

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ
 لَهُ شُكْرًا
 ترجمہ: تو کا کوئی ہے جس نے ہمیں ہدایت فرمایا اور ہم نے تو کا شکر نہیں کیا

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ
دُرُوسُ الْقُرْآنِ

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی

فطیب جامع مسجد نور
بانی مرکز نشر العلوم کراچی

فہرست

الحاج لعل دین اکیم - اے [علوم اسلامیہ]

مكتبة دار القرآن

فاروق گنج ○ گوہرانوالہ

روزانہ
درسِ شکرِ کریم
تفسیر

① سُورَةُ طه

② سُورَةُ الانبياء

③ سُورَةُ الحج

④ سُورَةُ المؤمنون

⑤ سُورَةُ التَّوْهِي

جلد (۱۳)

(افادلات)

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی مدظلہ العالی

خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ، پاکستان

میسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم القرآن فی دروس القرآن (سورۃ النور) جلد ۱۳
اقتادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی مدظلہ
مرتب	الحاج لعل دین مدظلہ ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطاطین حضرت شاہ نقیس الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری، گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق کتب گوجرانوالہ
قیمت	۲۰۰ روپے (چار سو روپے)
تاریخ طبع میسواں ایڈیشن	شوال ۱۴۳۴ھ بمطابق جنوری ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

(۱) کتب خانہ صفدریہ 0300-4257988 لاہور

- (۲) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق کتب گوجرانوالہ (۳) کتب خانہ رشیدیہ، ولجہ بازار راولپنڈی
 (۴) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوٹر گیت ملتان
 (۶) مکتبہ قاسمیہ الفضل مارکیٹ لاہور (۷) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
 (۸) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور (۹) اسلامیہ کتب خانہ ڈاکا گی، ایبٹ آباد
 (۱۰) مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ (۱۱) مکتبہ العلم ۱۸ اردو بازار لاہور

۳ فہرست مضامین معالم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۳

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷	جوئے آئینہ کا حکم	۲۱	یعنی لفظ از الحاج لعل دین
۴۹	جوئے سمیت نماز	۲۷	سخنہائے لغتی از محمد فیاض خان سواتی
۵۰	درس سوم ۱ (آیت ۱۲ تا ۱۶)	۳۱	سورۃ طہ مکمل
۵۰	رابطہ آیات	۳۲	درس اول ۱ (آیت ۸ تا ۱۸)
۵۱	انتخاب برائے نبوت و رسالت	۳۳	نام اور کوالف
۵۱	توحید الہی	۳۳	عمر کے قبل اسلام میں لفظ کا حصہ
۵۳	اقامت نماز اور ذکر الہی	۳۵	مضامین سورۃ
۵۴	وقوع قیامت	۳۵	حروف مقطعات
۵۵	مسکینین قیامت سے خبر داری	۳۷	حضرت علیؑ علیہ وسلم کے لیے تسلی
۵۷	درس چارم ۱ (آیت ۱ تا ۲۳)	۳۸	قرآن ابھرتا کرے
۵۸	رابطہ آیات	۳۹	امام شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ
۵۸	حصائے موسوی	۴۰	خدا تعالیٰ کا تسبیح اور علم
۶۰	لاٹھی سانپ بن گئی	۴۱	خدا تعالیٰ کی واحدیت
۶۲	موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی	۴۲	درس سوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۲)
۶۲	پرہیز	۴۲	حضرت علیہ السلام کے لیے تسلی
۶۵	فرعون کے لیے تیغ	۴۳	آیات کا پس منظر
۶۶	درس پنجم ۱ (آیت ۲۵ تا ۲۶)	۴۴	طوبی مقدس میں قیام
۶۶	رابطہ آیات	۴۵	حجاب نوری یا تاری
	شرح صدر کی دھما	۴۶	نمائے غیبی

۶۸	زبان کی لکھنت	۶۸	سابقہ اقسام کے متعلق سوال	۹۶
۶۹	پارون علیہ السلام بطور معادین	۶۹	زمین کے فوائد	۹۷
۷۰	وحی کی قبولیت	۷۰	پانی کی بہم رسانی	۹۸
۷۱	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۱	نباتات کا استعمال	۹۹
۷۲	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۲	زمین کے ساتھ خصوصی تعلق	۱۰۰
۷۳	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۳	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۲
۷۴	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۴	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۲
۷۵	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۵	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۷۶	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۶	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۷۷	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۷	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۷۸	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۸	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۷۹	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۷۹	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۰	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۰	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۱	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۱	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۲	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۲	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۳	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۳	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۴	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۴	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۵	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۵	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۶	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۶	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۷	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۷	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۸	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۸	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۸۹	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۸۹	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۹۰	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۹۰	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۹۱	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۹۱	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۹۲	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۹۲	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۹۳	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۹۳	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۹۴	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۹۴	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳
۹۵	درجہ ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)	۹۵	درجہ ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۱۰۳

۱۲۹	لکھنے پستی	۱۲۴	رابطہ آیات
۱۵۱	درس چہارم ۱۲ (آیت ۹۴ تا ۹۰)	۱۲۶	مصر سے ہجرت
۱۵۲	رابطہ آیات	۱۲۷	اسمہ میں شک راستہ
۱۵۲	بارون علیہ السلام کی تبلیغ	۱۲۸	انباخوت و خطر سفر
۱۵۲	تورات میں تحریریت	۱۲۹	لشکر فرعون کی مغرابی
۱۵۴	بارون علیہ السلام کی سرورش	۱۳۰	قوم فرعون کی گمراہی
۱۵۵	بارون علیہ السلام کا عذر	۱۳۲	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۸۰ تا ۸۵)
۱۵۷	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۳۳	رابطہ آیات
۱۵۹	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۹۵ تا ۹۸)	۱۳۳	بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل
۱۶۰	رابطہ آیات	۱۳۴	غلامی سے نجات
۱۶۰	سامری کی کوشش سازی	۱۳۵	کتاب دینے کا وعدہ
۱۶۲	سامری کی دیوی سزا	۱۳۶	کتاب اللہ بطور روحانی نعمت
۱۶۳	سامری کی اخروی سزا	۱۳۸	مسلمانوں کی ذہنی غلامی
۱۶۴	مجسمے کے ساتھ سلوک	۱۳۸	من و سلوی بطور مادی نعمت
۱۶۴	شمار شرک کی تردید	۱۴۰	خدا کا غضب
۱۶۵	معبود پر حق	۱۴۱	ایمان اور اعمال صالحہ
۱۶۷	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۹۹ تا ۱۰۴)	۱۴۱	موسیٰ علیہ السلام کی جبلت
۱۶۸	رابطہ آیات	۱۴۳	درس ستر و جہم ۱۷ (آیت ۸۶ تا ۸۹)
۱۶۹	پہلے لوگوں کا حال	۱۴۴	رابطہ آیات
۱۶۹	قرآن بطور دیگر	۱۴۴	سامری کو بن تھا
۱۷۰	قرآن پاک سے اعراض	۱۴۵	موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی
۱۷۲	اعراض کو بیع تر معنوں میں	۱۴۷	خدا کی غضب کو دھمکت
۱۷۲	صور اسرائیل	۱۴۷	پچھترے کی مجسمہ سازی

۱۹۹	انسان کے بنیادی حقوق	۱۷۳	نیکو کن آنکھوں والے مجرم
۲۰۲	درجات میں تفاوت	۱۷۳	دنیوی زندگی کی غفلت
۲۰۴	درس بہت سے آیت ۲۰ (آیت ۱۳۳)	۱۷۵	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۱۰۵ تا ۱۱۰)
۲۰۵	رابطہ آیات	۱۷۶	رابطہ آیات
۲۰۵	شیطان کی دوسرا نثری	۱۷۶	مضبوط مہاڑوں کی شکستگی
۲۰۶	دنیوی زندگی کا قصہ	۱۷۸	زمین بطور پھیل میدان
۲۰۷	لازوال سلطنت	۱۷۹	قبولیت سفارش کی دو شرائط
۲۰۸	آدم اور حوا کا پہلا کھانا	۱۸۰	جبری سفارش کی تردید
۲۰۸	برہنہ کی اور ستر پوشی	۱۸۱	اللہ تعالیٰ علیم کل ہے
۲۱۰	عصیان اور غوثی	۱۸۳	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۱۱۱ تا ۱۱۵)
۲۱۱	غفرش کی معافی	۱۸۴	رابطہ آیات
۲۱۳	ہدایت کی پیروی	۱۸۴	چہرہ کی ذلت
۲۱۴	درس بہت سے آیت ۲۱ (آیت ۱۲۳ تا ۱۲۸)	۱۸۶	حق اور قیوم
۲۱۵	رابطہ آیات	۱۸۷	مستبراعا مال صاحبہ
۲۱۵	ذکر الہی سے اعراض	۱۸۹	قرآن در عرفی زبان
۲۱۶	سچی معیشت کی توجہات	۱۹۰	قرآن در عرفی تقویٰ نصیحت
۲۱۶	(۱) بے اطمینانی	۱۹۱	ضبط قرآن میں تعجیل
۲۱۷	(۲) محصیت کی زندگی	۱۹۲	آدم علیہ السلام کی مثال
۲۱۸	(۳) برزخ کی زندگی	۱۹۳	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۹)
۲۱۸	آخرت میں بدترین سلوک	۱۹۴	رابطہ آیات
۲۱۹	مقام عبرت	۱۹۵	انابت اور سرکشی کا تقابل
۲۲۱	درس بہت سے آیت ۲۲ (آیت ۱۲۹ تا ۱۳۰)	۱۹۷	تعلیمی سجدہ
۲۲۱	رابطہ آیات	۱۹۸	اطیس کی آدم دشمنی

۲۲۶	انام اور کوائف	۲۲۲	قانون اعمال و تدبیر
۲۲۸	مضامین سورۃ	۲۲۳	عصبر کی تعلیم
۲۲۸	قرب قیامت میں نجات	۲۲۴	قرآن میں سلوۃ خمسہ کا ذکر
۲۵۰	نصیحت سے اعراض	۲۲۶	شہادت کے بار ماخذ
۲۵۱	بشریتِ رحیل سے انکار	۲۲۸	نماز و زکوٰۃ
۲۵۲	سحر گری کا الزام	۲۲۹	درسِ لہبت چہار ^{۲۲} (آیت ۱۳ تا ۱۲۲)
۲۵۳	انکار کے بانی	۲۲۹	رابطہ آیات
۲۵۲	درس دوم ^{۲۳} (آیت ۷ تا ۱۰)	۲۳۰	آدابِ بندگی و غایتِ باغ
۲۵۲	رابطہ آیات	۲۳۱	رحمہ کی ممانعت
۲۵۷	اسلامی پروگرام کی مخالفت	۲۳۲	دیہ پار و زری
۲۵۷	بشریتِ انبیاء	۲۳۳	نماز کی پابندی
۲۶۰	زن و مرد کا دائرہ کار	۲۳۴	زوری بذمہ خدا تعالیٰ
۲۶۱	ذکر کے مختلف معانی	۲۳۶	نماز اور کسبِ معاش
۲۶۱	انبیاء میں انسانی لوازمات	۲۳۷	درسِ لہبت چہار ^{۲۴} (آیت ۲۳ تا ۲۵۲)
۲۶۳	اہل ایمان کے ساتھ وعدہ	۲۳۸	رابطہ آیات
۲۶۴	قرآن بطور نصیحت	۲۳۸	نثانی کا مطالبہ
۲۶۶	درس سوم ^{۲۵} (آیت ۱۸ تا ۱۷)	۲۳۹	حضور علیہ السلام بطور نثانی
۲۶۷	رابطہ آیات	۲۴۰	قرآن بطور نثانی
۲۶۸	نافرانوں کے لیے انذار	۲۴۱	یقینہ وسیع تر معنوں میں
۲۷۰	ظالموں کا اعترافِ جرم	۲۴۲	اتباعِ رسول کا دعویٰ
۲۷۱	مقصود تخلیق کائنات	۲۴۳	نیچے کا انتظار
۲۷۳	حق و باطل کی کشمکش	۲۴۵	سورۃ الانبیاء مکمل
۲۷۵	درس چہارم ^{۲۶} (آیت ۱۹ تا ۲۴)	۲۴۶	درسِ اول ^{۲۷} (آیت ۶)

۳۰۱	رابطہ آیات	۲۷۶	رابطہ آیات
۳۰۱	شب و روز کی تخلیق	۲۷۶	اللہ تعالیٰ کی تسبیح
۳۰۲	سورج اور چاند	۲۷۸	شرک کی تردید
۳۰۳	سیرت کی گنجائی	۲۷۹	رسول شرک پر دلیل
۳۰۴	انسان کی آزمائش	۲۸۲	تفویض اختیار کی نفی
۳۰۵	کفار کی طرف سے ٹھٹھا	۲۸۳	مجبور واحد پر اتفاق
۳۰۶	انسان کی جلد بازی	۲۸۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۵ تا ۲۹)
۳۰۶	قیامت کا انتظار	۲۸۵	رابطہ آیات
۳۰۸	اہل ایمان کے لیے تسلی	۲۸۵	درس قوجید
۳۰۹	درس ششم ۸ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	۲۸۶	خدا اولاد سے پاک ہے
۳۱۰	رابطہ آیات	۲۸۸	فرشتوں کی فرمانبرداری
۳۱۰	فی امان اللہ	۲۸۹	گنہگاروں کے حق میں سفارش
۳۱۲	غیر اللہ کی بے بسی	۲۹۰	خوف خدا
۳۱۳	مخائب اللہ آسودگی	۲۹۰	الوہیت کا دعویٰ
۳۱۴	کفار کا تنزیل	۲۹۱	درس ششم ۷ (آیت ۳۰ تا ۳۲)
۳۱۵	مسلمانوں کا زوال	۲۹۱	رابطہ آیات
۳۱۶	ہندوستانی مسلمان	۲۹۲	رہنیت کا مفہوم
۳۱۷	خوف خدا بذریعہ وحی	۲۹۳	رتق اور فترق
۳۱۹	درس نہم ۹ (آیت ۴۷ تا ۵۰)	۲۹۵	زندگی بخش پانی
۳۱۹	رابطہ آیات	۲۹۶	بو جیل پہاڑ
۳۲۰	اعمال کا وزن	۲۹۷	کٹہہ راستے
۳۲۲	حضرت داؤدؑ کی درخواست	۲۹۷	محفوظ چہیت
۳۲۳	جزائے عمل	۲۹۹	درس نہم ۷ (آیت ۳۳ تا ۴۱)

۳۲۸	حضرت ابراہیمؑ کی سلامتی کا حکم	۳۲۴	فرقان اور ضیاء
۳۲۹	علقت اور طول کا رشتہ	۳۲۶	بابرکت نصیحت
۳۵۰	مشکوں کی ناکامی	۳۲۷	درس دہم سنا (آیت ۵۷ تا ۵۸)
۳۵۰	حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت اور اولاد	۳۲۸	رابطہ آیات
۳۵۲	لوطؑ کا تذکرہ	۳۲۸	ابراہیمؑ کی سمجھداری
۳۵۳	لہجہ کی قوم سے نجات	۳۲۹	بتوں پر اعتراض
۳۵۵	درس سیزدہم سنا (آیت ۷۸ تا ۸۲)	۳۳۰	انصافی تعلیم
۳۵۶	رابطہ آیات	۳۳۱	دلائل توحید
۳۵۶	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر	۳۳۲	بت شکنی کا عزم
۳۵۷	کھیتی کے نقصان پر فیصلہ	۳۳۲	درس پانزدہم سنا (آیت ۵۸ تا ۶۷)
۳۵۹	غزایہ سے متعلق فقہی اختلاف	۳۳۵	رابطہ آیات
۳۵۹	اقعاتی موت کا مسئلہ	۳۳۶	تصویر شیخ
۳۶۰	قیصلے کی غسولی کا مسئلہ	۳۳۷	بتوں کی مرمت
۳۶۱	پھاڑوں اور پزندوں کی تسخیر	۳۳۸	حضرت ابراہیمؑ کا انتہائی احترام
۳۶۲	زرہ سازی کا فن	۳۳۸	فتح مکہ پر بت شکنی
۳۶۳	ہولہ کی تسخیر	۳۳۹	شعار شکر کا تلف کرنا ضیاع الی نہیں
۳۶۴	جات پر تسلط	۳۴۰	مشکرین کا رد عمل
۳۶۵	درس چار دہم سنا (آیت ۸۳ تا ۸۶)	۳۴۱	کذباتِ شمشاد
۳۶۵	رابطہ آیات	۳۴۲	مشکرین کا اظہارِ تأسف
۳۶۶	حضرت ایوبؑ کا تذکرہ	۳۴۳	حضرت ابراہیمؑ کا اظہارِ حقیقت
۳۶۹	نقصان کی غلافی	۳۴۵	درس نواردہم سنا (آیت ۶۸ تا ۷۷)
۳۷۰	اسماعیل اور زکریا علیہما السلام	۳۴۷	رابطہ آیات
۳۷۱	درس پانزدہم سنا (آیت ۸۷ تا ۸۸)	۳۴۷	حضرت ابراہیمؑ کی سوختگی کا مندرجہ

۳۰۰	ربط آیات	۳۷۱	ربط آیات
۳۰۱	وراثت ارضی	۳۷۲	حضرت یونسؑ کا تذکرہ
۳۰۳	مسلمان کا عروج و زوال	۳۷۳	حضرت یونسؑ کی لغزش
۳۰۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعلمین	۳۷۶	حضرت یونسؑ کی ابتلا
۳۰۵	سکمانوں کا علمی ذخیرہ	۳۷۷	حضرت یونسؑ کی دعا
۳۰۷	توحید ذریعہ رحمت ہے	۳۷۸	مفید عام مناجات
۳۰۸	فیصلے کا انتظار	۳۸۰	درس شانزدہم (آیت ۸۹ تا ۹۳)
۳۰۹	سورۃ الحج مکمل	۳۸۱	حضرت زکریاؑ کا ذکر خیر
۳۱۰	درس اول (آیت ۱ تا ۴)	۳۸۱	اولاد کے لیے دعا
۳۱۱	نام اور کوائف	۳۸۲	دعا کی قبولیت
۳۱۱	مضامین سورۃ	۳۸۳	امید اور خوف
۳۱۲	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	۳۸۳	حضرت مریمؑ اور مسیح علیہ السلام
۳۱۲	قیامت کا زلزلہ	۳۸۶	عزت و احدہ
۳۱۳	لوگوں کی بدستی	۳۸۶	دین میں تفرقہ بازی
۳۱۵	شیطان کا اتباع	۳۸۸	درس ہفتم (آیت ۹۴ تا ۱۰۲)
۳۱۷	درس دوم (آیت ۵ تا ۷)	۳۹۰	ربط آیات
۳۱۸	ربط آیات	۳۹۰	عمل صالح کی قدر دانی
۳۱۹	خوف و درشتی	۳۹۲	ہلاکت کا قانون
۳۱۹	رحیم اور میں تخلیق انسانی	۳۹۲	یا جوج و ماجوج کا خروج
۳۲۱	بچپن، جوانی اور بڑھاپا	۳۹۴	کھار کا اظہارِ ناسف
۳۲۲	زمین کی پیداوار	۳۹۵	نیچو کاروں کی بریت
۳۲۳	بعث بعد الموت	۳۹۶	وقوع قیامت اور بعث ثانی
۳۲۵	درس سوم (آیت ۸ تا ۱۷)	۳۹۹	درس ہشتم (آیت ۱۰۵ تا ۱۱۲)

۲۵۵	تفسیر بیت اللہ شریفین	۲۲۷	رابط آیات
۲۵۶	بیت اللہ کی طہارت	۲۲۸	حجگاہ اولوگ
۲۵۷	حج کا اعلان	۲۲۸	مفاد پرست منافق
۲۵۹	حاجیوں کی آمد کی فریہ	۲۳۰	غیر اللہ کے لیے بے فائدہ پکار
۲۵۹	حج کے اجتماعی فوائد	۲۳۱	اللہ تعالیٰ سے پرگانی
۲۶۰	حج اور قربانی	۲۳۳	مذاہب عالم میں ایک نظر
۲۶۲	غلی، نذر اور طواف زیارت	۲۳۶	اللہ کا آخری فیصلہ
۲۶۳	درس ہفتم ۱ آیت ۳۰ تا ۳۳	۲۳۷	درس چارم ۱ (آیت ۱۸ تا ۲۲)
۲۶۴	رابط آیات	۲۳۸	رابط آیات
۲۶۴	سومات اور شعائر اللہ کی تعظیم	۲۳۸	خدا تعالیٰ کے لیے سجدہ ریزی
۲۶۵	طلال اور حرم جافور	۲۴۰	سورج کی سجدہ ریزی
۲۶۶	بت پرستی کی نجات	۲۴۱	دیگر اشیاء کا سجدہ
۲۶۷	بھٹائی گواہی	۲۴۱	سجدہ تلاوت
۲۶۸	شرک کی قباحت	۲۴۳	دو گروہوں کے درمیان فیصلہ
۲۶۹	دلوں کا تقویٰ	۲۴۴	کفار کے لیے سزا
۲۷۰	ہری کے جانور	۲۴۶	درس پنجم ۱ آیت ۲۳ تا ۲۵
۲۷۱	بیت العتیق	۲۴۷	رابط آیات
۲۷۳	درس ششم ۱ (آیت ۲۲ تا ۲۷)	۲۴۷	اہل ایمان کے لیے انعامات
۲۷۴	رابط آیات	۲۴۹	حرم شریف کی حرمت
۲۷۵	قربانی کا طریقہ	۲۵۱	حرم شریف کے یکساں حقوق
۲۷۶	غیر اللہ کے لیے قربانی	۲۵۲	حرم میں اسکاؤ کی ڈبل سزا
۲۷۷	عاجزی کرنے والوں کی صفات	۲۵۴	درس ششم ۱ (آیت ۲۶ تا ۲۹)
۲۷۸	اونٹ کی قربانی	۲۵۵	رابط آیات

۵۰۴	نشانی عبرت	۴۸۰	قرآنی گاہکشت
۵۰۵	دل کا اندھاپن	۴۸۰	جانوروں کی خدمت گزاری
۵۰۶	کان، آنکھ اور دل	۴۸۱	قرآنی کی روح تقویٰ
۵۰۷	غضب میں جلدی	۴۸۳	درس ہفتم ۹ (آیت ۳۸ تا ۴۰)
۵۰۹	بقیہ کی ہلاکت	۴۸۴	ربط آیات
۵۰۹	منفرت اور باعزت روزی	۴۸۴	اہل ایمان کی حوصلہ افزائی
۵۱۱	آیت الہی سے عقاد	۴۸۵	کفار کی خیانت
۵۱۳	درس روز دہم ۱۲ (آیت ۵۲ تا ۵۴)	۴۸۶	دفاع کا خدائی پروگرام
۵۱۴	ربط آیات	۴۸۷	اٹھامی اور دفاعی جہاد
۵۱۴	نبی اور رسول میں فرق	۴۸۸	جہاد کی اجازت
۵۱۵	تمہی کے مختلف معانی	۴۸۸	مسلمانوں کے لیے نصرت الہی
۵۱۶	شیطان کی رشتہ اندازی	۴۸۹	فلسفہ جہاد
۵۱۸	منافق اور مشرک کسے لیے آزمائش	۴۹۰	عبادت خانوں کی بربادی
۵۱۸	اہل ایمان کے لیے ذریعہ ایمان	۴۹۱	جزیہ کا جواز
۵۱۹	لفظ تمہی کی غلط تفسیر	۴۹۲	اللہ کی مدد
۵۲۲	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۵۵ تا ۶۴)	۴۹۳	درس و ہم ۱۴ (آیت ۴۵ تا ۴۷)
۵۲۴	ربط آیات	۴۹۴	ربط آیات
۵۲۴	کفار کا شک و تردید	۴۹۴	اسلامی نظام حکومت
۵۲۵	مہاجرین کی حوصلہ افزائی	۴۹۶	خلافت علی مرتضیٰ النبوت
۵۲۷	اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت	۴۹۸	تصویر کا دوسرا رخ
۵۲۸	مردہ دلوں کی زندگی	۵۰۰	ظالم اقوام کی ہلاکت
۵۳۰	درس چار دہم ۱۴ (آیت ۶۵ تا ۶۹)	۵۰۳	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۴۶ تا ۵۱)
۵۳۱	ربط آیات	۵۰۴	ربط آیات

۵۵۸	جہاد فی سبیل اللہ	۵۳۱	تفسیر اشیاۃ الضحیٰ
۵۵۹	مہاد کے معاملے میں غفلت	۵۳۲	کشتی رانی کے فوائد
۵۶۰	امت محمدیہ کی خصوصیت	۵۳۳	آسمانی نظام قدرت
۵۶۱	امت ابراہیمی پر ثابت قدری	۵۳۴	الغائم اللہی کا شکریہ
۵۶۲	امت مسلمہ کی شہادت	۵۳۵	عبادت کا طریقہ
۵۶۳	خلاصہ سورۃ	۵۳۶	دعوتِ توحید
۵۶۵	سورۃ المؤمنین مکمل	۵۳۸	درس پانزدہم (آیت ۷۲ تا ۷۷)
۵۶۶	درس اول (آیت ۱۱)	۵۳۹	رابط آیات
۵۶۷	نام اور کوائف	۵۴۰	متعلقات قرآنی
۵۶۷	گزشتہ سورۃ کے ساتھ ربط	۵۴۱	تقدیم کی تین قسمیں
۵۶۸	مضامین سورۃ	۵۴۲	غیر اللہ کی بنیادیں عبارت
۵۶۸	کامیاب مومنین (۱) شروع کرنے والے	۵۴۳	توحید سے چڑھ
۵۶۹	(۲) لغزات سے پرہیز کرنے والے	۵۴۵	دوزخ کی آگ
۵۷۰	(۳) زکوٰۃ دینے والے	۵۴۷	درس نوزدہم (آیت ۷۳ تا ۷۶)
۵۷۱	(۴) مقامات شہوت کے محافظین	۵۴۸	رابط آیات
۵۷۲	انسان کا شہوانی میلان	۵۴۸	شکر کوں کے لئے کئی کی مثال
۵۷۳	(۵) امانت اور عہد کے پابند	۵۵۰	تصور یکیشی
۵۷۴	(۶) محافظین نماز	۵۵۱	اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بچان
۵۷۴	جنت کی دلرشت	۵۵۲	رسولوں کا انتخاب
۵۷۶	درس سوم (آیت ۱۲ تا ۱۷)	۵۵۵	درس ہفتم (آیت ۷۷ تا ۷۸)
۵۷۷	رابط آیات	۵۵۶	رابط آیات
۵۷۷	انسان کی اولین تخلیق مٹی سے	۵۵۶	عبادت صرف اللہ کی
۵۷۸	قطرۂ آب سے تخلیق	۵۵۷	سجدۂ تلاوت

۶۰۶	اتراف کے نقصانات	۵۷۹	رحم مادر میں تغیرات
۶۰۸	بعثت بعد الموت کا انکار	۵۸۰	قدرت کا شایکار
۶۰۹	نبی پر الزام تراشی	۵۸۰	سائنسی تحقیقات
۶۱۰	نبی کی دعا اور عذاب الہی	۵۸۲	ایک کاتب وحی کا واقعہ
۶۱۲	درس ششم (آیت ۵۰ تا ۵۲)	۵۸۲	انمان کی موت اور بعثت
۶۱۳	رابطہ آیات	۵۸۴	درس سوم (آیت ۲۲ تا ۲۸)
۶۱۴	قوموں کا عروج و زوال	۵۸۵	رابطہ آیات
۶۱۵	موسیٰ اور فرعون کی بعثت	۵۸۵	پانی کی نعمت
۶۱۷	تورات کا نزول	۵۸۷	پتیلوں کی پیداوار
۶۱۷	حضرت مسیح کا تذکرہ	۵۸۸	زیرین کا درخت
۶۱۸	مقام ربوہ یا رطہ	۵۸۹	موشیوں کا دودھ
۶۱۹	قادیانوں کا دہل	۵۹۰	سورشیوں کے دیگر فوائد
۶۲۱	درس ہفتم (آیت ۵۱ تا ۵۶)	۵۹۱	سوری کے ذرائع
۶۲۲	رابطہ آیات	۵۹۳	درس چہارم (آیت ۲۲ تا ۳۰)
۶۲۲	اکل حلال اور اعمالِ حاکمہ	۵۹۵	رابطہ آیات
۶۲۳	دین، نعمت اور شریعت	۵۹۶	نوح کا درس توحید اور قوم کا جواب
۶۲۴	لفظ طیب کی تشریح	۵۹۷	نوح کی دعوت اور خدا کا جواب
۶۲۵	باطنی نجاست	۵۹۹	دعا بوقت نزول ازکشتی
۶۲۶	اکل حلال اور صدق مقال	۵۹۹	نشانات قدرت
۶۲۷	فرقہ بندی	۶۰۱	درس پنجم (آیت ۲۱ تا ۴۱)
۶۲۹	درس ششم (آیت ۵۷ تا ۶۷)	۶۰۳	رابطہ آیات
۶۳۰	رابطہ آیات	۶۰۳	قوم عاد و ثمود کا تذکرہ
۶۳۱	اہل ایمان کے خصائص	۶۰۴	دعوت توحید اور قوم کا جواب

۶۶۱	خدا کی صفاتِ عظیم	۶۳۳	نیکی کی قبولیت
۶۶۲	درس دوازدهم (آیت ۱۰۰ تا ۱۰۲)	۶۳۴	نافرمانوں کا حال
۶۶۳	رابطہ آیات	۶۳۷	درس نهم (آیت ۶۸ تا ۷۷)
۶۶۴	پیشگیری کی دعا	۶۳۸	رابطہ آیات
۶۶۵	برائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ	۶۳۹	تذکرہ فی القرآن
۶۶۷	تعوذ من الشیاطین	۶۴۰	قرآن کی اسی تعلیم
۶۶۸	دنیا میں دلہی کی تنہا	۶۴۰	معرفتِ رسول
۶۶۹	برزخ کی زندگی	۶۴۲	حق و باطل کی کشمکش
۶۷۱	درس سیزدهم (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۴)	۶۴۳	انبیاء کی بے لوث تبلیغ
۶۷۳	رابطہ آیات	۶۴۴	کفار کی عہد شکنی
۶۷۳	صویر اسرافیل	۶۴۵	شدید عذاب کا دروازہ
۶۷۵	خاندانی تعلقات کا انقطاع	۶۴۷	درس چہم (آیت ۸ تا ۱۲)
۶۷۶	بھاری اور ہلکے اعمال	۶۴۸	رابطہ آیات
۶۷۷	مجرموں کا اعتراضِ گناہ	۶۴۸	توحید اور معاد کا ذکر
۶۷۸	صاحبِ ایمان گروہ	۶۴۹	سکان اور آنکھ کی نعمت
۶۷۹	زندگی کا قلیل عرصہ	۶۵۰	دل مرکزِ اخلاق ہے
۶۸۱	درس چہاردهم (آیت ۱۱۵ تا ۱۱۸)	۶۵۱	انسان کی ناشکری
۶۸۱	رابطہ آیات	۶۵۲	واقعہ قیامت کا انکار
۶۸۲	انسان کھٹک ہے	۶۵۵	درس یازدهم (آیت ۸۳ تا ۹۲)
۶۸۳	ملکیت اور ہیبت کی کشمکش	۶۵۶	رابطہ آیات
۶۸۴	اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ	۶۵۷	زمین و آسمان اور عرش کی ملکیت
۶۸۵	توحید باری تعالیٰ	۶۵۸	ہر چیز پر تصرف
۶۸۶	محاسبہ اعمال	۶۵۹	توحید پر دلیل

۷۸۷	آخری آیات کے فضائل	۷۸۷	درس چہارم مکہ (آیت ۷ تا ۱۰)	۷۸۷
۷۸۹	سورة المتوس مکمل	۷۸۹	رابط آیات	۷۸۹
۷۹۰	درس اول مکہ (آیت ۱)	۷۹۰	معان کلمہ بیان	۷۹۰
۷۹۰	نام اور کوائف	۷۹۰	مرد کی پانچ قسمیں	۷۹۰
۷۹۰	زمانہ نزول	۷۹۰	عورت کی پانچ قسمیں	۷۹۰
۷۹۱	گزشتہ سورة کے ساتھ ربط	۷۹۱	معنی اور تفسیر میں فرق	۷۹۱
۷۹۱	سورة کی اہمیت	۷۹۱	میاں بیوی میں جدائی	۷۹۱
۷۹۲	مضامین سورة	۷۹۲	قانون لعان کی افادیت	۷۹۲
۷۹۳	اسورة کی تفسیر	۷۹۳	درس پنجم مکہ (آیت ۱۱ تا ۱۳)	۷۹۳
۷۹۴	درس دوم مکہ (آیت ۲ تا ۴)	۷۹۴	رابط آیات	۷۹۴
۷۹۴	قانون اللہ	۷۹۴	واقعہ انکسار پس منظر	۷۹۴
۷۹۴	زمانہ کثرت اور سزا	۷۹۴	مناقصات کا پراگندہ	۷۹۴
۷۹۴	محسن بننے کی شرائط	۷۹۴	حضرت عبدالسلام کی پریشانی	۷۹۴
۷۹۸	زمانہ کی شرعی سزا	۷۹۸	حضرت عائشہؓ کی برکت	۷۹۸
۷۹۹	کیا دوسرے کی سزا دینیہ ہے	۷۹۹	واقعہ انکسار میں بہتری	۷۹۹
۸۰۰	زمانیہ اور زمانی میں تقدم و تاخر	۸۰۰	سزا بطلان جرم	۸۰۰
۸۰۰	زمانی و زمانیہ کے لیے قوی سزا	۸۰۰	صریح بہتان کی مذمت	۸۰۰
۸۰۲	درس سوم مکہ (آیت ۴ تا ۵)	۸۰۲	درس ششم مکہ (آیت ۱۳ تا ۲۰)	۸۰۲
۸۰۲	رابط آیات	۸۰۲	بہتان تراشی پر تنبیہ	۸۰۲
۸۰۳	قذف کی تعریف	۸۰۳	اہل ایمان کے باہمی روابط	۸۰۳
۸۰۴	قذف کی سزا انہی درجے	۸۰۴	عجب جونی کی ممانعت	۸۰۴
۸۰۵	شہادت کی عدم قبولیت	۸۰۵	غیثی کی تشریح	۸۰۵
۸۰۶	معدلت و توبہ و اصلاح	۸۰۶	اسرار فضل و رحمت	۸۰۶

۷۵۸	زبان اور اعضائے مستورہ کی منہایت	۷۳۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۱ تا ۲۲)
۷۵۹	نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت	۷۳۲	رابط آیات
۷۶۰	عورتوں کے لیے پردے کا حکم	۷۳۲	شیطان کے نقش قدم پر
۷۶۳	شرکاء مسئلہ	۷۳۳	واقعہ انکس پر تبصرو
۷۶۴	استغفار کی تعلیم	۷۳۴	تطہیر نفس
۷۶۵	درس یازدہم ۸ (آیت ۲۲ تا ۲۳)	۷۳۴	حضرت صدیق کی قسم
۷۶۵	رابط آیات	۷۳۶	قانون میں کمی بیشی
۷۶۶	نکاح کی ترغیب	۷۳۹	درس ہشتم ۹ (آیت ۲۳ تا ۲۶)
۷۶۷	نکاح کی اہمیت	۷۴۰	رابط آیات
۷۶۸	نکاح کی حکمت	۷۴۰	مناہضین پر لعنت اور عذاب عظیم
۷۶۹	نکاح کو عام کر دو	۷۴۱	سات ہلک گناہ
۷۷۱	پاکدامنی پر استقامت	۷۴۲	حضرت عائشہؓ کی خصوصیات
۷۷۲	درس دوازدہم ۱۰ (آیت ۲۳ تا ۲۴)	۷۴۳	حضرت عائشہؓ کی فضیلت
۷۷۳	رابط آیات	۷۴۵	قیامت کو پورا پورا بدلہ
۷۷۳	مکاتبت کی تعریف	۷۴۶	کہہ ہم جنس باہم جنس پر دوز
۷۷۴	غلامی کا عالمگیر رواج	۷۴۸	درس نہم ۱۱ (آیت ۲۷ تا ۲۹)
۷۷۴	نزدی غلام کی شرعی حیثیت	۷۴۹	رابط آیات
۷۷۶	اجتماعی غلامی کی لعنت	۷۴۹	گھروں میں داخلے کے آداب
۷۷۸	مکاتیب کے ساتھ مالی تعاون	۷۵۱	بعض مخصوص مقامات و حالات
۷۷۹	مختلف نظام برائے معیشت	۷۵۲	طریقہ استئذان
۷۸۱	تجربہ گری کی ممانعت	۷۵۴	خلاصہ احکام بزبان قرآن
۷۸۲	قانون کی پابندی	۷۵۶	درس دہم ۱۲ (آیت ۳۰ تا ۳۱)
۷۸۳	سابقہ واقعات بطور نصیحت	۷۵۷	رابط آیات

۸۰۳	رابطہ آیات	۷۸۲	درس سیزدہم ۱۴ (آیت ۲۵)
۸۰۳	ایمان بمقام کفر	۷۸۲	رابطہ آیات
۸۰۴	سلب کی مثال	۷۸۵	مشکل ترین آیت
۸۰۵	اعمال کا انحصار ایمان پر ہے۔	۷۸۶	امام شاہ ولی اللہؒ کی تفسیر
۸۰۷	ظلمات کی مثال	۷۸۶	عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر
۸۰۷	حجاب در حجاب	۷۸۷	ابی بن کعبؓ کی تفسیر
۸۰۸	منہج نور	۷۸۸	قاضی شاد اللہ پانی پتیؒ کی تفسیر
۸۱۰	درس نوزدہم ۱۵ (آیت ۴ تا ۴۴)	۷۸۸	امام غزالیؒ کی تفسیر
۸۱۱	رابطہ آیات	۷۸۹	نور بطور مدح
۸۱۲	خدا تعالیٰ کی تسبیح	۷۹۰	نور الہی کی مثال
۸۱۳	تسبیح بزبان حال یا قائل	۷۹۱	چراغ کے ساتھ تشبیہ کیوں؟
۸۱۷	توحید کے عقلی دلائل	۷۹۲	غلبہ کی حالت
۸۲۱	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۲۵ تا ۴۶)	۷۹۳	امام شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ
۸۲۱	رابطہ آیات	۷۹۳	خلاصہ کلام
۸۲۲	اینی بطور منہج حیات	۷۹۴	درس چہارم ۱۴ (آیت ۳۶ تا ۳۸)
۸۲۳	امام شاہ ولی اللہؒ کا فلسفہ	۷۹۴	رابطہ آیات
۸۲۳	چلتے پھرنے کی صلاحیت	۷۹۵	مساجد میں ذکر الہی
۸۲۶	دلائل توحید	۷۹۵	مساجد کی تعمیر
۸۲۷	پایت نذر الیہ قرآن حکیم	۷۹۶	مساجد کی طہارت
۸۲۸	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۴ تا ۵۰)	۷۹۷	آداب مساجد
۸۲۹	رابطہ آیات	۷۹۹	سورن مردوں کی صفات
۸۲۹	مناقصین کا کردار	۸۰۰	ان کی حیرت
۸۳۲	مسلمانوں کی عملی منافقت	۸۰۲	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۲۹ تا ۴۰)

۸۵۳	اہل ایمان کے لیے تسلی	۸۳۲	مناقت و دل کا روگ ہے۔
۸۵۵	درس لمبت میکل (آیت ۵۸ تا ۶۰)	۸۳۳	انا انصافی کا قصہ
۸۵۶	رابط آیات	۸۳۵	درس فیروز مجسم (آیت ۵۱ تا ۵۴)
۸۵۷	تین مستور اوقات	۸۳۶	رابط آیات
۸۵۸	شان نزول	۸۳۷	مومنوں کا کردار
۸۵۸	پردے کے سانسی	۸۳۷	اللہ اور رسول کی اطاعت
۸۵۹	بروغت کے بعد	۸۳۸	خشیت اور تقویٰ
۸۶۰	سن رسیدہ عورتوں کا مسئلہ	۸۳۹	ایمان افروز واقعہ
۸۶۲	درس لمبت دو طر (آیت ۶۱)	۸۴۰	صورت کے جامع فرمودات
۸۶۳	رابط آیات	۸۴۱	منافقین کی مجموعی قسمیں
۸۶۳	مستور لوگوں کے لیے اجازت نامہ	۸۴۱	اصلاح نفس اور اصلاح عالم
۸۶۴	اقرباد کے ہاں کھانے کی اجازت	۸۴۲	رسول اور امت کی ذمہ داری
۸۶۷	کبھی بردار و دست	۸۴۳	اطاعت اور زمینداری
۸۶۸	اکٹھ اور تینا کھانے کی اجازت	۸۴۵	درس لمبت (آیت ۵۵ تا ۵۷)
۸۶۹	گھر والوں کو سلام	۸۴۶	رابط آیات
۸۷۱	درس لمبت و مس (آیت ۶۲ تا ۶۴)	۸۴۷	خلافت ارضی کا وعدہ
۸۷۲	رابط آیات	۸۴۷	تاریخ خلافت
۸۷۲	شہر خط ایمان	۸۴۸	ملوکیت کا زمانہ
۸۷۳	مومنوں کے لیے اجازت طلبی	۸۴۹	دین کی منہجی
۸۷۵	رسول اللہ کا میلانا	۸۵۰	خوف کے بعد امن
۸۷۸	درس لمبت چہار (آیت ۶۴ تا ۶۷)	۸۵۱	ایقینے وعدہ کی شرط
۸۷۸	رابط آیات	۸۵۱	کفران نعمت
۸۷۹	رسول کی مخالفت پر وعید	۸۵۳	فلاح کے چار اصول

۸۸۵	خارجی فقہ	۸۸۰	زراعت اور زمین کا فقہ
۸۸۶	امام شاہ ولی اللہ کی تفسیر	۸۸۱	باطل عقائد کے فقہ
۸۸۶	خلاصہ کلام	۸۸۲	محکماتی جبر کا فقہ
۸۸۷	احسانِ ذمہ داری	۸۸۳	معاشی فقہ
		۸۸۴	متفرق فقہ

فرضیت حج ادا کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے اقوال و فتوے

احکام حج

نیارہات مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ

تالیف: مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت
۲۰ روپے

ملنے کا پتہ
مکتبہ دوس القرآن فاروق گنج گوہر الزوالہ

صفحات
۱۲۸

پیش لفظ

سُجِّلَتْ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ وَسَلَّمَ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پانچ سورتوں پر مشتمل سلسلہ دروس القرآن کی یہ تیسرے جلد آپ کے ہمعلموں میں ہے۔
علاوہ ازیں سورۃ فاتحہ، پارہ ۲۹ اور پارہ ۳۰ پر مشتمل تین مزید جلدیں بھی شائع ہو چکی
ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جلد اس سلسلہ کی سولہویں جلد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
سے پورے قرآن پاک کے دروس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ اس جلد کی اشاعت
کے ساتھ قرآن پاک کا تقریباً دو تہائی حصہ طباعت سے مزین ہو چکا ہے اور باقی
ایک تہائی حصہ کی اشاعت کے لیے بھی تدریج کام ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کام میں
مالی مشکلات حائل ہیں تاہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور معاونین کے تعاون سے ادارہ ہذا
کی خواہش اور کوشش ہے کہ ہر اگلی جلد کم از کم وقت میں قارئین کی خدمت میں پہنچتی ہے
یہ جلد اس لحاظ سے منفرد حیثیت کی حامل ہے کہ اس میں تقریباً اڑھائی پاؤں
پر مشتمل پانچ سورتیں طہ، الانبیاء، الحج، المؤمنون اور التورۃ آگئی ہیں۔ اس سے پہلے
قرآن پاک کا اتنا زیادہ حصہ کسی جلد میں نہیں آیا۔ ان سورتوں میں سورۃ النور مکمل طور
پر مدنی سورۃ ہے جب کہ سورۃ الحج کی کم و بیش چھ آیتیں مدنی اور باقی سب
مکی ہیں۔ دیگر چار سورتیں بھی مکمل طور پر مکی زندگی میں نازل ہوئیں۔ ہر سورۃ کے مضامین
اس کے زمانہ نزول کے حالات و واقعات سے مناسبت رکھتے ہیں جن کا
ایک مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔

سورۃ طہ

یہ سورۃ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہو چکی تھی جب کہ اہل ایمان قریش پر
لے دھنات المہاک ۱۴۱۶ھ میں یہ تفسیر مکمل ہوئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ (فیاض)

کی طرف سے سخت تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ اس سورۃ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی بہن کے گھر میں اسی سورۃ کی تلاوت سن کر مشرف بر اسلام ہوئے تھے۔

مکی سورۃ ہونے کے ناطے اس میں زیادہ تر چار بنیادی عقائد (۱) قرآن کی حقانیت و صداقت (۲) توحید (۳) رسالت اور (۴) سعادت کا ذکر ہے۔ اس سورۃ کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے اس میں حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے قسلی کامضمین ہے کہ تمام مصائب برداشت کرنے کے بعد جس طرح فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح کفار و مشرکین کی زیادہ دانیوں پر صبر و تحمل کے صلہ میں بالآخر کامیابی اہل ایمان ہی کے حصے میں آئے گی۔

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت و صداقت کا ذکر ہے پھر توحید کے ضمن میں سامری کی کھچڑ سازی اور پھر اس کو جلا کر دیکھ کر دینے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ نہا میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کشمکش کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے کہ کیسے شیطان تمہیں بھی بہکا کر غفلت سے محروم نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے جدِ نوح کو کیا تھا۔

اس سورۃ میں اللہ نے قانونِ اہمال و تذریع بھی بیان کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو لمحہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے اور غمناک نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ معاف کے صلہ میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ سابقہ افسرانِ اقوام کی ہلاکت کا اس امرت کے لیے بطور عبرت ذکر کیا گیا ہے۔ نیز دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے رفاہیتِ بالغہ سے بے اعتنائی برتنے کی تاکید کی گئی ہے

سورة الانبياء

اس سورۃ میں بھی تین بنیادی عقائد توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہے۔ اللہ نے علیٰ توحید کو نہایت مدلل انداز میں بیان کیا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت شگنی کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ نے توحید کے اثبات اور بتوں کی بے بسی سے متعلق نہایت پر مغز اور محکم نظریہ فرمائی، اور پھر جب دلائل کی رتبے سے مغلوب ہو گئے تو کفار و مشرکین آپ کی جان کے درپے ہو گئے اور بالآخر آپ کو جنتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔

سیرت انبیاء کے ضمن میں اس سورۃ مبارکہ میں بہترہ انبیاء اور حضرت مرثیہ کے مصائب و مشکلات، ان کے صبر و برداشت اور پھر ان کی کامیابی کا تذکرہ نہایت خوش انداز میں کیا گیا ہے۔ انبیاء کے اسی تذکرہ کی وجہ سے یہ سورۃ سورۃ الانبیاء کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے سلسلے پیش آنے والے کھیت کے خواب کا واقعہ اور پھر اس کے عجیب و غریب فیصلے کا ذکر بھی اسی سورۃ کا حصہ ہے۔

سورة الحج

جیسا کہ سورۃ کے نام سے ظاہر ہے اس میں حج اور قربانی کے بعض مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مرکزی مضامین وہی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد ہیں۔ شرک کی قباحت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے۔ معبودان باطلہ کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے بل کر ایک ٹکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر ٹکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اسے واپس لینے پر بھی قادر نہیں۔ بعث بعد الموت کو بعض مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ نیز اہل مذاہب عالم کا ذکر کر کے انہیں ان کے بڑے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ مسجد حرام کی حرمت اور اس کے وقف ہونے کا ذکر ہے۔ صوم پاک میں داخلے سے روکنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے فریست حج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آپ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں حج کے ارکان، بعض احکام اور قربانی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے تعظیم شعار اللہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خلافت علی مناج النبوۃ کے خدا کو خال اجاگر کیے گئے ہیں۔ سابقہ نافرمان اقوام کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نشانات قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں رات دن کا اختلاف، کشتیوں کی تسخیر، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنا وغیرہ شامل ہیں۔ ملت ابراہیمی کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام سمان رکھا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کی گواہی کا ذکر بھی آگیا ہے۔

سورۃ المؤمنون

مکہ میں قحط پڑنے والے واقعہ کے تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مکہ کی زندگی کے وسطی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں توحید اور معاد کے مشترکہ دلائل پیش کیے گئے ہیں جن میں انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ سورۃ کے آغاز میں مقلین مومنین کے بعض اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے اور پھر تمام نافرمانوں کی عرقابی کو بطور عبرت بیان کیا گیا ہے، اللہ نے نام لیے بغیر قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مختلف اقوام نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کو نکالینا چاہا جس کی وجہ سے بالآخر تباہ ہوئیں۔ اس سورۃ میں کفار و مشرکین کی طرف سے قیامت کے انکار کا ذکر بھی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اکل حلال اور اعمال صاغر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نافرمانوں کی فرقہ بندی اور کفار کی وعدہ خلافی

کا ذکر بھی ہے۔ جب مکے میں قحط پڑا تو مشرکین نے اس کے دور ہو جانے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضور علیہ السلام کی دعائے الشکر نے قحط کو دور کر دیا مگر مشرکین پھر بھی ایمان نہ لائے۔

کفار و مشرکین دقوع قیامت کا بھی انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جب کہ ہماری پڑیاں پوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ اللہ نے اپنی قدرت اور اقدار اعلیٰ کا ذکر کر کے فرمایا کہ جس ملک ملک نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا تھا، اُس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہوگا۔ اس سورۃ میں اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ قیامت والے دن تمام برشتہ داروں کے خاتمہ کا ذکر ہے۔ اُنس دن ہلکے اور بھاری اعمال کے پیش نظر سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے۔ کذبین اُس دن اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور پھر اُن کو سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔ قیامت کو دنیا اور بزرخ کی زندگی بالکل قلیل محسوس ہوگی۔ دریافت کھنچنے پر لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دو دن کا کچھ حصہ چھڑے تھے آخری چار آیات میں دعائے استغفار ہے جس کی بطور ورد اختیار کیا جاسکتا ہے حدیث میں ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

سورۃ النور

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ایک مثال کے ذریعے کھجایا ہے، اسی لیے اس سورۃ کا نام سورۃ النور ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایسے نرمی احکام و قوانین بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل درآمد سے اہل ایمان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں واقعہ الکلب بھی بیان ہوا ہے جو ۶ھ میں پیش آیا۔

اس سورۃ میں بیان کردہ اجتماعی قوانین کا تعلق معاشرت سے ہے تاہم مرکزی مضمون اسلام کا نظامِ محنت و عصمت ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورۃ

گویا فحاشی، بے حیائی، بداخلاقی اور نما کے اندازہ کا ایکٹ ہے۔ اس سورت مبارکہ میں نماز کا قانون بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے، اور اس کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے اور ان سے محروم رہنے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔

معاشرتی قوانین میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک کا بیان ہے۔ پرفتنے کے احکام ہیں اور اس ضمن میں تین خصوصی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں داخلے کے قوانین بھی بالوصفا بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں آپ رسالت کا ایک خصوصی مضمون بھی شامل ہے۔ خلافت راشدہ کا ذکر بھی اشارتاً آگیا ہے۔ اجتماعی معاملات میں غلامی اور مکاتبت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے احکام، حدود، اشک، حقائق و معارف اور نصیحت آموز باتوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں توحید کا بیان اور بعض تنبیہات بھی آگئی ہیں، جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کے منہ الہین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر کفار کے ضمیر کو تھپتھپاتے ہوئے ان کے اعمال کی مثال سراب یا سمندر کی تاریکیوں سے دی گئی ہے اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

غرضیکہ اس جلد میں قارئین کو کرم مختلف الانواع مضامین پائیں گے۔ جو ان کی دنیوی اور اخروی زندگی کے لیے نہایت کارآمد ہیں۔ آخر میں قارئین سے اہتمام ہے کہ وہ سلسلہ دروس القرآن کی جلد از جلد تکمیل کے لیے اندر تھانے کے حضور دست بدعا ہوں۔

احقر العباد

(الحاج) **عل دیو**

شالامار ٹاؤن۔ لاہور

سخنہائے گفتنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه اجمعين .
امّا بعد ۔

محترم قارئین کرام! تفسیر معالم القرآن فی دروس القرآن کے سلسلۃ الذہب کی تیسری جلد آپ کے سامنے ہے اس تفسیر کی اشاعت کا کام ۱۹۸۱ء سے شروع کیا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا پاکستان کے ہر علاقہ اور طبقہ کے علاوہ اب بیرون ملک میں بھی اس تفسیر کی افادیت کو سراہا جا رہا ہے، اب تک تقریباً بیسٹس پاروں کی اشاعت ہو چکی ہے اور دس پاروں کی اشاعت باقی ہے جو کہ انشاء اللہ العزیز فرید پٹی جلدوں میں پایہ تکمیل کر پیچھے کی تفسیر کو کیٹ سے کافی پر منتقل کرنے کا دشوار گزار کام الحمد للہ مکمل ہو چکا ہے اب صرف انکی کتابت و اشاعت کا کام باقی ہے۔ یہ جلد پانچ سو تلوں کا مجموعہ ہے۔ جس میں سورۃ طہ، اجیار، حج، مؤنون اور سورہ نور شامل ہیں۔ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حیدر و حریت و حیات، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، سورۃ اجیار میں قیامت کا قریب، دلائل توحید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، سورۃ حج میں، قیامت کی ہولناکی، تخلیق انسانی، دلائل توحید، لے رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ میں یہ تفسیر مکمل بیس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے (فیاض)

بیت اللہ کی تعمیر، قربانی، حج، جہاد، نماز، زکوٰۃ اور دلائل قدرت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ
مؤمنین میں فلاح کے بنیادی اصول، توحید، نماز، زکوٰۃ، اکل حلال، تخلیق انسانی، اہمیت
باری، جنتوں کی جزا، دوزخوں کی سزا اور فوج علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ نوری میں
اسلام کا قانون، حدود، احکام پروردہ، واقعہ اکابر، دلائل توحید، اطاعت خدا و رسول کا
ذکر ہے۔ اس جلد میں ان جملہ مباحث کی تفسیر و تشریح قرآن و سنت، صحابہ کرام رضی
سلفہ صلی علیہم وسلم، مفسرین و محدثین اور علما و حق کی طرز پر بڑے سادہ، عام فہم، اچھوتے،
دلنشین اور احسن انداز میں کی گئی ہے جس میں آپ کو دنیا میں پائے جانے والی جملہ غریبوں
خواہ دینی، علمی یا دنیاوی، مسلکی ہوں یا سیاسی، ملکی ہوں یا بین الاقوامی کا ذکر کردہ مسلمانوں کی
بے راہ روی ان کی زبوں حالی، عروج و زوال، یہود و نصاریٰ اور مسیحیوں کی ان پر ظلم و
تعدی اور ان کی بنیادی کمزوریوں کی نشان دہی اور ان کے علاج کا ذکر کیا گیا ہے اور سب
سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بیشتر مقامات میں امام ولی اللہ محدث دہلوی کے
دقیق حکمت و فلسفہ کو بڑے احسن اور سلیس انداز میں بیان کیا گیا ہے جسے ایک عام
 آدمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

خوشخبری

درموس القرآن کی طرح حدیث شریف کو بھی کیسٹ کاغذ پر منتقل کر کے ایک کم کا آغاز کر دیا گیا
یہ بھی درموس القرآن کی طرح، درموس الحدیث کے نام سے شائع کرنے کا پروگرام
تیار ہو چکا ہے۔ جلد احباب خصوصاً دعا فرمائیں کہ صاحب درموس والدہ محترمہ حضرت
مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی مدظلہ کو اللہ تعالیٰ صحبت کاملہ سے نوازے تاکہ ان کی
سرپرستی میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے اور انجمن مجاہدین اشاعت قرآن کے جملہ
مجاہدین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور انہیں مزید تعاون کی توفیق مرحمت
فرمائے تاکہ قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اور زیادہ ترقی کرے اور اس کی آواز ہر گھر میں
پہنچ سکے اور مسلمان قرآن و حدیث کے انقلابی پروگرام سے روشناس ہو کر دنیا

یہ درموس الحدیث کی اب الحمد للہ چار جلدیں شائع ہو چکی ہیں (فیاض)

میں ترقی کیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں آخر میں دلی دُعا ہے کہ اللہ رب العزت
جلد مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے بالخصوص دروس کے فاضل مرتب حاجی اعلیٰ صاحب
اور انجمن کے سرگرم اراکین حاجی شیخ محمد یعقوب صاحب صدہ، حاجی غلام حیدر صاحب،
سیکرٹری، حاجی محمود انور بٹ صاحب، مخازن، سٹریٹ مینٹر احمد صاحب، انجمن لطیفیت صاحب،
بلال احمد ناگی صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب اور دیگر تمام اراکین کی اس مساعی جمیلہ کو
قبول و منظور فرمائے اور سب کو استقامت نصیب فرمائے اور مشکلات آسان فرمائے
اس جلد کی پروٹ ریڈنگ میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف گجراتی صاحب نے
بھرپور حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے آمین
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی
اللہ واصحابہ اجمعین

احقر محمد فیاض خان بٹ
مدیر نصرۃ العالم کو جہ النوالہ
۳۰ مئی ۱۹۹۳ء

حَمَّى عَلَى الْفَلَاحِ

نماز مسنون کلاں پر غیر مقلدین کے اعتراضات

مسکت جوابات

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

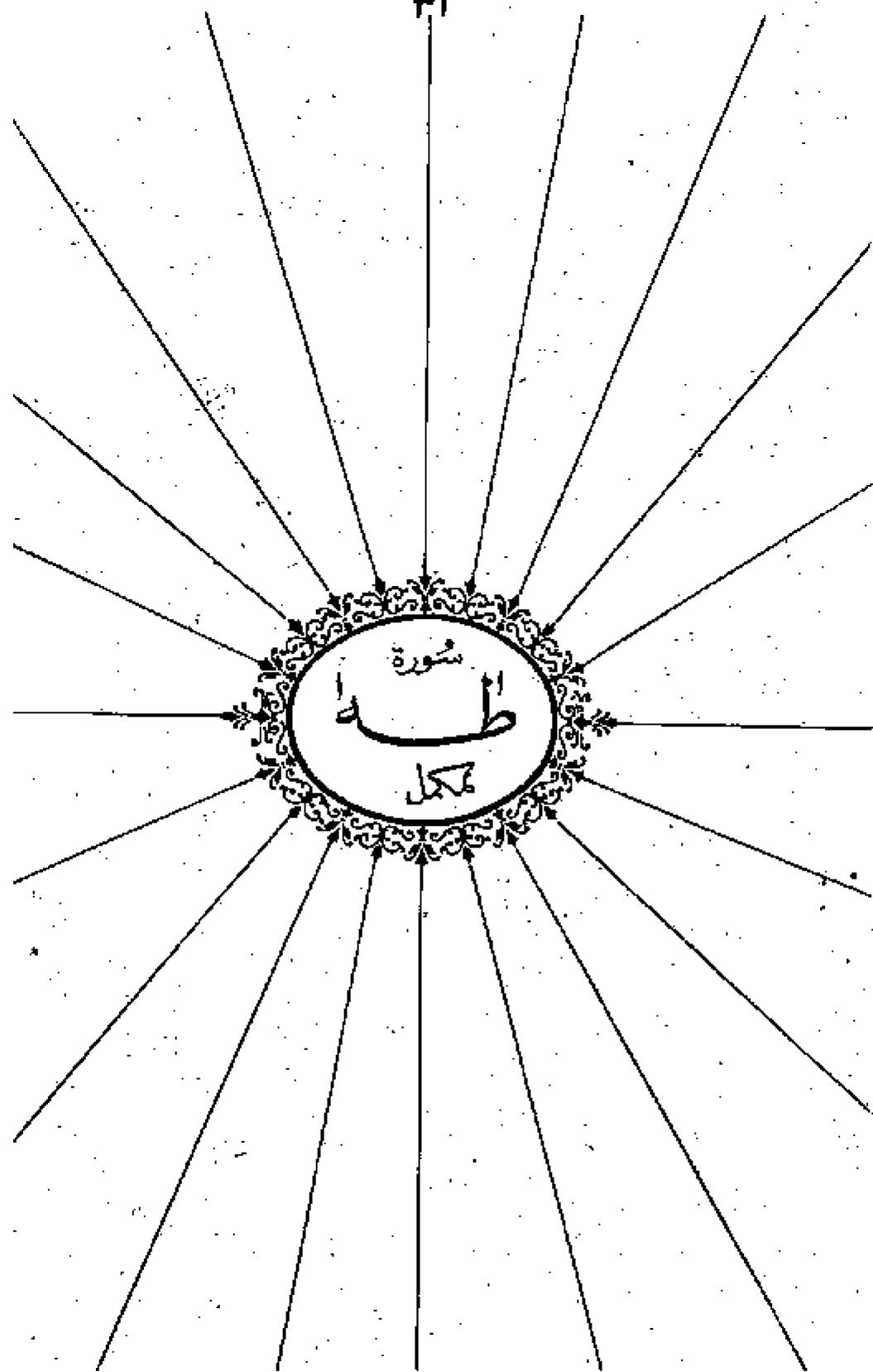

قیمت
۱۸ روپے

ملنے کا پتہ

صفحات
۹۶

مکتبہ دوس القُرآن فاریق گنج گوہر النوالہ

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ فِيهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ آيَةً فِيهَا ثَمَانُونَ كُوفَاتٍ

سورۃ طہ مکی ہے اور یہ ایک سو پینس آیت اور اس میں آٹھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم و مہربان نہایت رحم کرنے والا

طہ ① مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ② إِلَّا
تَذِكْرًا لِّمَن يَخْشَى ③ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ
الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ④ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى ⑤ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتُ الثُّرَى ⑥ وَإِنْ تُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَنِائِهِ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَخَفَى ⑦ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ⑧

ترجمہ: طہ ① ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن اس
لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں ② مگر یہ نصیحت ہے
اُس کے لیے جو ڈرتا ہے ③ یہ اتارا ہوا ہے اس ذات
کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں
کو ④ وہ بڑا مہربان ہے جو عرش پر قیام ہے ⑤
اُسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو اُس کے
درمیان ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے ⑥ اور

اگر ظاہر کریں آپ بات ، پس بیشک وہ جانتا ہے۔ پوشیدہ بات کو اور اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو ⑤ اللہ تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اُس کے نام میں بچے ⑧

یہ سورۃ اپنے پہلے لفظ طہ کے نام سے معروف ہے۔ اس کا عام فہم نام حۃ ہی ہے۔ تاہم مفسر قرآن صاحب روح المعانی سیّد محمود آؤسی بغدادی فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا دوسرا نام کلیم بھی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس سورۃ کی ایک سو بیس آیات اور آٹھ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۲۱ کلمات اور ۵۲۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

یہ سورۃ مکی زندگی میں ستر نبوت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس امر کا ثبوت ہے کہ ستر نبوت میں جب مسلمان ہاجرین کا پہلا قافلہ حبشہ پہنچا تو مدین پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ سورۃ سنجاشی بادشاہ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ گذشتہ سورۃ مریم اور اس سورۃ کا زمانہ نزول قریب قریب ہی ہے۔

مکہ کے قریب
اسلام میں
لکھ کا طہ

محمد ابن اسحاق ابن خزمیہ کی روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے نبوی میں اسلام لائے اور سورۃ طہ کی ابتدائی آیات ہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنیں۔ مؤرخین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ستر نبوی میں ایک روز حضرت عمرؓ اس ارادے سے طوارے لے کر نکلے کہ آج محمدؐ کا کام تمام کروں گا۔ راستے میں ایک شخص نعیم ابن عبداللہؓ سے ملاقات ہوئی جو خود اسلام لایچکے تھے۔ پوچھا عمرؓ کہاں کا ارادہ ہے۔ جواب دیا کہ ہم محمدؐ سے بہت متشگک آچکے ہیں، لہذا آج آپؐ شخص کو خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نعیمؓ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ غصے میں آگئے اور فوراً اپنے بہنوئی سعید ابن زیدؓ کے گھر کا رخ کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ایک غریب صحابی حضرت خباب ابن ارتؓ حضرت عمرؓ کی بہن اور بہنوئی کو سورۃ طہ پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمرؓ مکان کے قریب پہنچے تو تلاوت کی دھیمی کی

آواز بھی ٹپکی۔ اتنے میں آپ نے دروازے پر دستک دی تو اہل خانہ پریشان
 طاری ہو گئی کہ اب خیر نہیں۔ انہوں نے سورۃ طہ کے اوراق چھپا لیے اور
 حضرت خبابؓ بھی گھر کے کسی کونے میں دیک کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ حضرت
 عمرؓ کے جلال سے واقف تھے۔ گھر میں داخل ہو کر آپ نے پوچھا کہ تم لوگ
 کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے ٹپنے کی کوشش کی تو حضرت عمرؓ نے
 انہیں پینٹا شروع کر دیا، غرض کہ بہن اور بیٹوں دونوں کی خوب چٹائی کی۔ بالآخر
 انہیں کنا پڑا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور تم کچھ بھی کر لو اب ہم یہ دین ترک کرنے
 کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمرؓ کے دل کا نرم گوشہ بیدار ہوا تو بہن سے کہا
 کہ ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ
 پہلے غسل کر لو کیونکہ یہ خدا کا مقدس کلام ہے جسے پاک لوگ ہی چھوس سکتے
 ہیں۔ حضرت عمرؓ نے غسل کیا، آپ کی بہن فاطمہؓ نے آپ کو سورۃ
 طہ کے اوراق دیے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات ہی پڑھ کر حضرت
 عمرؓ کا دل پلٹ گیا، اور کہنے لگے، یہ تو واقعی بڑا پاکیزہ کلام ہے۔ آپ
 کا نرم ہلو دیکھ کر حضرت خبابؓ بھی باہر آ گئے اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ
 اللہ کے نبی کی کل والی دعا حضرت عمرؓ کے حق میں قبول ہو چکی ہے کہ
 لگے میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ دعا سنی تھی اَللّٰھُمَّ
 اَعِزَّ اِسْلَامَ یَعْمُرُوْا بِنِ الْاِسْلَامِ اَوْ یُحْمَسْ اَبْنُ الْخَطَّابِ
 اے اللہ! عمر بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطابؓ کے ذریعے اسلام
 کی تائید فرما۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں سے چلو۔ چنانچہ آپ کو وہاں لے جایا گیا۔ اور پھر آپ کے اسلام لانے
 کا واقعہ پیش آجس کا ذکر تغابیر و تاریخ میں مذکور ہے۔ بہر حال یہ
 آیات حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کا سبب بنیں۔ چونکہ حضرت عمرؓ
 ستر نبوی میں اسلام لائے، لہذا معلوم ہوا کہ اس سورۃ کا نزول اس سے پہلے

ہو چکا تھا۔

مفسرین سرور

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی چار بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں یعنی (۱) توحید کا اثبات اور شرک کی تردید (۲) رسالت جس کے ضمن میں حضور خاتم النبیین حضرت موسیٰ اور ہارون اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ (۳) معاد یعنی قیامت اور جنائے عمل (۴) وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت۔ اس سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام انسان وحی الہی کے محتاج ہیں کیونکہ اس کے بغیر حقیقی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی گذشتہ سورۃ کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّمَا یَسِّرُنَا لِبَاسَاتٍ اِمْسَاکِمْ ہم نے اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ اسی ربط میں اس سورۃ کی ابتدا میں فرمایا ہے مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِنَشْغَلَکَ لِنَشْغَلَکَ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔

ان چار بنیادی مضامین کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں مشرکین و کافروں کی ایذا رسانیوں کے خلاف حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی پاک سیرت کا تذکرہ بھی تسلی کے مضمون کا ہی حصہ ہے جس میں اللہ کے ان انبیاء نے جابر و مسکین فرعون کے سامنے اپنی پاکیزہ سیرت کا اظہار کیا، اس سورۃ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صبر سے کام لینے کا درس بھی دیا گیا ہے۔ علاوہ ان میں اس سورۃ میں تلاوت قرآن کا طریقہ تبلیغ دین کا طریقہ، جنائے عمل، آدم علیہ السلام کی لغزش اور ان کا زین پر ہبوط اور دیگر ذیلی مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔

صرف مطلقاً

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا صرف مقطعات سے ہوتی ہے۔ طے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان حروف کی مختلف تعبیریں کی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ طے اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ہے حضرت علی کی صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم ۲۲ ج ۲۲ (فیاض)

روایت میں ایسا ہی آتا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضور
 علیہ السلام کے اسامی میں سے ہے امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ
 اور خطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بعض کہتے ہیں خطہ
 حشری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رجل کے ہیں یعنی اے شخص۔ یہ
 لفظ لاگو کیا حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ کو تنبیہ دی گئی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
 کشفی طور پر حروف مقطعات کی مجھ کو عطا فرمائی ہے اور وہ یہ کہ کسی سورۃ کی
 ابتداء میں آنے والے یہ حروف سورۃ کے اجمالی عنوان کو ظاہر کرتے ہیں۔
 گویا یہ حروف سورۃ کی ایک قسم کی مہم سہی سرخی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب
 یہ بھی فرماتے ہیں کہ خطہ انبیاء کے مرتب و منازل کی طرف اشارہ ہے
 جس کے ذریعے وہ اپنی توجہ ہر وقت عالم بالا کی طرف مبذول رکھتے ہیں
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ہر حرف کو کسی اسم

کا مخففت سمجھنا چاہیے مثلاً خطہ میں ط کا اشارہ ظاہر کی طرف ہے، یعنی اے
 پیغمبر! ظاہر العقیدۃ والاخلاق والعلل، جن کا عقیدہ، اخلاق اور عمل پاک ہے آپ
 کو اس خطاب کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اسی طرح خطہ
 کا اشارہ ہادی کی طرف ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو ہدایت دینے
 والے ہیں۔ نام زیادہ صحیح اور اسلم بابت وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطیؒ
 نے بیان کی ہے کہ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَعْرَادِهِ بِذَلِكَ یعنی ان حروف کی
 مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس سے
 زیادہ جانا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے جاننے کے لیے
 کثیر تعداد میں محکمات موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت
 بڑی بات ہے، چہ جائیکہ ہم کتابات کی تفصیل میں جانے کی سعی حاصل
 کرنے لگیں۔

نام شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے طریقے پر حروف طاء سے متعلق بعض اشارے بھی کیے ہیں مثلاً ط سے کوہ طور مراد ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، لہذا اس سے طور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح طاء سے فرعون کی طغیانی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ ذکر بھی اس سورۃ میں موجود ہے۔ اِنَّكَ طَغٰی (آیت ۴۳) اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا کیونکہ وہ سرکش ہو چکا تھا۔ باقی رہا سہ تو اس سے شاہ صاحب آدم علیہ السلام کا جنت سے جہنم مراد لیتے ہیں کہ اس بات کا ذکر بھی آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا رَابِعًا (آیت ۱۲۳) یعنی تم دونوں (آدم اور حوا) اس جنت سے نکل کر زمین پر اتر جاؤ۔

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام
کے لیے تسلی

سورۃ کی ابتداء حضور علیہ السلام کی تسلی کے مضمون سے ہوتی ہے۔ اے پیغمبر! مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفٰی ہم نے آپ پر قرآن اتارنے کے لیے تو نہیں اُتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تَشْفٰی کے دو معانی آتے ہیں یعنی شفا دینا (بہنجی) اور مشقت (مکلیف میں پڑنا) یہاں پر اس سے مراد مشقت اٹھانا ہے۔ اس جملے کا پس منظر یہ ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رات کو لمبا قیام کرتے تھے۔ صحیح احادیث کے مطابق بعض اوقات آپ کے پاؤں متورم (سوج) جاتے تھے۔ اور سردی کے موسم میں کبھی پھٹ بھی جاتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تیسام کے دوران لمبی قرات میں اس قدر محنت نہ کریں بلکہ یہ کہ سورۃ النزل میں سنرایا قَافً وَّوَاوًا تَيسِّرْ مِنْكَ الْقُرْآنَ (آیت ۱۰) اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے
 بھی سخت پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اتنا غم نہ
 ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام تو ابلاغ ہے، آگے
 قبول کرنا یا نہ کرنا اُن کی ذمہ داری ہے، لہذا آپ اس کے لیے فکر نہ
 نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کفار و مشرکین
 آپ پر طعنے زنی کرتے تھے، یہودہ اعتراضات اور ناجائز تہمت چلانی
 کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور کرنے
 کے لیے تسلی دی کہ آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ
 مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ جو حکم رکھیں اور اپنا کام کرتے جائیں۔
 فرمایا، یہ قرآن مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ
الْأَنزِلَ كَذِكْرٍ لِّمَن يَخْشَىٰ یہ نصیحت یا یاد دہانی ہے۔ اُس
 شخص کے لیے جسے محاسبہ اعمال کا خوف ہے۔ البتہ جو شخص کفر
 ہے، اُسے آگے کی فکر ہی نہیں ہے، وہ نہ تو ایمان لائے گا اور نہ
 نصیحت حاصل کرے گا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولَٰئِكَ (آیت ۷۰) قرآن پاک سے صرف وہی لوگ
 نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں جو لوگ عقل کو صحیح طور پر
 استعمال نہیں کرتے اُن کی مثال جانوروں کی ہے جن کا کام کھانا، پینا اور
 جھٹی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔

قرآن بطور
تذکرہ

فرمایا تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی یہ
 قرآن کریم اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو
 پیدا کیا۔ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ بلکہ اس ذات کا کلام ہے جو الرَّحْمٰنُ
 نہایت ہی مہربان ہے۔ عَلَّمَ الْعَرَبَ سب کو اُبی اور عرب پر قائم ہے
 اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر گذشتہ سورۃ مہم میں کم و بیش سولہ مرتبہ

آیا ہے کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق پر بڑا ہی لہریاں ہے۔ یہ انسان ہی ہیں جو غلط کام کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے محروم کر لیتے ہیں۔ استوی علی العرش کے الفاظ بھی کئی سورتوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس کو عثمانیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے لیکن اس استوی کی حقیقت اور کیفیت انسانی ذہن میں نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پرستی ہونا ہمارے کسی جگہ بیٹھنے کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے لیے مکائنت لازمی ہے جب کہ خدا تعالیٰ لامکان ہے۔ اسی طرح ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے جہت ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے استوی علی العرش ہونے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے جیسا کہ اس کی ذات کے ساتھ لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا اسی طرح تصور کرتا ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، تو وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ادریت سے بھی پاک ہے۔

امام شاہ ولی
سکافلسفہ

بعض مغضرب فرماتے ہیں کہ استوی بلندی سے کہاہے۔ اس مسئلہ کو امام شاہ ولی اللہ اپنے فلسفہ میں اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جنت کے کل آٹھ طبقات ہیں جن میں سے بلند ترین طبقہ جنت الفردوس ہے اور جس کا ذکر سورۃ الکہف میں بھی گزر چکا ہے کَانَتْ لَهَا ثَمَرَاتٌ اَلْفٌ دُوْسٍ ذٰلِكَ رَآیْتُ (۱۰۷) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنت کے پچھلے حصے سے اوپر جانے کے بعد ہر سال کی مسافت کی بلندی ہے۔ جنت کا مسئلہ ساتوں آسمانوں کے بعد شروع ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کے بلند ترین حصے یعنی جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے اس عرش پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے جسے تجلی عظم کہا جاتا ہے اس تجلی کی وجہ سے پہلے عرش رنگین ہوتا ہے اور پھر ساری کائنات رنگین ہوتی ہے

یہ تجلیات کب سے پڑ رہی ہیں اور کب تک پڑتی رہیں گی۔ اس کو کوئی شخص
 اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عرش سے لے کر
 ساری کائنات کا مجموعہ مع عرش اور جنت شخص اکبر ہے اور خدا کی ذات
 اس سے بالکل جدا اور دراز اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو غیب الغیب
 میں ہے۔ البتہ اس کی تجلی عرش پر اور پھر ساری کائنات پر پڑتی ہے، لہذا
 اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔
 ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں
 کہ انسانی ذہن صرف اس درجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ لفظ اللہ یا رحمان خدا
 تعالیٰ کا نام یا صفت ہے یہ کوئی مادی شے نہیں ہے جو عرش پر بیٹھا ہو،
 بلکہ استوی علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمہ وقت
 عرش پر پڑ رہی ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
 مَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی اُسی کا ہے
 جو کچھ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی زمین کے
 نیچے ہے۔ مطلب یہ کہ بلند سے بلند اور پست سے پست ہر جگہ اس
 کی پکار رہی ہے اور اُسی کے تصرف میں ہے اور اس لحاظ سے اُسی کی
 ملکیت ہے۔ یہ تو خدا کی قدرت کا حال ہے، اور اس کے علم کا
 حال یہ ہے وَ اَنْتَ بِقَوْلِكَ تَخْتِمْ بِالْقَوْلِ اگر آپ بلند آواز سے
 بات کریں فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰی پس بے شک وہ تو
 پوشیدہ اور مخفی ترین بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے
 وسوسے سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ
 وہ پوشیدہ ترین اشیاء کو بھی جانتا ہے، وہ علیم کل اور قادر مطلق ہے۔
 وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔

خدا تعالیٰ کا
 تسلط اور علم

خدا تعالیٰ کی
واحدانیت

فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ یہ سرکنڈی مضمون کا پہلا حصہ ہے جو تمام مکی سورتوں میں بیان کیا
گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شمار مست
کے لائق نہیں۔ اس کے سوا کوئی خالق، مدبر، علیم کل، نافع اور ضار نہیں
اللہ کے سوا تمام معبود خود ساختہ ہیں، سب مخلوق ہیں کسی کو کوئی اختیار
نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ **لَا سَمْعَ لَهُ**
الْحَفَیْ اس کے بچکے نام ہیں۔ اُسے کسی بھی نام سے یاد کرنا درست
ہے۔ وہ رحمن اور رحیم ہے، سار اور بخار ہے، واجب اور مابد ہے،
لطیف اور خبیر ہے، رقیب اور محیب ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان اسمائے
پاک کو یاد کرے یگا اور ان پر ایمان لائے گا، وہ جنت میں داخل ہو گا بشرک
لوگ اعتراض کہتے تھے کہ مسلمان ہیں تو وحدانیت کا درس دیتے ہیں اور
خود کبھی رحمن اور کبھی خدا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بیوقوفی کا اعتراض ہے
ذات صرف ایک ہے باقی اس کی صفات ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے

وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑨ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ
لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ
مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ⑩ فَلَمَّا
آتَاهَا نُودِيَ لِمُوسَى ⑪ الْخَبْرَ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ
ثَعْلَبَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑫

ترجمہ :- اور کیا آئی ہے آپ تک بات موسیٰ علیہ السلام کی ⑨
جب کہ دیکھا انہوں نے آگ کو اور کہا اپنے گھر والوں کو ،
تم ٹھہرو ! بیشک میں نے آگ دیکھی ہے ، تاکہ میں لاؤں
تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ سگ کر ، یا پاؤں میں
آگ پر کوئی راستہ دکھانے والا ⑩ پس جب روپنچے اُس
دراگ (آگ) تک تو روٹاں سے (نہ آئی ، بلکہ موسیٰ ⑪) بیشک میں
تیرا پروردگار ہوں ، پس اُنکے دو تم اپنے جوتے ۔ بیشک
تم ایک مقدس وادی طوی میں ہو ⑫

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
کے لیے تسلی کا مضمون بیان کیا ہے ۔ اس سلسلے میں حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا
واقعہ بیان کیا گیا ہے ۔ ان دونوں ائمہ کو سخت دشمنوں سے واسطہ پڑا تو انہوں نے
غیر کا دامن قضا سے رکھا ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ناکام کیا ۔ یہ سورۃ اس
وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے

حضور علیہ السلام
کیلئے تسلی

تھے، مقصد یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے سخت تکالیف برداشت کیں تو اس کے بعد اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، اسی طرح اسے پیغمبر! آپ کو بھی سخت مصائب کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی کامیابی کے دروازے کھلیں گے، لہذا آپ صبر سے کام لیں اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔ آخری فرخ آپ ہی کی ہوگی۔

آیات کا
پس منظر

یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ** اے پیغمبر! کیا آپ ہم سے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر مذکور ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس واقعہ کی کافی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ سورۃ القصص میں تو اس واقعہ کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کی گئی ہے۔ پھر سورۃ شعراء میں نبوت و رسالت ملنے کے بعد کے واقعات کی تفصیل ہے اور اس مقام پر اس واقعہ کی ابتدا اس وقت سے کی گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں دس سال کا عرصہ گزارنے کے بعد مصر کی طرف روانہ ہوئے۔

اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ قوم فرعون کا ایک آدمی ایک کمزور اسرائیلی پر تشدد کر رہا تھا۔ دلاں سے موسیٰ علیہ السلام بگڑ رہا تھا تو اسرائیلی نے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ پر اس وقت جوانی کا عالم تھا، اللہ نے ذیہ دست جہانی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اس اسرائیلی کو قبلی کے ظلم سے چھڑانے کے لیے قبلی کو ایک جگہ رسید کیا۔ اگرچہ آپ نے ایسا قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ مگر وہ مگلا اس شخص کو اس طور لگا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ جب فرعونوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران کسی خیر خواہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر سے دی کہ لوگ تمہیں گرفتار

کہنا چاہتے ہیں، لہذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ آپ خاموشی کے ساتھ
 تین تہا مصر سے نکلے اور چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کی
 ملاقات اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے سال
 واقعہ سن کر آپ کو تسلی دی اور کہا مجھ کو دستِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
 (القصاص: ۲۵) ڈرو نہیں۔ اب تم فرعون کی محل داری سے باہر آ
 چکے ہو، اور تمہیں ظالم لوگوں سے نجات حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت
 شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک خدمت
 گزار کی ضرورت ہے، تم ہمارے پاس ہی رہو۔ اور اگر تم آٹھ یا
 دس سال ہماری خدمت کرنا قبول کر لو، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر
 دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیش کش قبول کر لی۔ آپ شعیب علیہ السلام
 کے پاس ٹھہر گئے، نکاح بھی ہو گیا۔ دس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد موسیٰ
 علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے کے لیے
 مصر واپس جانے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ اجازت ملنے پر آپ نے اپنی بیوی
 اور بچہ لڑکیوں کا ایک ریوڑ ساتھ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے اس مقام پر
 دورانِ سفر پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔

مدین سے مصر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر
 رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران آپ کی بیوی کو کچھ تکلیف ہو گئی
 بعض مفسرین درودِ گاہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ تاریک رات میں بچہ یاں بھی
 ادھر ادھر ہو گئیں اور آپ کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ نے سفر کے
 لیے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا، جس سے آپ اچھی طرح واقف
 بھی نہ تھے، لہذا آپ کو راستہ بھول جانے کا بھی خطرہ تھا۔ آپ اسی
 ششتر منہج میں تھے اِذْ رَاْنَاوْا جِبْ کہ آپ کو دو رکھیں آگ نظر
 آئی۔ اندھیری رات میں شعلہ نکلنا ہوا نظر آیا تو آپ کے دل میں امید کی کرن

دری مقدس
 میں قیام

بھیجی فَقَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُثُوا اِنِّي اِنْسَانٌ مُّغْتَرِبٌ اِنْ كُنْتُمْ تَارِبِينَ۔ اِس کے پاس جاتا ہوں لَعَلَّ اَتِيَكُمْ مِنْهَا بَقِيسٌ تاکہ اُس میں سے کوئی شعلہ سدا کہ تمھارے لیے لے آؤں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کے وقت آپ کو آگ کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ ایک تو روشنی کی ضرورت تھی، دوسرا کھانا پکالنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ آپ کے پاس حیا کی موجودگی مگر گوشش کے باوجود اس سے آگ نہیں نکلتی تھی، لہذا آپ نے آگ کی تلاش میں اُس طرف جانے کا ارادہ کیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ چونکہ آپ راستہ بھول چکے تھے، اس آگ کی طرف جانے کا دوسرا مقصد یہ تھا۔ اَوْ اَجِدَ لَكُمْ الْمَارِ هُدًى کہ شاید میں وہاں سے کوئی راستہ بتانے والا آدمی لے آؤں۔ ظاہر ہے کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں کوئی آگ جلانے والا بھی ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کر سکے۔

مفسرین نے لفظ اَمْكُثُوا پر کلام کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف آپ کی بیوی تھی تو انہوں نے فرد واحد کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی واحد شخص کے لیے جمع کا صیغہ اختیار کیا بھی جاتا ہے، جیسے ہم ممان کہہ سکتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں، حالانکہ وہ ایک آدمی ہوتا ہے۔ البتہ البرجان "تفسیر بحر حیط" نے فرماتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ دو بچے یا ایک بچہ، ایک خادم اور بکریوں کا ریڑ بھی تھا، اس لیے آپ نے سب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ تم سب یہیں بٹھو، میں آگ کے قریب جاتا ہوں۔

فَلَمَّا اَنْشَأَ اَنْشَأَ جَب مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اَگ کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران

رہ گئے کہ روشن ہونے والی چیز آگ نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا صحابہ نور ہی یا ماری تھا جو اس درخت پر وارد ہوا تھا جہاں سے روشنی باہر آرہی تھی، اسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حجابات ایسے ہیں کہ اگر ان کو کھول دیا جائے، تو جہاں تک ان کا اثر پہنچے ہر چیز جل جائے۔

پھر حال حبیب موسیٰ علیہ السلام آگ والی جگہ پر پہنچے تو عجیب نظارہ دیکھا ایک سرسبز و شاداب درخت تھا جس سے آگ بڑے زور و شور کے ساتھ نکل رہی تھی۔ آگ جتنی زیادہ بھڑکتی، درخت کی سرسبزی و شادابی میں اتنا ہی نکھرا آتا۔ اور درخت جس قدر شاداب ہوتا، آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی آگ کا کام جلا ڈالنا ہے مگر وہ درخت کی شادابی میں اضافہ کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے قریب جانے کا ارادہ کیا تاکہ درخت کی کوئی سلگتی ہوئی شاخ گرے تو اُسے لے کر اپنے فلسفے کے پاس جائیں مگر آپ جتنا آگ کے قریب جاتے، آگ اتنا ہی دُور ہٹ جاتی۔ آپ گھبرا کر اچھے آتے تو آگ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی۔ عجیب منظر تھا۔

فرمایا، حبیب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو قویٰ قیومی تر آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّكَ اَدَارِيكَ بِشَيْءٍ مِّنْ تِزْوَادِكَ ہوں۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے مزید حیرانگی کا باعث بنی، آگ کا درخت بلا تشبیہ، غیبی ٹیلیفون کا کام لے رہا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے امام احمدؒ اور دہرب تالعی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ غیبی آواز سنی تو آپ نے کئی بار لیک لیک کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لڑھکے سے یا موسیٰ کی آواز نہ آئی تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ آپ کے پروردگار کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ضروری علم پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کوئی شبہ نہیں رہا تھا

کہ اللہ کے علاوہ کسی جن یا شیطان کی آواز بھی ہو سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار! میں تیری آواز سن رہا ہوں، آہٹ پڑ رہا ہوں مگر تجھے دیکھنے سے قاصر ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اے موسیٰ! میں تیرے اوپر ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر جہت سے، ہر ہر ذرے سے اور اپنے ایک ایک بال سے مذکورہ آواز سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصی انعام فرمایا کہ ان سے براہ راست گفتگو کی سورۃ نساء میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحْلِيماً (آیت ۱۶۴) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا۔

جوتے اتارنے کا حکم

اللہ نے اپنا تعارف کرنے کے بعد فرمایا فَاصْلَحْ نَفْسَكَ اے موسیٰ علیہ السلام! اپنے جوتے اتار دو کیونکہ اِنَّكَ بِالْمَوَادِّ الْمُقَدَّسِ طَوًى اس وقت تم ایک پاک واری طہری میں ہو۔ اس کو پاکیزہ واری کیوں کہا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض دیگر مقامات کی طرح اللہ نے اس خطے کو پہلے سے مقدس بنا رکھا ہو۔ یا وہ جگہ اس وجہ سے مقدس تھی کہ وہاں خدا تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ بہر حال وہ مقدس مقام تھا جہاں جوتا اتارنے کا حکم ہوا۔

مفسرین کرام کا ایک گروہ جوتا اتارنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جوتا گدھے کی کھال کا بنا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں گدھا حرام ہو اس لیے جوتا ناپاک ہو امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ اگر جوتا اتارنے کی یہی وجہ تھی کہ وہ ناپاک تھا، تو یہاں شریعت میں تو ہر کھال کا جوتا پاک ہے۔ خواہ وہ کھال کسی حرام جانور کی ہو۔ خصوصاً علیہ السلام کا فرمان ہے اِذَا بَدَعَ الرَّهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ ہر رنگا جانے والا کچا چمڑا

دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے جو آب بھی بنا سکتے ہیں۔ نماز کے لیے مصلیٰ بھی، اور پانی نکالنے کے لیے اس کا ڈول بھی بنا سکتے ہیں۔ ایسا چٹرا پاک ہو جاتا ہے اور اس سے کھاتے کے برتن بھی بنا لے جاسکتے ہیں۔ البتہ کتے کے متعلق بعض فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس کی کھال دباغت کے بعد بھی استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خنزیر اور انسانی کھال کو بھی کسی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ خنزیر اس لیے کہ یہ سر اپنا پاک جانور ہے۔ اللہ نے اسے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے اور انسان کی کھال تکمیل انسانی کی بنا پر ناقابل استعمال ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا كَيْفَ اَذْمُرُ بَنِي اِسْرٰئِیْلَ - (۷) ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ انسان کی کھال اگرچہ پاک ہے مگر اس کا استعمال حرام ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گذر ایک سردار بحیری پر ہوا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہیں استعمال کی؟ عرض کیا، یہ تو سردار ہو گیا ہے ہم اس کو ذبح نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا، اس کا کھانا تو بیشک حرام ہے بلکہ دباغت کے بعد اس کی کھال استعمال ہو سکتی ہے۔

امام ابو بکر حصصؓ فرماتے ہیں کہ واری مقدس میں جوتے اتارنے کا حکم اس وجہ سے بھی ہوا کہ اُس پاک مقام پر ادب کا یہی تقاضا تھا کہ ننگے پاؤں وہاں کی برکات حاصل ہو سکیں۔ مساجد وغیرہ میں جو آب اسی لیے اتارا جاتا ہے کہ یہ مشرک مقام ہوتے ہیں۔ اور اس واری طوی کے متعلق تو اللہ نے خاص طور پر جو آب اتارنے کا حکم دیا کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑ رہی تھیں اور خاص واقعات پیش آ رہے تھے۔ دینیو ادب کے متعلق تو رات میں مذکور ہے کہ قدیم زمانے میں لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے تو جو آب اتار لیتے تھے کیونکہ ایسا کتنا شاہی دربار کے

آداب میں شامل تھا، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے داری طوسی میں بطور ادب
سوی علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔

جوتے
سمیت نماز

اگر جو آپاک ہو تو ہماری شریعت میں اس کو مسجد میں لے جانا اور
اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے جوتے سمیت
نماز ادا کی ہے۔ اس وقت جوتے عام طور پر چل نماہوتے تھے۔ جنہیں
آسانی سے پہنا اور اتارنا جاسکتا تھا۔ آپ نے دوران نماز اپنا جوتا اتار
پھینکا۔ آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے، نماز کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قلم نے کیوں جوتے اتارے، تو صحابہؓ
نے عرض کیا کہ آپ کی اتباع میں، کیونکہ ہم سمجھے کہ جوتے اتارنے کا
حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آکر
بتایا تھا کہ میرے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے اسے
اتار دیا، تمہیں تو ایک کمرے کی ضرورت نہ تھی، عرب کے پتھر یے اور
ریگانی علاقے میں نجاست لگنے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، لہذا وہاں
پاک جوتوں کے ساتھ نماز ادا کی جاسکتی تھی۔ اور جہاں ہمدی گلیوں بازاروں
کی طرح گندگی ہو، وہاں جوتے کا پاک رہنا ممکن نہیں، لہذا ایسے جوتے
مسجد میں نہیں لے جاسکتے، نہ ان کو پہن کر نماز پڑھی جاسکتی ہے۔
ہمارے جوتوں میں نجاست جذب ہو جاتی ہے جو اچھی طرح دھوئے
بغیر دُور نہیں ہوتی، لہذا احتیاط کمرہ فی چاہیئے۔ البتہ نماز جو بالکل پاک
ہوئے پہن کر اب بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ امام ابو بکر جصاصؓ
فرماتے ہیں کہ جس جوتے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما ہے
تھے، اس میں معمولی سی غلاطبت لگی ہوگی۔ کیونکہ نجاست کا علم ہو جانے
کے بعد آپ نے نماز جاری رکھی۔ اگر نجاست کی مقدار زیادہ ہوتی، تو حضور علیہ السلام
ساری نماز دہرائیے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔

قال الم

طہ ۲

درس سوم ۲

آیت ۱۲، ۱۳، ۱۶

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ (۱۲) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ (۱۳)
 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا تَسْعَىٰ ۖ (۱۴) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ
 بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ (۱۵)

ترجمہ :- اور میں نے منتخب کیا ہے تم کو، پس سنو اُس چیز کو، جو وحی کی جاتی ہے (۱۲) بیشک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے۔ پس میری ہی عبادت کرو اور قائم کرو نماز کو خاص میری یاد کے لیے (۱۳) بیشک قیامت آنے والی ہے۔ قریب ہے کہ میں اس کو پرشعیدہ ترکھوں، اٹکے بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو جو اُس نے کوشش کی (۱۴) پس نہ روکے تجھے اس (قیامت) سے وہ جو نہیں ایمان لائے اُس پر۔ پیروی کی اُس نے اپنی خواہش کی۔ پس تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے (۱۵)

رہنمائی

گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان ہوا ہے۔ جب آپ مدین سے چل کر داؤدی طوئی کے قریب پہنچے، تو اندھیری رات میں آپ کو روشنی اور تپش کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے دور ایک مقام پر آگ جلتی دیکھ کر اپنے گھروالوں کو وہیں بٹھرنے کا حکم دیا اور خود آگ کی تلاش اور

کسی راستہ بنانے والے کی جستجو میں وہاں پہنچے۔ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے دیکھا کہ وہ آگ ایک سرسبز و شاداب درخت سے نکل رہی تھی مگر اُس درخت کو جلائی نہیں تھی۔ آپ نے آگے بڑھنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں، تم ایک نفع دہن کاری میں پہنچ چکے ہو، لہذا بطور ادب اپنے جوتے اتار کر برہنہ پا ہو جاؤ۔

انتخابِ برائے
نبوتِ قرنت

امام ابواللیث چوتھی صدی کے عظیم فقیہ ہوئے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے آپ کا شمار صوفیائے کرام میں بھی ہوتا ہے اور آپ نے تصوف کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی ہیں آپ کے حوالے سے تفسیرِ حلیٰ والے اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگلی آیت وَإِنَّا اخْتَرْنَا لَكَ سے لے کر وَاتَّبَعَهُ وَهُوَ فَتَرَدَّيْكَ کا خطاب سابقہ آیات کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ اس کے بعد وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ سے پھر رہے سخن موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہے۔ اللہ نے جوئے اتارنے کا حکم دے کر فرمایا وَإِنَّا اخْتَرْنَا لَكَ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ میں اس چیز کو خوب کان لگا کر سن لو جو وحی کی جاتی ہے۔ نبوت در سالیت کوئی کبھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارَ (ص ۷۷) اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک بندوں میں سے منتخب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں برگزیدہ اور معصوم بناتا ہے۔ انہیں گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔

توحید الہی

فرمایا جو وحی تمہاری طرف کی جاتی ہے اسے غور سے سنو اور پھر

اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتوں میں سے تین باتوں کا بیان ذکر فرمایا ہے۔
 سب سے پہلے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے، پھر نماز کی تاکید کی ہے اور اس
 کے بعد وقوع قیامت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اَنِفِ
 اِنَّا اللّٰهُ بَلٰغِكُمْ مِّنَ الشُّرَکَیِّمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مِیْرے سوا کوئی
 معبود نہیں۔ سورۃ محمد میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
 فَاعْلَمُوْا اَنَّہٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (آیت ۱۹۰) خوب اچھی طرح
 سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا عبادت بھی اُسی کی
 کرنی چاہیئے۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید ہی کی
 دعوت دی اور کہا لَیْسَ فِیْہِۓۡ اِشْکَکُ وَاَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ
 غَیْرِہٖ (رہود - ۸۴) اگر کوئی عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا
 تمہارا کوئی معبود نہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب تبلیغ دین کے
 لیے مختلف مقامات پر جاتے تو اسی توحید کا درس دیتے۔ آپ ﷺ کا
 میلے میں گئے تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا، اَلَا قُلُوْا
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَقْلِحْ حَقِّکُمْ دُرُکَہُ الشُّرَکَیِّ سِوَاکُوْنِیْ مَعْبُوْدَیْنِیْ۔ تمہاری
 خلاص اسی بات میں ہے، لوگ آگے سے پھرتے، برا بھلا کہتے مگر
 آپ ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ہی بلا تے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر کے سب سے پہلی بات ہی کی کہ خوب
 اچھی طرح سن لو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں
 فَاعْبُدْنِیْ پس عبادت بھی میری ہی کرو۔ عبادت انتہائی درجے کی
 تعظیم کو کہتے ہیں جو کہ قول، فعل، عمل اور مال سے ہوتی ہے۔ جب انسان
 اس تصور کے ساتھ تعظیم کرتا ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ
 مافوق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف رکھتا ہے۔ ہر چیز کو جانتا ہے
 نافع اور ضار ہے، لہذا ایسی تعظیم خواہ کھڑے ہو کر یا تھکے ہو کر کی جائے

یا رکوع و سجد میں اور معبود سمجھ کر ہی کی جائیگی۔ اسی طرح کوئی دیگر پاکیزہ کلمات کہہ کر تعریف کی جائے یا اس کے نام پر نذر و نیاز دی جائے یا مشکل میں اس کو پکارا جائے، یہ عبادت ہی تصور ہوگی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا عبادت بھی میری ہی کر۔ کسی دوسری ذات کی عبادت روائیں۔

اقامت نماز
اور ذکر الہی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب میں دوسری بات یہ فرمائی **وَاقْرَأِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** اور نماز قائم کرو خاص میری یاد کے لیے التوحید کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ تمام عبادات میں سے نماز کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اس کو امر العبادات المقربہ کہا گیا ہے، یعنی نماز اللہ کے قریب کرنے والی عبادت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیح و تہنید اور تکبیر و تہلیل ہوتی ہے، اور یہ تمام چیز ذکر الہی پر مشتمل ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسانوں کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے **وَاذْكُرْ رَبَّكَ..... بِالْعَدْوِّ وَالْهَمَلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ** (الاعراف - ۲۰۵) صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ اور غافل نہ بنو۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے **فَإِذَا كُفِرْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ** (آیت ۱۵۲) تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جو شخص مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ میں اس کو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مقدس مجلس میں یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو

میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ میرا بندہ جب جہاد میں دشمن سے ٹکرا لے رہا ہوتا ہے تو اُس وقت بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ دنیا دار اول فل بکھے ہیں، گانے گاتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اُس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب وہ جان بچھیلی پر رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلہا کو حید کہنے کے بعد اہم ترین چیز نماز کی طرف توجہ دیں تاکہ میرا ذکر ہو اور میرے ساتھ تمہارا تعلق درست ہو۔

وقوع قیامت

اس کے بعد عقیدے میں سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات وقوع قیامت پر ایمان ہے۔ **فَإِذَا نَزَّ السَّاعَةُ ابْتِغَاءً بِشَاكٍ قِيَامَتِ** آنے والی ہے بعض مفسرین نے ساعۃ کو فتح کی گھڑی پر بھی محمول کیا ہے مگر صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر ساعۃ سے مراد قیامت ہے۔ اس پر یقین رکھو اور اس کے لیے تیار رہو کیونکہ وہ بلاشبہ واقع ہونے والی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، فرمایا **أَعْلَادُ أَحْفِثُهَا قَرِيبٌ** ہے کہ میں اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں مفسرین کا کام فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے جو انتہائی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس قدر مبالغہ کہ میں اس کو اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں، حالانکہ کوئی ذات کسی چیز کو اپنے آپ سے تو پوشیدہ نہیں رکھ سکتی مقصد یہ ہے کہ قیامت برپا ہونے کے وقت کا علم سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **لَا يُحِيطُ بِهَا لَوْ قِفَتْهَا إِلَّا تَهُوُ..... لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً** (الاعراف - ۱۸۴) قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسی نبی اور فرشتے کو بھی وقت وقوع قیامت کی خبر نہیں۔ یہ تو اچانک ہی آجائے گی۔ لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے۔ کسی کے دھم دگھان میں بھی نہیں ہوگا مگر قیامت کا بجل بج جائے گا۔ غرضیکہ

اللہ نے اس کا علم اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ اور وقوع قیامت کی غایت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أُمَّكَ تُدْعَىٰ إِلَىٰ الْغِيَاثِ کہ ہر نفس کو اس کی کوشش اور محنت کا بدلہ دیا جائے۔ اس دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ نہ تو اس کے نیک اعمال کی پوری جزا ملتی ہے اور نہ جرائم کی پوری سزا ملتی ہے۔ بہت سے گنہگار اور مجرمین اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عدالت منزلینے کی کوشش بھی کرتی ہے تو کئی بے گناہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پورا پورا فیصلہ اور پوری پوری جزا و سزا تو قیامت کو ہی ممکن ہو سکے گی۔ اس وقت نیکی اور بدی کا ذرہ ذرہ جدا ہو گا۔ نیکوکار اور مجرم لوگ علیحدہ علیحدہ ہوں گے ہر ایک کی کارگزاری کا پورا پورا حساب ہو گا، کوئی چیز غلط ملط نہیں ہوگی۔ اس دنیا کا بڑے سے بڑا جج بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے سارے واقعات پر محیط ہو کر کوئی فیصلہ کیا ہے، لہذا ہر جگہ غلطی کا امکان ہے۔ صحیح صحیح فیصلے قیامت کو ہی ہوں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ كَيْفَ بِالْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (السجده - ۲۵) اُن کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا واقعہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا پھل مل سکے اور اس کام کے لیے قیامت کے علاوہ کوئی دوسرا موقع نہیں ہے آگے اللہ نے قیامت کے منکرین کو ٹیڑھا کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا پس نہ روکے آپ کو قیامت سے وہ شخص جو اُس پر ایمان نہیں لاتا۔ منکرین قیامت کا یہی نظر یہ ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حشر بھڑکے گا، نہ میزان قائم ہوگی اور نہ کوئی پھل ملے گا جس پر سے گزرنا ہے۔ یہ لوگ

منکرین قیامت
سے خبر داری

جنت اور دوزخ کے بھی انکاری ہیں۔ اس لیے سزا اور جزا کے بھی قائل نہیں کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پراپیگنڈا تمہیں قیامت کی تیاری سے روک نہ دے۔ ایسے دشمن سے خبردار اور ہوشیار رہنا ایسا شخص وَاتَّبِعْ هَوَاهُ منحض اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ كَمُ مَكْرٍ عَدُوٍّ مُّبِينٍ (البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، گویا جو شخص صحیح قانون کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ اللہ نے اس سے خبردار کیا ہے کہ ایسا شخص کہیں تمہیں وقوع قیامت کے فکر سے آزاد نہ کر دے۔ أَوَلَمْ تَرَ أَنَّهُ فِي مَعْجِبَةٍ الْأَشْرَارِ تَوَجَّيْبُ بَعْضُ الْأَخْيَارِ یعنی اگر تم بُرے لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے تو یقیناً تمہارے اذرنیک لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اشرار کی صحبت اختیار کے لیے بعض پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اگر تم نیک لوگوں سے بدظن ہو جاؤ گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے فَتَنَّدَى کا بھی معنی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ بات تمام لوگوں کو سمجھائی ہے کہ منکرین قیامت کی صحبت سے محتاط رہیں، وہ تمہیں درخلا کہ ہلاکت کے گڑھے میں نہ دھکیل دیں۔ اس کے برخلاف قیامت پر پورا پورا یقین رکھو اور اس کے لیے تیاری بھی کر۔

وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يُمُوسَى ①۷ قَالَ هِيَ عَصَايَ
 أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا فَاَهْشَ بِهَا عَلَيَّ وَعَنِي وَلِي فِيهَا
 مَا رَبُّ أُخْرَى ①۸ قَالَ أَلَيْسَ لِمُوسَى ①۹ قَالَتْهَا إِذَا
 هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ②۰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَعِيدَهَا
 سَيِّدَتَهَا الْأُولَى ②۱ وَأَضْمِرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ
 تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ②۲
 لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ②۳ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ طَغَى ②۴

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اور کیا ہے تیرے دائیں
 ہاتھ میں سبے موسیٰ ①۷ کہا (موسیٰ نے) یہ میری لالچی ہے ،
 میں اس پر ٹیک لگاؤ ہوں اور اپنے جھانڈا ہوں بکریوں پر
 اور میرے سینے اس میں دو ستر فائدے بھی ہیں ①۸ فرمایا
 (اللہ تعالیٰ نے) اس لالچی کو ڈال دو (نیچے) لئے موسیٰ ①۹
 پس انہوں نے اس کو ڈال دیا ، پس اچانک وہ ہو گیا ایک
 سانپ دوڑتا ہوا ②۰ فرمایا (اللہ نے) اس کو پکڑ لو ، اور
 ڈرو مت ، ہم اس کو پٹا دیں گے اس کی پہلی حالت
 پر ②۱ اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں ، لکھے گا وہ سفید ہو
 کر بغیر کسی عیب کے ۔ یہ دوسری نشانی ہے ②۲ تاکہ ہم

پاس رکھتے تھے۔ خاص طور پر درودِ انِ شریف کو آپ لائٹھی غرور ساتھ رکھتے تھے۔
 اسی لیے مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ لائٹھی پاس رکھنا سنتِ انبیاء ہے
 اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے پاس بھی کبھی لائٹھی اور کبھی چھوٹا نیزہ ہوتا تھا، جسے نماز کے وقت
 منترے کے طور پر بھی گاڑھ لیا جاتا تھا۔ بہر حال لائٹھی پاس رکھنا کوئی بڑی
 بات نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہے۔ چونکہ اللہ اس لائٹھی
 کی ہیئت تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر
 سوال کیا کہ دیکھو تو عجلانمھا سے دلہنے لٹختے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو
 اس کے متعلق خود موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تصدیقِ مطلب تھی وگرنہ
 اللہ تعالیٰ تو یہ بات خود جانتے تھے کہ یہ لائٹھی ہی ہے۔ بہر حال اس سوال
 کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قَالَ رَہی عَصَای مولا کریم !
 یہ تو میری لائٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب تو اتنا ہی کافی تھا، مگر
 موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب کو خود لمبا کر دیا اور بعض بن پوچھے سوالات
 کے جوابات بھی دے دیے، مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو
 اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو لطف آ رہا تھا، وہ اسے دراز کرنا چاہتے تھے
 تاکہ اس نعمت سے مزید لطف اندوز ہو سکیں۔

اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ
 میری لائٹھی ہے اور ساتھ اس کے نو لٹ بھی گئے ایسے آتھی کھو اعلیٰ ہکا
 میں اس لائٹھی پر بوقتِ ضرورت ٹیک بھی لگا لینا ہوں۔ اس کے علاوہ
 وَ اَہْشَ جِہَا عَمَلِی عَزَمْتِی اس کے ذریعے میں اپنی بھٹیڑ بکریوں
 کے لیے درختوں سے پتے بھی جھارتا لینا ہوں۔ تاکہ جانوروں کی خوراک
 کا بندوبست ہو سکے۔ عرض کیا وَلَیْکَ فِیْہَا مَسَارِیْکُ اُخْشَی
 میرے لیے اس لائٹھی میں بعض مزید فوائد بھی ہیں۔ مثلاً یہ لائٹھی دشمن سے

لڑائی کے وقت کام دیتی ہے کسی درندے کا حملہ ہو جائے تو اس سے دفاع کیا جاسکتا ہے یا کسی سانپ کچھو اور کیڑے مکوڑے کو مارنے کا کام بھی دیتی ہے علامہ انہیں اس کو کندھے پر رکھ کر اس کے ساتھ سامان لٹکایا جاسکتا ہے عرض کیا، یہ لالٹھی میرے لیے ٹبری مفید چیز ہے۔

مفسرین کو لم بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا جلال اور دہشت طاری تھی اور اللہ تعالیٰ اس سوال کے ذریعے اُس دہشت کو دور کرنا چاہتے تھے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے۔ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی پھل یا کوئی کھلونا ہو اور اُس پر خوفزدگی کی حالت طاری ہو تو دیکھنے والا اسے ہلانے کے لیے سوال کرے کہ دیکھو! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ سوال کا منشا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ یہ وہی لالٹھی ہے جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ لالٹھی کی ہیئت تبدیل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شبہ پیدا ہو جاتا کہ انہوں نے لالٹھی کی بجائے کسی اور چیز کو کچھڑ کھا تھا، لہذا اللہ نے اچھی طرح تسلی کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لالٹھی ہی ہے۔

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لالٹھی ہی ہے تو اللہ نے فرمایا قَالَ الْفَقِيهَ يَمْوَسِي لَمْوَسِي! اس لالٹھی کو نیچے پھینک دو۔ فَالْفَقِيهَ اِلَيْسَ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے وہ لالٹھی اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دی۔ فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ فَتَسْتَلِي اِلَيْسَ اِيَّاهُ وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ اُس لالٹھی کی ہیئت یکدم بدل گئی اور وہ سانپ بن گیا جو زندہ تھا اور دھڑ دھڑ رہتا تھا قرآن پاک میں لالٹھی کے سانپ بن جانے کے متعلق تین قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس مقام پر جیتہ کا لفظ

لالٹھی سانپ
بن گئی

ہے جو بڑے چھوٹے ہر قسم کے سانپ کو کھا جاتا ہے۔ کسی جگہ جانی کا لفظ
ہے جو لیٹے اور پٹکے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کہیں ثعبان ہے
جس کا معنی اڑدھا یعنی بہت بڑا جیسے سانپ ہوتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ لائٹی
سے بننے والا سانپ عام طور پر تو چھوٹا سا سانپ ہی ہوتا تھا، لیکن جب
کسی دشمن کے مقابلے میں ظاہر کرنا مقصود ہوتا تھا تو وہ بہت بڑا اڑدھا
بن جاتا تھا۔ بہر حال جب لائٹی کو نیچے پھینک دیا گیا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ
بن گیا۔

لائٹی کا سانپ بن جانا انقلابِ ماہیت کہلاتا ہے جب تک وہ لائٹی
کسی درخت کا حصہ تھی تو اس میں زندگی کے آثار موجود تھے اور درخت کی
جڑوں کے ذریعے خوراک بھی حاصل کرتی تھی اور پتوں کے ذریعے آکسیجن
بھی لیتی تھی۔ خوراک اور آکسیجن انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے لازمی
ہیں، ورنہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی، مگر جب وہ لائٹی درخت سے الگ
ہو کر خشک لکڑی کی حیثیت اختیار کر گئی تو وہ بے جان ہو چکی تھی جیسے
کوئی پتھر یا لٹا وغیرہ ہو۔ یہ ایک مردہ حقیقت تھی، مگر جب اس شخص کی
ماہیت تبدیل ہوئی تو وہ سانپ کی شکل میں ایک زندہ حقیقت بن گئی۔
یہ ایک معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں
تو کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی آج تک کسی مردہ جسم میں جان نہیں ڈال
سکا۔ سائنس کے شعبہ کیمسٹری کے ماہرین مرکبات تیار کرنے میں بڑی
مدارت رکھتے ہیں۔ کوئی سی دو یا زیادہ چیزیں ملا کر تیسری چیز بنالیا قدیم
زمانے سے چلا آرہا ہے مگر آج تک کیمسٹری کا کوئی ماہر سوچا یا چاندی بنانے
میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مشہور ہے کہ ہر ناکامی پر کیا گریہ سکتے ہیں، کہ
”صرف ایک آگ کی کسر رہ گئی ہے“ وہ کسر نہ آج تک پوری ہوئی ہے
اور نہ سونا تیار ہوا ہے۔ اور آگ کے بھی قیامت تک یہ کسر پوری نہیں ہوگی

اسی لیے امام غزالیؒ کا قول ہے مَنْ تَبَعَ الْكَيْمِيَا أَفْلَسَ جو شخص کیمیا گری کے پیچھے پڑ گیا، وہ مفلس ہو گیا۔ ایسا شخص بھڑکات میں اپنی پونجی ضائع کر بیٹھے گا مگر سونا نہیں بن سکے گا۔ بہر حال خشک نکرسی کی لاشیٰ کو زندہ سانپ میں تبدیل کر دیا کسی انسان کا کام نہ تھا یکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تھا۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی لاشیٰ سانپ بن گئی تو آپ پر خوفزدگی کی حالت طاری ہو گئی قَالَ جُذَّ هَا وَلَا تَخَفُ الشَّرُّ نَفْسُ فَرِيَا اے موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی اور خوف کھانا تو نبی کی شان نہیں، پھر یہ کیسے ہوا۔ مفسرین کلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ خوف عقلی اور عقیدے کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ طبعی خوف تھا۔ اور طبعی لوازمات تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں جو کہ منصب نبوت کے منافی نہیں۔ موت و حیات، بیماری اور تندرستی، کھانا پینا، روزا ہنٹا، خوشی اور غمی اور اسی طرح خوف و دہشت طبعی نعم میں جو تمام انسانوں بشمول انبیاء پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی سانپ کو دیکھ کر خوفزدگی نبوت کے منافی امر نہیں تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی خوفزدگی

مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں فرماتے ہیں کہ خوف دو اطراف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ خوف مخلوق کی طرف سے ہو تو اللہ کا نبی خوفزدہ نہیں ہوتا، اور اگر یہی خوف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو اللہ کا نبی بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مبرور ہے۔ مبرور کے حکم پر آپ کو برہنہ کر کے اور اچھی طرح جھوٹا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ مگر آپ پر خوف طاری نہ ہوا کیونکہ یہ کاروائی مخلوق کی طرف سے کی گئی تھی۔ ہاں! اگر خوف والی بات اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اللہ کے نبی

بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیوں اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے قہر کا نزول نہ ہو۔ ہر شریف ہیں آتا ہے کہ جب کالی گھٹائیں چھا جائیں یا تیز بارش آتی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چین ہو جاتے اور اس بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر کشر لیت لاتے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا، حضور! لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے بارانِ رحمت ہوگی مگر آپ پر غم و خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، عائشہؓ! میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ بادل ایسا ہی نہ ہو۔ جیسا قوم عاد پر اٹھا تھا۔ قحط سالی کے دوران کالی گھٹائیں دیکھ کر وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ اب بارش آئے گی، زمین میں ہریالی آئے گی، ان کی فصلیں اور درخت بار آور ہوں گے اور قحط سالی دور ہو جائے گی، مگر اللہ نے پانی کی بجائے ان بادلوں کے ذریعے آگ برسا کر اس قوم کو جسم کر دیا تھا۔ فرمایا، بادل دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی رحمت کی بجائے رحمت کے بادل نہ ہوں۔ بہر حال لامبھی کہ سانپ میں تبدیل کر دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر خوفزدگی کی حالت طاری ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ! ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو۔ یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ پر پکڑا لپیٹ لیا کہ کہیں یہ دس نہ ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کو بلا خوف پکڑ لو سُبْحٰنَہُ مَا یَسْجُدُ لَہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ہم اس سانپ کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ چنانچہ جو بنی موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے جبرے میں اپنا ہاتھ ڈالا، وہ فوراً لامبھی بن گیا۔

اب وہ سانب نہیں تھا بلکہ وہی درشاخہ لامٹی تھی جو اکثر
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی گویا یہ پٹی نشانی یا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام
کو عطا ہوا۔

پریشا

اب اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی کے لیے فرمایا وَاصْنَعِ
يَكَّةَ لَكَ الْطَبَّ جَنَاحَكَ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے اندر یعنی بغل میں
رکھو تَخْرُجُ بَيْضًا پھر اُسے نکالو گے تو یہ بالکل سفید اور روشن ہوگا۔
سورج کی طرح چمکدار ہوگا وَصَلِّ عَنِّي مستوی فرمایا، اس کی یہ حالت
بغیر کسی عیب کے ہوگی مطلب یہ کہ تمھارا ہاتھ اس طرح سفید نہیں ہوگا۔
جس طرح برص کے مریض کے جسم کا بعض حصہ سفید ہو جاتا ہے یہ تو بیماری
ہے جس کا علاج نہ تو قدیم زمانے کے یونانی اطباء کر سکتے اور نہ آج کے ماہر
ڈاکٹر اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اس قسم کی بیماری والی سفیدی نہیں بلکہ
تمھارا ہاتھ سورج کی سی چمک دمک کا حامل ہوگا۔ اِنَّهُ آخری یہ تمھاری
نبوت و رسالت کی دوسری نشانی ہے۔

فرمایا اللہ نے یہ دو نشانیاں تمہیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں لَا يَكُنْ
مِثْلَ الْكَلْبِ کی تاک کہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیوں
میں سے بعض۔ یہاں پر مِثْلَ تبعضیہ ہے یعنی ہم تمہیں جو بڑی نبوت
نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے وہ یہ ہیں گویا عصا کا سانب
بن جانا یا یہ بیضا کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہ
کسی انسان کا کام نہیں۔ جادوگر اس قسم کے شعبہ سے دکھاتے ہیں۔ مگر
ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ محض نظر بندی کی وجہ سے کسی چیز کی حالت
تبدیل شدہ نظر آتی ہے۔ یہ محض ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے وگرنہ حقیقت
تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی
کی ماہیت کو سانب میں تبدیل کر دیا تھا۔

یہ دونوں نیاں عطا کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کی خود فرنگی دور ہو گئی۔ اب اللہ نے حکم دیا اِذْهَبْ اِلَیْ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنُ فرعون کے پاس حاضر اُس کے طغی کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کرنے کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ فرعون کے پاس جا کر حق تبلیغ ادا کرو۔ اُس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرو اور اُسے ایمان لانے کی دعوت دو۔ اس واقعہ کو مختلف سورتوں میں مختلف عزومات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آگے آرہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ یہاں پر اللہ نے بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر اُن کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی معاون کے طور پر ساتھ جانے کا حکم دیا۔

قال الم ۱۶

طہ ۲۰

درس پنجم ۵

آیت ۲۵ تا ۳۶

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ (۲۵) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ (۲۶)
 وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ (۲۷) يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ (۲۸)
 وَاجْعَلْ لِّي زَوِيْرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ (۲۹) هَارُونَ أَخِي ۝ (۳۰)
 اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝ (۳۱) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ (۳۲) كَيْ نُسَبِّحَكَ
 كَثِيْرًا ۝ (۳۳) وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝ (۳۴) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝ (۳۵)
 قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ ۝ (۳۶)

ترجمہ: کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! کشادہ کر دے
 میرے لیے میرا سینہ (۲۵) اور آسان کر دے میرے لیے میرا
 معاملہ (۲۶) اور کھول دے گرا میری زبان سے (۲۷) تاکہ سمجھیں لوگ
 میری بات کو (۲۸) اور بنا دے میرے لیے وزیر (معاون) میرے
 گھر والوں میں سے (۲۹) ہارون میرے بھائی کو (۳۰) اور مضبوط
 کر دے اُس کے ذریعے میری کمر (۳۱) اور شریک کر اُس
 کو میرے کام میں (۳۲) تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری کثرت
 سے (۳۳) اور ذکر کریں تیرا کثرت سے (۳۴) بیشک تو چلتے حال
 کو دیکھنے والا ہے (۳۵) فرمایا (اللہ نے) تحقیق دیا گیا ہے
 تجھے تیرا سوال، اے موسیٰ! (۳۶)

موسیٰ علیہ السلام دین سے سفر کرتے ہوئے وادی مقدس طوی میں پہنچے تو وہاں
 پر آپ کے سامنے حجاب ناری یا حجاب نوری ظاہر ہوا، اور اللہ نے آپ کے کلام کیا۔

رابطہ آیات

پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کر کے حکم دیا کہ اے موسیٰ خاص میری عبادت کرو، نماز قائم کرو اور وقیع قیامت پر یقین رکھو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ وقیع قیامت کے منکر یا اس میں شک و تردید کا شکار ہیں آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں، فرمایا، قیامت کے دن ہر نفس کو اُس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی لائٹ کے متعلق سوال کیا اور پھر لائٹ کے سانپ بن جانے کا معجزہ ظاہر کیا۔ اللہ نے یہ بیضا کا معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ دو بڑی نشانیاں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اور اُسے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرو کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اب آج کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے کی اور اپنے معوضہ کام میں آسانی چاہی۔

شرح حدیث
کی دعا

جب موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کے ذمے ایک بہت بڑا کام لگایا ہے تو اس راستے کی تمام مشکلات ان کے سامنے آگئیں جن سے عمدہ ہوا ہونے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی۔ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، عرض کیا، اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے، تاکہ اس میں کوئی گھٹن یا تنگی باقی نہ رہے۔ مولا کریم! میرے اندر ظلم، بردباری اور برداشت کا مادہ پیدا کر دے، تاکہ میں اس راستے میں آنے والی تمام مشکلات پر قابو پاسکوں۔ آپ جان چکے تھے کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور بہت سی خلاف طبع چیزیں بھی سامنے آئیں گی جن کو برداشت کرنے کے لیے عزم و حوصلے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں تمام مشکلات کا کشادہ روئی اور خندہ پیشانی سے سامنا کر سکوں۔ چنانچہ جیسا کہ آگے آرہا ہے

اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی دُعا کے نتیجے میں عطا فرمائی تھی جب کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے از خود بطور احسان جتلیا اَللّٰہُ شَرِّحْ لَکَ صَدْرَکَ (اللہ شریح ۱) کیا ہم نے آپ کا سینہ (از خود) کھول نہیں دیا؟ تاکہ آپ تبلیغ دین کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو عبور کر سکیں۔ سورۃ الزمر میں اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں بھی شرح صدر کا ذکر ہے۔ اَفَصْنٰ شَرِّحَ اللّٰہُ صَدْرَکَ زَلَّاسْلَامٌ فَهَؤُلَاءِ کُفْرٌ مِّنْ کُذِّبَہُ (النمر ۲۲) بھلا جس شخص کا سینہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور وہ اپنے پیروں پر دُعا کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کا فرد کی طرح ہو سکتا ہے؟ بہر حال سینے کی کٹاؤں کی خدا تعالیٰ کا انعام ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دُعا کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَکَذَّبْتَ بِکَ اَمْرًا مَوْلَاکَ یٰمُ اِیُّو کَا مَ قُوْنِے میرے سپرد کیا ہے، اُس کہ میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ دو دعائیں تھیں جو ہر مومن اپنے لیے اللہ کے حضور کرنا ہے۔ شرح صدر اور معاملات میں آسانی ہر مومن کی ضروریات میں داخل ہیں۔

آگے تیسری دُعا کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ آپ کی زبان میں قدسے لکنت یعنی جسے دور کرنے کے لیے آپ نے عرض کیا وَ اَحْلَلْ عَقْدَہٗ مِّنْ لِّسَانِیْ اے پروردگار! میری زبان کی گجرہ کھول دے۔ زبان کی لکنت کے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یہ ایسی چیز تھی جسکی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی تاہم عام طور پر مفسرین ایک دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون بلا منہ زور تھا، اسے اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنہ تھا۔ زریب وزینت کا ہر سامان

زبان کی
لکنت

استعمال کرتا تھا۔ ہیرے اور جواہرات پہنتا تھا اور دڑھی کی خوبصورتی کے لیے
 اُس پر سونے کا بلبوہ لگاتا تھا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام یمن میں فرعون کے
 پاس کھیل رہے تھے کہ اچانک انہوں نے فرعون کی دڑھی میں ہتھ مار دیا،
 جس سے دڑھی کا بناؤ ٹکھا رُخا ہوا گیا۔ فرعون نے اس حرکت کو اپنی
 دڑھی کی توہین پر محمول کیا اور بچے کو قتل کرنا چاہا مگر مومنہ بیوی آسیہ نے کہا کہ
 یہ بچہ ہے، بھلا اسے کیا شوق ہے۔ جب فرعون کا اصرار بڑھا تو بیوی نے
 ایک ترکیب نکالی۔ کہنے لگی اگر بچے کے شعور کا امتحان لینا ہے تو اس کے
 سامنے ایک طشت میں ہیرے جواہرات رکھ دو اور دوسرے میں جلتے
 ہوئے کرلے ڈال دو، اور پھر دیکھو کہ بچہ کون سی چیز کو پسند کرتا ہے۔
 فرعون کو بیوی کی یہ تجویز پسند آئی اور اُس نے یہ تجربہ کر کے کافیصلہ کیا۔ موسیٰ
 علیہ السلام کے سامنے دونوں طشت رکھے گئے۔ ایک میں جواہرات تھے اور
 دوسرے میں جلتے کرلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا کرلہ بچہ کو کہہ کر منہ میں ڈال لیا
 زبان جل گئی، اور اس میں گرہ پڑ گئی جو آپ کی لکنت کا باعث بنی۔ تاہم فرعون
 کی سمجھ میں بات آگئی اور اُس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔
 بہر حال آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! میرا سینہ کھول، میری
 زبان کی گرہ دور کر دے يَفْقَهُوا قَوْلِي تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔
 دوسری خاص دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہ یہ تھی وَاجْعَلْ لِّي
وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي اور بنائے میرے لیے وزیر یا معاون میرے گھر
 والوں میں سے۔ اور وہ کہہ رہے تھے هَؤُلَاءِ اَخِي وہ میرے بھائی ہیں
 ہیں۔ وزیر کا لغوی معنی بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ وزیر چونکہ امور مملکت
 میں بادشاہ یا امیر کا معاون بن کر اُس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس
 لیے وزیر کہلاتا ہے۔ ہر سربراہ مملکت کے لیے وزیر کا ہونا ضروری ہے
 کیونکہ وہ اکیلا تمام امور انجام نہیں دے سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کہ

لَا رَدَّ
 لِدُونِ عَلِيٍّ
 بِطَرِيقِ مَعَادٍ

اللہ تعالیٰ جس حاکم کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے لیے اچھا وزیر متعین کر دیتا ہے تاکہ اچھا مشورہ دے کہ امور سلطنت میں مدد و معاون بنے اور جس امیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ نہیں رکھتا، اُس کو وزیر بھی بُرے ہی ملتے ہیں، جو اُسے غلط مشورے دیکر امور ملکیت میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وزراء ایسے ہی ہوتے ہیں جو قومی اور ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، خوشامدی ہوتے ہیں اور امیر کو غلط راہ پر ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھا وزیر ملک کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے جبکہ بُرا وزیر برائی کی علامت ہوتا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاون اور وزیر کے طور پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا انتخاب کیا۔

پھر عرض کیا کہ مجھے ایسے معاون کی ضرورت ہے اَشَدُّ دُبَّةً اَزْدِي جس کے ذریعے میری مکر مضبوط ہو۔ مکر کی مضبوطی سے ملو یہ ہے کہ تمام امور سلطنت احسن طریقے سے انجام پاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ اگر سلطنت کے کام ڈھیلے ڈھالے ہوں گے تو یہ مکر کی کمزوری پر دلالت کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری مکر مضبوط فرما۔ وَ اَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِیْ اور اُسے میرے کام میں شریک فرما۔ نبوت و رسالت کے امور میں شرکت کی درخواست ایک عظیم سفارش تھی۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ مجھے بھائی کی بطور معاون اس لیے بھی ضرورت ہے هُوَ اَفْضَحُ مِنْیْ اِنَّمَا فِی الضَّمِیْرِ بَسْطَ طَرِیْقَةٍ بِمِیْشِیْ سَکَاتٍ ہے۔ لہذا تبلیغ دین اور لوگوں کی تعلیم و ترویج کے لیے میرے بھائی کو میرے معاون و مددگار بنائے۔ عرض کیا کہ تَسَبُّحُکَ کَثِیْرًا اس النعم کے شکر کے طور پر ہم تیری زیادہ تسبیح بیان کریں گے وَ نَذْکُرُکَ کَثِیْرًا اور تیرا

کثرت سے ذکر کریں گے اِنَّكَ كُنْتَ نَبَاً خَصِيراً بیشک تو ہمارے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے، تو ہماری حالت اور ضرورت کو جانتا ہے مولا کریم! میری یہ دعا قبول فرما۔

دعا موسیٰ علیہ السلام کہ ہے میں مگر انہوں نے اللہ کی تسبیح و تذکیر میں ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا ہے کہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں گے اور کثرت سے تیرا ذکر کریں گے۔ فرد واحد اکیلا ہوتا ہے جب کہ دو میں اجتماعیت پائی جاتی ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو کام ایک آدمی نہیں کر سکتا، وہ دو مل کر کر لیتے ہیں اور جو دو سے نہیں ہو پاتا، اسے جماعت مل کر انجام دیتا ہے۔ گویا اجتماعی امور کے لیے جماعت کا ہوا ضروری ہے۔ تمام اہم کام جماعت کے ذریعے انجام پاتے ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح و تذکیر کے لیے دونوں کا ذکر کیا۔

وہابی
ذہبیت

اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یٰمُوسٰی اے موسیٰ علیہ السلام! تحقیق دیا گیا ہے تجھے تیرا سوال مطلب یہ کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری مطلوب چیز عطا کر دی ہے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کے کام میں آسانی پیدا کر دی ہے، زبان کی گہرہ کسی حد تک کھول دی ہے اور تمہارے بھائی ہارون کو مختار معاون بنا دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گہرہ مکمل طور پر نہیں کھولی گئی تھی بلکہ اتنی مقدار میں دور کی گئی تھی جس سے بات کہنے میں آسانی پیدا ہو گئی تھی، اس کے باوجود لکنت کا کچھ حصہ آپ کی زبان میں باقی رہ گیا تھا۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکمل گہرہ کنائی کے لیے دعا ہی نہیں کی تھی، اگر ایسا کرتے تو مکمل شفا ہو جاتی۔ باقی دعا کہ اللہ نے مکمل طور پر منظور کر لیا اور ہارون علیہ السلام کو نبی اور معاون بنا دیا۔ اس کے بعد آپ کو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے

کا حکم ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ بہت بڑا کام تھا جس کی
تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ (۳۵) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
 أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ (۳۸) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ
 فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي
 وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَلَقِيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِصْنَعِ
 عَلِيٍّ عَلَيَّ ۖ (۳۹) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
 أَدْلَاكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ
 كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَلَّتَ لِنَافِعِ بْنِ
 مَنِ الْفَمِّ وَقَلَّتَ لِنُؤُنَّاهُ فَلَيْثَتَ سِنِينَ فِي
 أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَيَّ قَدَرًا يُمُونَنِي ۖ (۴۰)
 وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ (۴۱)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا آپ پر ایک مرتبہ
 اور (۳۵) جب کہ ہم نے وحی بھیجی تیری والدہ کی طرف جو
 وحی بھیجی گئی (۳۸) کہ ڈال دے اس (بچے) کو تابوت میں
 اور پھینک دے اس کو دریا میں ۔ پس ڈال دے گا دریا اس
 کو کنارے پر ۔ اٹھالے گا اس کو میل دشمن اور اس (بچے) کا دشمن
 اور میں نے ڈال دی تجھ پہ محبت اپنی طرف سے اور تاکہ
 پرورش کی جائے تیری میرے سامنے (۴۰) جب کہ چل رہی

تھی تمہاری بہن، اور وہ کستی تھی کہ کیا میں بتاؤں تمہیں وہ شخص جو اس (بچے) کی کفالت کرے۔ پھر پٹایا ہم نے تجھے تیری والدہ کی طرف تاکہ اُس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اور وہ نگلیں نہ ہو۔ اور قتل کی قوسے ایک جان کو۔ پھر ہم نے بچایا تجھے غم سے اور آزمایا ہم نے تجھے مختلف آزمائشوں سے۔ پھر مٹھرا تو کئی سال تک مدین والوں میں۔ پھر آگیا تو ایک اذانے سے لے موئی! ﴿۴۰﴾ اور میں نے تجھے منتخب کیا خاص اپنی ذات کے لیے ﴿۴۱﴾

موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر وادی طوی میں پہنچے تو آپ کو اللہ نے نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو شرف ہمکلامی حاصل ہوا۔ اس منصبِ جلیلہ پر فائز ہوتے وقت آپ کو اپنے راستے میں جو مشکلات نظر آئیں، اُن سے عہدہ برائے کے لیے آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ آپ نے اپنی زبان کی گرہ کشائی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے تعاون اور سائے معاہدے کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی۔ اللہ نے جواباً فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اور اس طرح تمہارے سوال کو پورا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ہارون علیہ السلام کو منصبِ رسالت پر فائز کیا، زبان کی کثرت کسی حد تک دور کر دی اور تبلیغ رسالت کے سبب میں آنیوالی تمام مشکلات کو آسان بنانے کا وعدہ فرمایا۔

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے احسانات کا ذکر کیا ہے جو اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَلَقَدْ مَكَّنَّا عَاطِلَکَ مَوْتَ اٰخِرَہِیْ اور ہم نے آپ پر دوسری مرتبہ بھی احسان فرمایا۔ اس احسان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی سے ہے۔ اِذْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ اَوَّلَکَ مَا یُذِکُّہِیْ جب کہ ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف جو کچھ بھی وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی غیر نبی کی طرف وحی نبوت نہیں بھیجنا۔ عورت ہونے کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام

ربط آیات

وحی بطرف
اہل موسیٰ

کی والدہ نبی نہیں تھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ رُيُوسًا (یوسف، ۱۰۹) آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں پر ہی وحی بھیجی ہے۔ البتہ بلور الہام وحی غیر نبی تھی کہ عورت پر بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مریمؑ کے متعلق فرمایا فَانْزَلْنَاهَا فِيهَا رُوحَنَا (مریم، ۱۷) ہم نے اُس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔ ایسی وحی، القا کشف، غیبی آواز یا فرشتے کے ذریعے ہو سکتی ہے۔

صاحب کشف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کی، وہ براہ راست نہیں تھی بلکہ اُس وقت کے نبی یا رسول کی معرفت کی گئی تھی۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی کی ہے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّتِ (المائدہ، ۱۱۱) اور اُس واقعہ کو یاد کرو جب کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی کی۔ اور یہ وحی عیسیٰ علیہ السلام کی قسطنطنیہ سے ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے کسی نبی یا رسول کی معرفت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ ام موسیٰ کی طرف وحی بذریعہ خواب کی گئی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بات سمجھا دی ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اپنی وحی بھیجی۔

بچپن میں حفاظت

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان بھی فرمایا کہ پیدائش کے فوراً بعد اُن کی حفاظت کی اور انہیں قتل ہونے سے بچا لیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قریحون نے ایک خود ساختہ اصول یہ بنا رکھا تھا کہ ایک سال پیدائش کے والے اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیتا اور دوسرے سال پیدائش والوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اُس کی یہ کارگزاری اس بنا پر تھی کہ کسی بچہ نبی یا مشیروں نے اُس کے قریحون میں یہ بات ڈال دی تھی کہ عیلامیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ چنانچہ اُس نے

نورائیدہ اسرائیلی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے نبی اسرائیل کو خطاب کر کے یاد دلایا ہے کہ اُس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرعونوں سے تمہیں نجات دلائی، اُن کا ظلم و تمسک اس انشا کو پہنچ چکا تھا يَذَّبَحُونَ اِبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (آیت ۴۹) کہ وہ تمہارے بچے قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیویاں زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں حفاظت کر کے دوسرا احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذرِ رعیہ وحی یہ تدبیر سمجھائی کہ اگر بچے کو فرعونی قتل سے بچا جائے۔ اِن اَقْدِفِيْهِ فِی التَّابُوْتِ تو اس کو کسی تابلوت (صندوق) میں بند کر دو فَاَقْدِفِيْهِ فِی الْیَمِّ اور اس صندوق کو دریا میں بہا دو فَلْيَمْلِكْهُ الْیَمُّ بالاساحل دریا سے کسی ساحل پر پھینک دے گا یا اِحْذِهِ عَذُوْبِیْ وَعَذُوْبُهُ پھر اس تابلوت کو میرا اور اس بچے کا دشمن (فرعون) چھوٹے گا۔ اور اس طرح اس کی جان بچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وحی الہی کی تدبیر پر عمل کیا۔ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ اُس وقت فرعون کی بیٹی غفل کر رہی تھی۔ اچانک اُس کی نظر صندوق پر پڑ گئی تو نہ کہانی کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال لاؤ۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت نورائیدہ بچہ تھا فرعون کی بیوی آسیہ بڑی صالح خاتون تھیں جن کا تعلق عبرانی خاندان سے تھا۔ اُس نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو۔ بچہ ہونا معلوم ہوتا ہے عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا (القصص ۹) ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ یا ہم اسے بیٹیا لیں اور اس

طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔

فرمایا ایک تو تمھاری جان بچائی اور دوسرا تمھاری کفالت کا انتظام بھی خود
تمھاری والدہ ہی کے سپرد کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالْقِيَتِ عَلَيْكَ
مَحَبَّةٌ مِّنِّي اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی، جو بھی
اس خوبصورت حیرے کو دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ اور یہ اس وجہ سے
وَلِنَصْنَعَنَّ عَلَيَّ نَافِعًا تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش
کی جائے اور پرورش کی صورت یہ پیدا کی۔ إِذْ تَقَشَّيْنَا أَخْذَكَ جِب
تمھاری والدہ نے صندوق کو دریا میں بہا دیا تو تمھاری بہن اس صندوق کے
ساتھ ساتھ چل رہی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ یہ صندوق کس کے ہاتھ آتا ہے
اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ والدہ کے حکم کے مطابق
موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو نگاہ میں رکھے ہوئے اس طرح چلتی رہی کہ
کسی کو شبہ بھی نہ پڑے کہ یہ صندوق کی نگہ رانی کر رہی ہے۔ بائبل کے بیان
کے مطابق یہ بہن موسیٰ علیہ السلام سے پندرہ سال بڑی تھی۔

سیرۃ قصص میں اس واقعہ کی مزید تفصیل بھی ہے۔ بہر حال جب
بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا تو اسے دودھ پلانے کی کوشش کی گئی مگر
اللہ نے فرمایا وَحَكِّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ (قصص - ۱۲)
ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دایئوں کا دودھ حکم کر دیا۔ وہ کسی عورت کا دودھ
نہیں پیتے تھے۔ اتنے میں آپ کی بہن بھی اجنبی صورت میں وہاں پہنچ
گئی۔ معاملہ کی نزاکت کے پیش نظر اس نے ناصحانہ انداز میں کہا فَقَوْلُ
هَذَا اِنَّكُمْ تَخْلَفُ مَنْ تَكْفُلُهُ کیا میں تم میں وہ شخص بناؤں
جو اس بچے کی کفالت کرے؟ بائبل کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام
کی بہن مریم نے کہا، کیا میں عبرانیوں میں سے کسی عورت کو بلاؤں، شاید
یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ گھر والوں نے اجازت دے دی تو

مرحوم اپنی والدہ کو بلا لائی، اُس نے کہتے ہی بچے کو چھاتی سے لگایا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ گھصوا لوں کہ ٹہری خوشی ہوئی کہ بچے نے ایک عسکری عورت کا دودھ قبول کر لیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ اس کا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ اور تمہیں اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ گھر میں میرے اپنے بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے لہذا اجازت دو تو میں اس بچے کو بھی اپنے گھر میں لے جاؤں اور وہیں اس کی پرورش کریں۔ فرعون اور اُس کے گھر والے اس پر رضا مند ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام! اس تدبیر کے ذریعے **فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ** ہم نے تجھے تیری والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ **وَكَفَّلْنَا بِكَ عَمَّائَكَ** تاکہ تمہاری والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو ورنہ **تَخَنَّنَ** اور وہ بچے کی جدائی کے غم میں مغموم نہ رہے۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ بچہ بھی واپس ماں کو مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کفالت کی اُجرت بھی ملنے لگی۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یکے جانے والے بعض دیگر احسانات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ **وَقَتَلْنَا كَافِرًا** اور اُس بات کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ جب ایک عسکری اور ایک قبیلے آپس میں جھگڑا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے منکوم عسکری کو چھڑانے کے لیے قبیلے کو ایک ہتکمار دیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ یہ واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا تو وہ آپ کی جان کے دیے ہو گئے کسی واقعہ راز نے آپ کو خبردار کر دیا کہ سرکاری کارندے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں ہیں۔ لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں چنانچہ آپ مصر سے دین کی طرف چل پڑے۔ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ

دیگر
احسانات

نے یہاں فرمایا ہے فَجَبَّيْنَاكَ مِنَ النُّعْمِ ہم نے تمہیں نعم سے نجات دی۔ تم مصر سے چلے گئے اور مدین میں تمہیں امن حاصل ہو گیا۔
 فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا اور ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا۔
 پیدائش کے وقت قتل ہونے سے بچایا۔ اپنی ہی والدہ کا دودھ بھی دیا کیا۔
 پھر قتل خطا کی آزمائش میں ڈالا، اس کے بعد مدین کے سفر کی آزمائش میں مبتلا کیا۔ تاہم ان تمام آزمائشوں میں سرفراز فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات ہیں۔

پھر مدین کے حالات یاد دلاتے ہوئے فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنٍ پھر آپ کئی سال اہل مدین کے پاس رہے حضرت شعیب علیہ السلام کی دس سال تک خدمت کی۔ اُن کی بیٹی سے نکاح کیا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يُّمَوِّسِي پھر اے موسیٰ علیہ السلام ایک اندازے کے مطابق آپ واپس آئے جب والدہ اور بھائی سے ملاقات کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ واپس مصر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وادی طوی میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ وَاصْطَلَعْتَكَ لِنَفْسِي اور تجھے خاص اپنی ذات کے لیے منتخب کیا تجھیں اپنے لیے پسند فرمایا۔ نبوت و رسالت عطا فرمائی اور اپنے خاص مقربین میں شامل کیا۔ سورۃ اعراف میں ہے اِنَّ اَصْطَفَيْنَاكَ عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَ كَلَامِي (آیت ۱۴۴) میں نے تمہیں لوگوں میں سے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور تجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا ذکر کیا۔ اور پھر آگے تبلیغ پر مامور کرنے کی بات آرہی ہے۔

اِذْهَبْ اَنْتَ وَخَوُّكَ بِاٰیَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٣٢﴾
 اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ﴿٣٣﴾ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا
 لِّسْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰ ﴿٣٤﴾ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا
 نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّضْغِي ﴿٣٥﴾ قَالَ لَا
 تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٣٦﴾ فَاتَّبَعُوْهُ
 فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرٰءِيْلَ
 وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ
 عَلٰی مَنْ اَتٰبَعَ الْهُدٰی ﴿٣٧﴾ اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَيْنَا اَنْ
 الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی ﴿٣٨﴾

ترجمہ:۔ جاؤ تم اور تمھارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور
 نہ سستی کرنا میری یاد میں ﴿۳۲﴾ جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف
 بیشک وہ سرکش ہو گیا ہے ﴿۳۳﴾ تم دونوں اسے کہو ہمت
 نہی سے۔ شاید کہ وہ نصیحت پر گوشے یا وہ خوف کھائے ﴿۳۴﴾
 کہا اُن دونوں نے اسے ہمارے پروردگار! بیشک ہم
 خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی کرے یا وہ سرکش
 اختیار کرے ﴿۳۵﴾ فرمایا (اللہ نے) نہ خوف کھاؤ تم دونوں
 ۔ چپکے میں تمھارے ساتھ ہوں۔ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں ﴿۳۶﴾

پس جائز تم دونوں اس کے پاس میں کو تم دونوں، بیشک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے۔ پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور اُن کو منزل نہ دے۔ تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس نشان لے کہ تیرے پروردگار کی طرف سے اور سلامتی ہے اُس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی ﴿۳۷﴾ تحقیق ہم پر وحی کی گئی ہے کہ بیشک عذاب اُس پر ہے جس نے جھٹلایا۔ اللہ روگردانی کی ﴿۳۸﴾

رابطہ آیات

اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا واقعہ بیان کر کے حضور خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کو تسلی دی ہے کہ مشکلات پیش آنے پر دِل برداشت نہ ہوں بلکہ اپنا کام کر سکتے جائیں۔ سورۃ ہذا کے نزول کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑی اذیتیں برداشت کر رہے تھے اور بعض جہش کی طرف ہجرت بھی کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یکے جانے والے احسانات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا خاص تقرب عطا فرمایا، آپ کے کلام کیا نیر فرمایا وَاَصْطَفٰكُم بِنُفْسِي میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے لہذا تم ہمہ وقت میری مرضیات پر چلتے رہو۔

ذکر الہی کی تلقین

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے جانے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ذکر الہی کو جاری رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد ہوا ہے اِذْ هَبْتَ اَنْتَ وَآخُوتُكَ بِالنِّفْتِیْ اے موسیٰ! تم اور تمھارا بھائی فرعون کی طرف جاؤ۔ میری نشانیدوں کے ساتھ۔ اصل خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے جنھیں بھائی ہارون علیہ السلام کا تعاون حاصل ہے جو آپ کو اپنی دُعا کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا۔ موسیٰ کے دو عظیم معجزات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی سانپ بن گئی تھی اور دوسرا معجزہ یہ بیضا کا تھا۔ معجزہ اللہ تعالیٰ

کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی نبی از خود کوئی معجزہ پیش کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بہر حال فرمایا کہ غم دونوں بھائی میری نشانیاں سے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور بار کھوؤ کہ تَبٰی کَافٌ ذٰلِکُمۡحٰی میری یاد میں کسی نہ کرنا بلکہ ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنا۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اعمال خیر کی انجام دہی میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو مبراۓ نماز اور اس کے علاوہ صبح و شام حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ذکر الہی کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا لَا یَزَالُ لِسَانُکَ وَطْبًا مِّنْ ذِکْرِ اللّٰهِ یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ وَادَّکُرُوا اللّٰہَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ (انفال - ۴۵) اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی تحدید

LIMITATION (میلیشن) نہیں ہے۔

سب کے آسان ذکر لسانی ہے انسان زبان کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتا، استغفار پڑھتا ہے اور دُعا شریعت کا ورد کرتا ہے۔ زبانی ذکر کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، اُن کے قلب روح اور لطائف باطنی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صاحبِ حسنِ حصین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر بھی ذکر میں داخل ہے۔ فرمایا کُلُّ مُطِیْعٍ لِلّٰہِ فَهُوَ ذٰکِرٌ اللّٰہِ تعالیٰ کی اطاعت بجالانے والا ہر شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر نبی کا کام ذکر الہی میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ

اور ہارون علیہما السلام کو فرمایا کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔

تبلیغ کے
آداب

اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرمایا اِذْ هَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ
اِنَّهُ طَغٰی ثُمَّ دُوِّنُوْا فِرْعَوْنَ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کسرشی اختیار کر چکا
ہے۔ یعنی وہ ظلم و استبداد میں مدد سے تجاؤز کر چکا ہے۔ وہ رب اعلیٰ
بن رہا ہے اس کے پاس جاؤ فَقُوْا لَہٗ قَوْلًا لَّیْسَ بِاَس
سے نرم لہجے میں بات کرو کیونکہ تبلیغ حق کے معاملہ میں نرم رویہ اختیار
کرنا بہت بڑا اصول ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی یہی اصول اپنایا۔
جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں آپ نے ذرا نرمی نہیں کی مگر جب تبلیغ
کا مقام آیا تو نہایت نرم رویہ اختیار کیا۔ آپ عکاظ کی مٹی میں تشریف
لے گئے۔ اور باش لڑکے آپ کو پتھر مارتے اور گالیاں دیتے تھے مگر آپ
اسی نرم اصول پر کاربند رہتے ہوئے فرما ہے تَحْتَهُ قَوْلُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ تَفْلِحُوْا لوگو! کلمہ طیبہ پڑھو، فلاح پا جاؤ گے کامیاب
ہو جاؤ گے۔ تبلیغین کے دستور العمل میں یہ بات شامل ہے کہ تبلیغ
کے معاملہ میں سختی نہ کی جائے اور نہ کسی کے درپے ہوں، بلکہ احسن
طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے فرمایا یَبْلُغْ
مَا اُنْزِلَ لَکَ الْیَقِیْنُ صَوْرَتُکَ (المائدہ - ۶۷) جو کچھ آپ
کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ امرات
عَلٰیکَ اِلَّا الْبَلٰغُ (الشوری - ۴۸) آپ کا کام صرف پہنچا دینا
ہے اور آگے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ وَلَا تَسْئَلْ عَنْکَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ (البقرہ - ۱۱۹) آپ سے دوزخ والوں
کے متعلق سوال نہیں کیا جائیگا کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے بلکہ یہ تو خود
ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے مطلب یہ کہ تبلیغ
کے مقام میں سختی اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا لَعَلَّآیَاتُکَ تَذَکَّرُ
 شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اَوْ یَخْشَىٰ بِآذِنَتِیْ یَا ذُرِّیَّتِیْ۔ نرمی سے بات ہوگی۔ تو
 شاید مخاطب سوچنے پر مجبور ہو جائے اور دعوت کی طرف دھیان دے۔ اس
 کے برخلاف اگر بات درشتگی کے ساتھ کی جائے گی تو معاملہ مزید بگڑ جائے
 گا اور ہے سورۃ نحل میں اللہ نے تبلیغ کا یہ اصول بیان فرمایا ہے اُدْعُ
 اِلَی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحُکْمِ وَالْعَوَظِۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادِلْهُمْ
 بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ (آیت ۱۲۵) اگر دوران تبلیغ بحث و معاشہ کی نوبت
 بھی آجائے تو اخلاقی حد و کوفہ طے رکھتے ہوئے حکمت اور رُءُوفِ حَسَنَہ
 کے طریقے سے بات کر۔ اور طعن و تشنیع کی بجائے خیر خواہانہ طریقہ عمل اختیار
 کر۔ تاکہ مخاطب پر بات اثر انداز ہو۔ بہر حال میری علیہ السلام کو نرمی سے
 بات کرنے کی نصیحت کی گئی۔

معیّت
 خداوندی

جب دونوں بھائیوں کو تبلیغ حق کے لیے فرعون کے پاس جانے
 کا حکم ہوا تو قَسَا لَا اَنْ دُوْنُوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رَبَّنَا
 اِنَّا نَخَافُ اَنْ یَّفْرُقَ عَلَیْکَ اَہْمُ خَوْفِکَ مَا نَہِیْ کہ فرعون
 ہم پر کہیں زیادتی نہ کرے اَوْ اَنْ یَّطْعِنَ بَاوَدَ مَسْرُشِیْ اِقْتَارَہُ کہ ہے
 ہم کمزور اور بے سروسامان ہیں جب کہ اس کے پاس تمام وسائل ہیں۔
 اس کے پاس فوج اور پولیس ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات
 سننے سے پہلے ہی ہمیں ظلم کا نشانہ بنانے لگے۔ اس کے جواب میں اللہ
 نے تسلی دی فَآلَ لَا تَخَافُ فرمایا۔ تم دونوں خوف نہ کھاؤ اِنَّ سَیِّدَکُمَا
 مَعَکُمَا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میری معیّت حاصل ہے۔
 اَسْمَعْ وَاُذِی میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں اور تمام معاملات کو
 دیکھتا ہوں۔ تمہاری کوئی بھی حالت مجھ سے مخفی نہیں ہے لہذا تم بلا خوف
 و خطر فرعون کے پاس میرا پیغام لے جاؤ۔ ہم اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں

کہ اگر علاقے کا تمھارا کسی کو کھڑے کر دے گا، میں تمھارے ساتھ ہوں، تو اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہاں رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمھارے ساتھ ہوں، تم بلا خوف میرے حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ، میری تائید و نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔

یہ لے کنی بواقعہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو اپنی معیت کا وعدہ پہلے بھی فرمایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلی کھڑے ہوئے، تو آگے سمنڈ تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کو پریشانی لاحق ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر تسلی دی اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ سَيَهْدِيْكَ (الشعرا ۶۲) میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ وہ ہمارے بچاؤ کا ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ کیونکہ ہم اُس کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ غار ثور میں تھے تو کفار کی ایک جماعت غار کے منہ تک پہنچ گئی۔ اگر وہ بچے جھانک کر دیکھ لیتے تو پکڑ لیتے۔ اس موقع پر حضرت صدیقؓ کو پریشانی ہوئی تو حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اِنَّ رَحْمَتِيْ رَاسًا لِّلَّذِيْنَ هُمْ عَلَيَّ اٰمِنُونَ (قوبہ)۔ یہاں خوف نہ کھائیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمھارے ساتھ ہوں۔ تم بلا خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں اُمیدوار فرعون سے مذاکرہ است کے سلسلے میں مزید ہدایت دیں فرمایا اِنَّا بِلَیْقَہِ تَمَّ دُوْنُوْہِ اَمْسَ کے پاس جاؤ فَقَوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم خود بخود تیرے پاس نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں تمھارے پاس بطور رسول بھیجا ہے۔

فرعون کے
ساتھ
مذاکرہ

اور اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے تو رسول کی اطاعت قوم پر لازم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آگے سورۃ الشعروں میں آ رہا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رُسُلَهُ (آیت ۱۶۳) اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کا کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا علم آچکا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (مریم ۴۲) میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہ قصہ یہ کہ رسول جیتے یحیٰیؑ رسول خطاب کرتا ہے تو مخاطبین کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بات مانیں کیونکہ رسول کی بات کا انکار کفر میں داخل ہے تو اللہ نے اپنے دونوں نبیوں سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر سب سے پہلے اپنی حیثیت واضح کر دو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔

اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہاں اسرائیلیں کو، یعنی ان کو آزاد کر دو۔ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ اور ان کو سزا نہ دو۔ اُن پر ظلم و ستم کے پھاڑ نہ توڑو۔ بائبل میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے بندوں کو صحرا میں لے جاؤ تاکہ وہ اپنے غم و بے چارگی کو تازہ اور مضبوط کریں۔ اُن کو مصر سے نکال کر اُن کے اصلی وطن فلسطین و شام میں لے جاؤ جو مصر سے اڑھائی سو میل کی مسافت پر ہے۔ قوم فرعون نے اپنی اسرائیلیں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے تھے اور اُن کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اُن کو ازیت نہ پہنچاؤ، بلکہ آزاد کر دو تاکہ وہ اپنے اصلی وطن میں جا سکیں۔

آزادی انسان کا فطری حق ہے جب کہ غلامی غیر فطری چیز ہے۔ اب تو دنیا میں شخصی غلامی ختم ہو چکی ہے تاہم پرانے زمانے میں جنگ کے نتیجے

آزادی کا حق

میں لوگ قیدی ہو کر آتے تھے تو انہیں غلام بنالیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان سے ظالمانہ سلوک۔
 ردوار کھاجاتا تھا۔ اب شخصی غلامی کے برخلاف اجتماعی غلامی بھی دنیا میں
 بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ آج بھی طاقتور ملک کمزور ملک کو اقتصادی
 غلامی میں جکڑ لیتا ہے یا پھر اپنے نظریات کا غلام بنا لیتا ہے۔ امریکہ اور
 روس جیسی سپر طاقتیں دنیا میں یہی کھیل کھیل رہی ہیں۔ اجتماعی غلامی شخصی غلامی
 سے بڑھ کر ہے۔ اس میں قوموں کے ضمیر بگڑ جاتے ہیں۔ طاقتور قومیں محکوم قوموں
 کو مختلف طریقوں سے متلائے عذاب رکھتی ہیں مگر ان کے خلاف کوئی
 آواز نہیں اٹھا سکتا۔ آج جھوٹی چھوٹی سلطنتیں بڑی قوموں کا کھانا بنی ہوئی ہیں
 مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گذشتہ ۳۵ سال میں کم از کم بیس لاکھ فلسطینی
 موت کے گھاٹ اٹھے جا چکے ہیں۔ بیس لاکھ افغانیوں کو موت کی
 آغوش میں پہنچایا جا چکا ہے۔ مگر کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دنیا میں سلازوں
 کی پچاس سے زیادہ ریاستیں بے بس ہیں۔ وہ خود امریکہ یا روس کی غلامی میں
 جکڑی ہوئی ہیں اس لیے ان کی اپنی کوئی رائے نہیں اور نہ کوئی اپنی
 منصوبہ بندی ہے۔ لوگ خوش ہیں کہ بیرونی امداد سے ملک ترقی کر رہا ہے
 مگر وہ نہیں سمجھتے کہ نام نہاد ترقی کے سارے پلان سپر طاقتوں کے وضع کردہ
 ہیں جن میں قوم کا مفاد کم اور ان کا اپنا مفاد زیادہ ہے آج تک اسلامی
 فکرت نظر سے کوئی پلان تیار نہیں ہوا جس سے مسلمانوں کا انفرادی یا اجتماعی
 مفاد وابستہ ہو حضرت عمرؓ کے زمانے میں سارے عرب ممالک ایک
 ہی سلطنت کا حصہ تھے مگر اب بڑی طاقتوں نے انہیں ٹکڑے
 ٹکڑے کر رکھا ہے۔ یہ دوبارہ متحد ہو کر دنیا کی عظیم طاقت کیوں نہیں بن
 سکتے۔ برصغیر میں پاکستان کی صورت میں ۱۲ کروڑ مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے
 مگر غیر مسلم اقوام انہیں ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل ہونا نہیں دیکھنا

چاہتی تھیں، لہذا بڑی گہری سازش کے ذریعے پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا اور اب اسلامی نام بھی باقی نہیں رہا بلکہ بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اب اُن کی حالت گذشتہ ہفتے کے اخبارات میں آچکی ہے۔ کہ غربت کی وجہ سے دس لاکھ بنگالی عیسائیت کی گود میں جا چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ادھر پاکستان کی حالت بھی یہ ہے کہ اقتصادی اور ذہنی طور پر امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم انہی کے دماغ سے سوچتے اور انہی کی سکیمنوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان ہمارا کوئی تشخص باقی نہیں رہا۔ یہی حال دوسری مسلم ریاستوں کا بھی ہے۔ اللہ نے غلام کے متعلق فرمایا ہے لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل - ۵) وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ تہ اُس کا دماغ ایسا ہوا ہے، نہ اخلاق، وہ ہر کام لینے آفا کے اشارے پر کر رہا ہے، اس کا لباس، مکان، نشست و برخاست حتیٰ کہ گفتگو تک آفا کی تہذیب میں بدل جاتی ہے۔ لہذا وہ کھیل تماشے، منت، نیا فیشن سب غلامی کے اثرات ہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول چکے ہیں، یہ اقتصادی اور ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے

فرعون کو
دعوت حق

اللہ نے فرمایا کہ فرعون کو کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے اور انہیں اذیت نہ پہنچائے، اس کے بعد فرعون پر واضح کرنا قَدْ جِئْنَا بِآيَةٍ مُّبِينَةٍ کہ ہم تیرے پاس تیسرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ہم وہ نشانی پیش کر سکتے ہیں، تم اچھی طرح ہماری پہچان کر سکتے ہو۔ ہمارا نظریہ یہ ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اَنْتُمْ اَللّٰهُمَّ اَمِي اور اُس پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں اِنَّا قَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ بِمَا يَشَاكَ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے اَنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مِنْ كَذِبٍ وَتَوَلَّى بِشَكِّ سِرِّ اُس کو یہ گئی جس نے حق کو جھٹلایا اور روگردانی کی۔

بیان تک موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون کے ساتھ
 پہلے مرحلہ کی بات آگئی ہے۔ اس کے بعد فرعون کا سوال
 وجواب آئے گا۔

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۖ (۴۹) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (۵۰) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ
 الْأُولَىٰ (۵۱) قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ
 رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ (۵۲) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
 وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (۵۳) كُلُوا وَارْعَوْا
 أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (۵۴) مِنْهَا
 خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
 أُخْرَىٰ (۵۵)

ترجمہ :- کہا (فرعون نے) کون ہے تم دونوں کا پروردگار نے
 موسیٰ ! (۴۹) کہا (موسیٰ نے) ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے
 دی ہے ہر ایک چیز کو اُس کی صورت اور پھر اُس کی
 رہنمائی کی ہے (۵۰) کہا (فرعون نے) کیا جال ہے اُن جماعتوں
 کا جو پہلے گزری ہیں (۵۱) کہا (موسیٰ نے) اُن کا علم میرے پروردگار
 کے پاس ہے ، اور ایک نوشتے میں لکھا ہوا ہے ۔ اور نہیں
 بہکتا میل پروردگار اور نہ بھولتا ہے (۵۲) وہ جس نے بنائی
 ہے تمہارے لیے زمین گہوارا اور پلائے ہیں اس میں تمہارے
 لیے راستے ۔ اور اُتارا ہے اُس نے آسمان کی طرف سے پانی

یعنی خیموں میں بسنے والے لوگ میرے ماتحت ہوں گے جب کہ آپ
مستدرن علاقوں کا انتظام منجھال لیں ساتھ ہی اُس نے یہ بھی دیکھا کہ قریش
کے لوگ انصاف نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے لکھا
مِنْ حُسْنِ تَدْرِيسٍ رَّسُولُ اللَّهِ الْخَلْبُ مَسِيْلُهُ السَّكَابُ وَاسْتَلَامَ
عَلَفَ مِنْ اَتَمَّ الْهَدْيِ - اَمَّا نَعْدُ - اِنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اور اللہ کے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کذاب کی طرف۔ اور سلامتی اُس پر جس
نے ہدایت کی پیروی کی، ابا بعد۔ بیشک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے
چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا۔ گویا اس
خط میں بھی سلام کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ مسئلہ کذاب حضور علیہ السلام کو رسول
مانتا تھا مگر خود کو بھی رسول کہتا تھا مگر حضور علیہ السلام نے اُسے کذاب یعنی
بڑا جھوٹا فرمایا۔ قادیانیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی حضور علیہ السلام کو رسول
مانتے ہیں مگر جھوٹا بولتے ہیں۔ ساتھ ہی مرزا غلام احمد کو بھی رسول تسلیم کرتے
ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ان پر بھی کذاب
کا لقب صادق آتا ہے۔

شرر و کار
نئے متعلق
سوال

موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ ابتدائی گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد
آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان مکالمے کے باقی حصے
کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم تیرے پاس
تیرے پروردگار کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں
فرعون نے کہا قَالَ قَمَنْ رَبِّكُمْ اَيَحْسَبُونَ اِيَّيَّيْ سَیْ
یَ تَوْبِلُوْا قَمِ دَوْنِیْ کَا پَروردگار کون ہے؟ ذرا اُس رب کا تعارف تو
کراؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
فرعون دہریہ تھا اور وہ خدا تعالیٰ کا جیسے ہی منکر تھا، اسی لیے اُس نے
لے نفسیہ ابن کثیری ص ۱۵۵ ۳۲ (فیاض)

پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون
 خدا تعالیٰ کو مانتا تھا مگر شخص اپنی ہمت دھڑکی کی بنا پر اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ
 کرنے کی غرض سے اُس نے رب تعالیٰ کے متعلق سوال کیا۔ قرآن پاک میں
 موجود ہے کہ فرعون خود الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو خبردار کرتا
 تھا **لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي لَا جَعَلْتُكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**
 (الشعور - ۲۹) اگر تو میرے سوا کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، تو فید میں
 ڈال دیا جائے گا۔ فرعون اپنے متعلق یہ لکھتا تھا **أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا**
دَانِسْرَعَت - ۲۴ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگوں سے پوچھتا تھا۔
الْبَشَرِ لِحُتْ مَلَكُ مَصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِي (الزخرف - ۵۱) کیا مصر پر میری حکومت نہیں ہے۔ میرے حکم
 سے ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ نہریں چل رہی ہیں۔ مجھے ہر سیاہ و سفید پر اختیار
 حاصل ہے۔ پھر بھلا میرے سوا کون رب ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ
 فرعون چونکہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اُس نے موسیٰ علیہ السلام
 سے پوچھا کہ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟

خدا مہم دور
 حقیقی ہے

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ
 بڑی حکیمانہ بات کی **قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ**
 کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُس کی حیثیت کے مطابق
 شکل و صورت بخشی ہے۔ اس ایک جملے میں کمال درجے کی حکمت کا
 اظہار کر دیا۔ ہر چیز کا پہلے وجود ہوتا ہے اور اس کے بعد شکل و صورت
 بنتی ہے۔ تو اس میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس
 نے پہلے مادہ (MATTER) میٹر) پیدا کیا اور پھر اُس مادے کو صورت
 (SHAPE شپ) بخشی۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد صورت نہیں بلکہ اس کا ہونا

مرا وہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا مناسب چوڑ
 عطا کیا۔ مثلاً مرد کا جوڑا عورت ہے، بیل کا گائے، اونٹ کا ارٹھی، گھوڑے
 کا گھوڑی، سرخ کا سرخی وغیرہ۔ یہ تفسیر حضرت سجد بن جبیرؓ کی ہے جو کہ تابعین
 میں سے ہیں نہ تاہم دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد پیدا کرنا ہی ہے
 یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہر چیز کو وجود بخشا اور اس کے بعد اس کو
 مناسب حال شکل و صورت عطا فرمائی۔ رب کے اعلیٰ صورت انسان کی ہے۔
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین - ۴)
 اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ
 كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران - ۶) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ماں
 کے رحم میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ جیسے اس کی نشان دہی ہوئی ہے۔
 معصوم حقیقی خدا تعالیٰ کی ذات ہے اسی لیے کسی جاندار کی تصویر کشی حرام
 ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے مترادف ہے
 البتہ غیر جاندار اشیاء کی تصویر بنانا روا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ
 کی تو کوئی شکل و صورت نہیں، وہ تو بے مثال ہے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت
 آدم علیہ السلام میں علم و حکمت اور صفات ایسی پیدا کی ہیں گویا اس نے آدم علیہ
 کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ اُس نے انسان کو اس کے مرتبے، حیثیت،
 ضرورت اور شان کے مطابق صورت بخشی ہے اور پھر ہر چیز کو اس کے
 حسب حال پیدا کرنے کے بعد شرف و ہذا ہی اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے
 ہر مخلوق کو اس کی معیشت کا راستہ بتلایا ہے، اس کے نفع نقصان کی بات
 سمجھائی ہے اور وہ راستہ واضح کیا ہے۔ جس پر چل کر وہ کامیابی کی منزل
 حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اگرچہ راستہ بھی واضح کر دیا ہے تاکہ اس سے
 تِلْكَ مَسَلَّتْ صُلْبَهُ ۖ (فیاض)

نہج سکے۔ ہدایت کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ چھوٹے سے
چھوٹے جاندار سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک کی رہنمائی فرمائی ہے
زمین پر چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کے علاوہ فضا میں اڑنے والے
پرندے اور پانی کی تہ میں رہنے والے ہر قسم کے جانداروں پر یہ بات
واضح کردی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر تم مقصدِ حیات
مائل کر سکتے ہو۔

انسانی حیوانی
اور نباتاتی
مخلوقات

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور اس میں کمال درجے کا نظام
حیات رکھا ہے، انسان کو دیکھیں کہ اس کے جسم میں کس قدر عجیب و غریب
نظام کام کر رہا ہے۔ میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم
میں پانچ سو پچھلیاں ہیں۔ انسان کا اعصابی نظام دواخت شریعہ ہے کہ
سارے جسم میں پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں جس و حرکت پیدا ہوتی
ہے۔ اللہ نے اس نظام کی باریک باریک شاخوں کے ذریعے کمال ملکہ
پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے نظام مضخم پر نگاہ ڈالیں۔
جسم کے متعلقہ حصے میں عجیب قسم کی گلیاں اور رطوبتیں ہیں جن کے ذریعے
خوراک مضخم ہو کر جسم کا حصہ بنتی ہے۔ پھر انسان کا نظام تولید و تناسل
بھی عجیب ہے جس پر بعد کے نسل کا انحصار ہے۔ خون کی گردش،
آکسیجن کی بہم رسانی، اور فضلات کا خروج، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے
جسم کے اندر انتظام کر دیا ہے۔ اس کے بعد انسان کے صوتی نظام کو
دیکھ لیں۔ جب ایک بھی نارضاب ہو جاتی ہے تو انسان بولنے سے
عاجز آجاتا ہے۔ اسی طرح سماعت کا نظام بھی عجیب و غریب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کان کے پردے کے پیچھے کم و بیش تین ہزار ٹیلیفون
نصب کر دیے ہیں۔ ہر قسم کی آواز کی سماعت کے لیے آگ آگ
ٹیلیفون ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی بد سونگنے کے لیے بھی اللہ نے نہایت

ذکر رہے ہیں۔ اور حیرانی سے کہے گا کمالِ ہذا الکتب لا یُعَادِرُ صَنِيعًا وَلَا كِبِيرًا رَاٰ اَحْصٰہَا (الکھف ۴۹) یہ کیا نوشتہ ہے جس نے کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے اور نہ بڑی۔ اس میں ہر چیز درج ہے بہر حال اس مقام پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ اقوام کے حالات کا علم اللہ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کی مزید صفات بیان کیں اور فرمایا کہ میں پروردگار وہ ہے لَا یُضِلُّ رَفِیًّا وَلَا یُتْرٰکُ جَوْرًا تو بگڑتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ اور متبرک ہے وہ عظیم کل ہے جو سکتا نہیں۔ وہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ بھولتا بھی نہیں۔ وہ اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق جو کام جس وقت کرنا پسند کرتا ہے، کر گذرتا ہے۔ نہ تو اسے کوئی اس راستے سے ہٹا سکتا اور نہ اس پر نیان کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے پھر بھول جائے۔ لہذا اس کے تمام امور اس کی حکمت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔

زمین کے
فوائد

پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَسٰکِنًا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنادیا جس طرح بچہ گہوارے میں آرام کرتا ہے، اسی طرح زمینی مخلوق زمین پر سکون حاصل کرتی ہے زمین کی یہ خاصیت ہے کہ ہر زندہ اور مردہ کے کام آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَلَمْ یَجْعَلِ الْاَرْضَ مَسٰکِنًا وَ اَحْیَاءً وَاَمْیُوَاتًا (المراسلات ۲۵، ۲۶) کیا ہم نے زمینوں اور مردوں کے لیے زمین کو سہولت دلی نہیں بنادیا؟ ظاہر ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی زمین پر چلتا پھرتا اور کاروبار کرتا ہے۔ اور پھر جب مر جاتا ہے۔ تو یہی زمین اسے اپنے دامنِ آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ فرمایا زمین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا اور زمین

پر چلنے کے لیے مختلف راستے بھی بنا دیئے تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل کر سکو۔ اللہ نے میدانوں، پہاڑوں، چھڑوں حتیٰ کہ سمندروں میں بھی انسانوں کے لیے سفر کر آسان بنا دیا ہے۔ اگر زمین پر سفر کے لیے بری، بھری اور ہوائی راستے نہ ہوتے تو ان کی کتنی مشقت میں مبتلا ہوتے۔ اللہ نے ان راستوں کے ذریعے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور یہ بھی اس کا فضل عظیم ہے۔

پانی کی
بیم سانی

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان فرمائی وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے آسمان کی طرف سے پانی اتار دیا ہے۔ آسمان کا لفظ غندی، فضا، بادل، چھت اور اوپر فضا میں نظر آنے والی نیکیوں کی سطح سے لے کر لگتا ہے یہاں پر سماء سے مراد بادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمندروں سے بادلوں کے ذریعے پانی اٹھاتا ہے اور پھر جہاں بارش برساتا مقصود ہوتا ہے، وہاں لے جاتا ہے اور مشیت میں مقررہ مقدار کے مطابق پانی اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کمال حکمت سے اس پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ برف کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے، بعض حصہ زمین کی تہوں میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور کبھی فوری ضرورت کے لیے چشمے اور ندی نامے جاری کر دیتا ہے یہ حصہ آب زمین کو سیراب کرتا ہے جس سے پھل، اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح انسان کی پانی کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو برف کی صورت میں بچھ پانی، نیز زیر زمین ذخیرہ سال بھر کی ضروریات کے کام آتا رہتا ہے۔ دریاؤں پر بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور یہی پانی آبپاشی کے کام بھی آتا ہے۔ جب پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بجلی کی بحالی سانی

پر بھی پڑتا ہے اور مک میں لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے۔

نباتات کا
ہستمال

فرمایا آسمان کی طرف سے پانی اتارا فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ
نَّبَاتٍ مَّتَشٰحٰتٍ اور ہم نے اس سے مختلف قسم کے پودوں سے طرح طرح
کی چیزیں نکالیں۔ مختلف وضع قطع اور مختلف خاصیتوں کے درخت اور
پرمے لگائے جس سے پھل، سبزیوں اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ وَسَرَّيَا
مِّنْهُنَّ اَسْوَءَ كَافًا وَاَظْهَرًا اَفْخَا مَكْمُوْرًا اور اپنے جانوروں کو بھی
چراغ سورۃ عبس میں ہے کہ ہم نے تمہارے لئے انجور، زیتون اور کھجور
کے باغات پیدا کیے، ان کے ذریعے پھل اور اناج پیدا کیے هٰتَا عَاَلَمًا مَّكْمُوْرًا
وَلَا نَفَا مَكْمُوْرًا (آیت ۲۲) جو کہ تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے
اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے بھی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ
نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ انسان خود کو جانوروں کا مالک
سمجھتا ہے حالانکہ ہر چیز کا مالک حقیقی تو خدا ہے۔ تاہم جانور انسان کی خدمت
کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے زمین کی پیاداری میں ان کا بھی حق رکھا ہے اس
پیادار پر کسی مخصوص طبقے کی اجازت داری نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی زمین پر
تمام انسانوں کا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی شخص کسی
خطہ ارض پر از خود قبضہ کر کے دوسروں کو اس سے مستفید ہونے سے روکے
گا تو وہ ظالم شمار ہوگا۔ زمین کی پیاداری میں سے نادر دل کو بھی ان کا حصہ
پہنچنا چاہیے اَغْرِضْكَ اللّٰہُ نے جانوروں اور نباتات کو انسانوں کی مصلحت
کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کے متعلق فرمایا اِصْحٰ خَلْقَ الْاِنْسَانِ
لِلْاٰخِرَةِ کہ انہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ
کی عبادت کریں۔ اور دینی فلاح پاجائیں۔ فَرَّيَا اِلَیْكَ فِیْ ذٰلِكَ
لَاٰلِیۃَ اُولٰٓئِیۡکَ اَلْاٰخِرَةِ۔ بیشک اس میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں
ہیں۔ انسانی وجود، اس کی شکل و صورت، زمین کا گولہ ہونا، اس میں راستے

بنانا آسمان کی طرف سے پانی اُتارنا اور اس کے ذریعے نباتات کا پیدا کرنا، جو کہ انسانوں اور جانوروں دونوں انواع کے فائدہ سے کے لیے ہیں، ان سب چیزوں میں صاحبانِ مخلوق و مضر کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل سے صحیح کام لینے والے لوگ انہی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل پکڑتے ہیں۔

زمین کے
ساتھ خصوصی
تعلق

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین کے مذکورہ فوائد کے علاوہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ مِثْهَکَا خَلَقْنَاكُمْ اِسی زمین سے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو براہِ راست مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ خامیست اُس کی اولاد میں بھی نسل بعد نسل آرہی ہے۔ مٹی سے پیدائش کی دوسری توجہ بالواسطہ ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ نے انسان کی غذا کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی خورد و نوش کی تمام اشیاء زمین کی پیداوار ہیں۔ غذا اکلنے سے ان کے جسم میں مختلف قسم کے مواد پیدا ہوتے ہیں۔ اصل چیز خون ہے جو جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر اس کو مطلوبہ غذا فراہم کرتا ہے۔ پھر مادہ تولید بھی زمین سے حاصل کردہ غذا سے پیدا ہوتا ہے جس سے انسانی نسل آگے چلتی ہے تو اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو زمین یعنی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔

فَرِیْا فِیْہِکَا فِیْہِکَا خَلَقْنَاكُمْ اِسی مٹی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے انسان کو مٹی میں ہی دفن ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کو زمین میں دفن کرنا ہی فطری امر ہے۔ بر خلاف اس کے اونچے چبان پر رکھ کر پرندوں کی خوراک بنادینا یا آگ میں جلادینا غیر فطری فعل ہے۔ مرنے کے بعد زمین ایک شیفتی ماں کی طرح انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جسے آگ دہکن

ہے اور مردے کو اس کے حوالے کرنا دشمن کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ جب کوئی شخص مفر پر ہوتا ہے تو اپنے بچے کو کسی مجرب کے حوالے کر دیتا ہے، انہ کہ دشمن کے، یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ اس کے لیے زمین بمنزلہ آخرش مار رہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔

فرمایا اے ان لوگو! ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا خُذُوا حَبًّا كَمَا تُتَارَكُ اُخْرٰی اور پھر اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا۔ تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے میدانِ محشر کی طرف جاؤں گے۔ پھر حباب کتاب کی منزل آئے گی اور عزرا و منرا کا فیصلہ ہوگا۔

امام ابن کثیرؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور پڑھا مِنْهَا خُذُوا حَبًّا كَمَا تُتَارَكُ اُخْرٰی یعنی ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹی قبر میں ڈال دی۔ پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور وَفِيهَا فُجِئْتُكُمْ لِرَبِّكُمْ تمہیں اسی میں لوٹائیں گے۔ پڑھ کر مٹی ڈال دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے مٹی کی تیسری مٹھی اٹھائی اور پڑھا وَمِنْهَا خُذُوا حَبًّا كَمَا تُتَارَكُ اُخْرٰی یعنی ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قبر پر اس طریقے سے مٹی ڈالنا مستحب ہے۔

وَلَقَدْ آرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۝ (۵۶) فَتَالَا
 آجِئْنَا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ۝ (۵۷)
 فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
 مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ (۵۸)
 قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُخًى ۝ (۵۹)
 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ إِلَى ۝ (۶۰) فَتَالَا
 لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ۝ (۶۱)
 فَتَنَزَّلُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۝ (۶۲)
 قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم
 مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ
 الْمُثُلَى ۝ (۶۳) فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَاءً وَقَدْ
 أَفْلَحَ الْيَوْمَ مِنَ اسْتَعْلَى ۝ (۶۴)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائیں فرعون کو اپنی سب قوتیں
 اور اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا (۵۶) کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے
 پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپنی سرزمین سے اپنے جادو کے

زور سے لئے موسیٰ (۵۸) پس ہم لائیں گے تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو۔ پس ٹھہرا لئے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک دوسرے۔ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم، ایک کھلے میدان میں (۵۹) کہا (موسیٰ نے) تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ دن چڑھتے وقت (۶۰) پس پٹا فرعون، پس اکٹھا کیا اُس نے اپنی تدبیر کو، پھر آگ (۶۱) کہا اُن کے لیے موسیٰ نے ہلاکت ہے تمہارے لیے، نہ افتراء باندھو اللہ پر محبوب۔ پس وہ ہلک کر لئے گاتھیں عذاب کے ساتھ۔ اور تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے افتراء باندھا (۶۲) پس جھگڑا کیا انہوں نے اپنے درمیان اپنے محلے میں، اور پھر پوشیدہ خود پر میٹنگ کی انہوں نے (۶۳) کہنے لگے، بیشک یہ دونوں بھائی البتہ جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے، اور موقوف کر دیں تمہارے اچھے طریقے کو (۶۴) پس اکٹھی کرو اپنی تدبیر اور تم صاف بندی کرو۔ اور بیشک کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ جو غالب آیا (۶۵)

ربط آیات

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو قلیٰ مینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں مسلمان بڑی تکالیف برداشت کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہر نبی کو ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ انہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور پھر اپنی نشانیاں اور پیغام دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ دو بگیاہی نشانیاں یا معجزات کو عطا اور یہ پیشاہیں جو اللہ نے

موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے وقت دیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے دست مبارک پر بہت سی نشانیاں ظاہر فرمائیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف اور دوسری سورتوں میں موجود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا: **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ كَافٍ بِهَا** (آیت - ۱۱) ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں عطا فرمائیں مگر فرعون نے ان کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔

فرعون کا انکار

میاں پر ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا** ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں **فَكَذَّبَ** واکذب مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ یہ فرعون کی پہنچتی تھی کہ عصا اور ید بیضا جیسی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا۔ اُس نے موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراض کیے مگر جب ہر بات میں لاجواب ہو گیا تو معجزات کو جادو کہہ کر ان کا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا **قَالَ أَجِئْتُنَا بِسِحْرٍ جَسَدًا** **مِنْ أَضْمَانٍ سِحْرٍ** **يَمْسُحُ** **لَهُ** **مُوسَىٰ** **أَكْبَرُ** **تَوْبَاهُ** **پس** **اس** **یہ** **آیا** **ہے** **کہ** **ہمیں** **اپنے** **جادو** **کے** **ذریعے** **ہماری** **سرزمین** **سے** **نکال** **باہر** **کرے**؟ اس الزام سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات سے مشتعل ہو جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں اُن کے گھربار سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس قسم کے پراپیگنڈا سے متاثر ہو کر تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں اور اس کی کوئی بات نہ نہیں۔ فرعون نے نہ صرف لوگوں کو مشتعل کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دہمکی بھی دی کہ تمھارے جادو کے مقابلہ میں **فَلَنَأْتِيَنَّكَ رِجْسٌ** **مِنْ** **مِنْ** **ہم** **بھی** **تیرے** **مقابلہ** **میں** **اس** **جیسا** **جادو** **لانیں** **گے** **رہائے** **پاس** **بڑے** **ماہر** **جادوگر** **ہیں** **جو** **تمھارا** **بھروسہ** **مقابلہ** **کر** **یں** **گے** **لہذا** **اس** **کے** **لیے** **تیار** **ہو** **جاؤ** **حضور** **علیہ** **السلام** **کے** **خلاف** **کفار** **مکہ** **نے** **بھی** **اسی** **قسم** **کا** **پراپیگنڈا** **کی**

تھا، کہتے تھے۔ یہ شاعر ہے جو اپنے کلام سے مرعوب کرنا چاہتا ہے کبھی کہتے یہ تو کاہن ہے جو اگلی کچلی باتیں بتاتا ہے۔ پھر جب اور کچھ ذہن پڑتی تو کہتے کہ یہ جادوگر ہے جو تمہیں جادو کے اثر سے اپنا مطلع کرنا چاہتا ہے بہر حال فرعون نے بھی یہی عمر بہ استعمال کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر جادو کر کے مارنے کا الزام لگایا اور پھر آپ کو مٹانے کا چیلنج بھی کر دیا۔

مقابلے کا
چیلنج

کہنے لگا فَاجْعَلْ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ مَوْعِدًا لِّمَوْسَىٰ !
تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ یعنی تاریخ اور وقت مقرر کر دے جس دن تمہارے اور ہمارے جادو کے درمیان مقابلہ ہو جائے اور یہ وعدہ ایسا پختہ ہونا چاہیے۔ لَا تَخْلَعْنَاهُ مَخْنً وَلَا آتَتْ جِسْمَیٰ خِلَافِ دَرَزِیٰ کہیں اور نہ قسم۔ بڑا پکا عہد کرو۔ اور ساتھ یہ بھی شرط ہے یہ مقابلہ مکہ کا مسوویٰ کھلے عام ہونا چاہیے۔ کوئی کھلا میدان ہو جہاں سب لوگ اکٹھے ہو کر دیکھ سکیں۔

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمَ الزَّیْنَةِ کہ اس معاہدے کو بھی مقابلے کا دن زینت کا دن ہونا چاہیے۔ مصری لوگ سال بھر میں ایک دن قومی تہوار کے طور پر مناتے تھے اسی کو یوم زینت یا جشن کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن فرعون کی ساگرہ یا جشن ناہوشی ہوتا تھا۔ بہر حال یہ ایک میلے کا دن تھا جس میں سب آدمی داخل لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے تھے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے یہی دن تجویز کیا۔ باقی رہی وقت کی بات تو فرمایا کہ وَآتِ یَوْمَ النَّاسِ حُجَّتِیْ کہ لوگ خوب دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں اور ان سب کے سامنے مقابلہ ہونا چاہیے۔

یہاں یہ وقت مقررہ کے لیے صحیحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یوں کا وہ حصہ ہوتا ہے جب سورج کی تپش سے دیت گرم ہو جاتی ہے

اور اونٹوں کے بچوں کے پاؤں تپنے لگتے ہیں۔ بس یہی کوئی نو دس بجے کا وقت سمجھ لیں کہ لوگ حج کی ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور دن بھر کے باقاعدہ کام میں لگ جاتے ہیں۔ اسی وقت پر حدیث میں صلوٰۃ حنفیٰ یعنی پانچشت کی غاڑ کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کے وقت کے متعلق مسلم شریعت اور دوسری کتابوں میں آتا ہے تِلْكَ صَلَوةُ الْأَقْرَبِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفَصَالُ۔ یہ صلوٰۃ ادایں ہے جس کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں ریت میں گرہم ہونے لگتے ہیں۔ یہ حال اس وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سے لیکر بارہ رکعت تک نماز ادا فرمائی ہے تو یہی وقت مولیٰ علیہ السلام نے جا دو گروں سے مقابلے کے لیے تجویز کیا۔

جا دو کا
عام رواج

قدیم صابی زمانے میں نجوم کا عام رواج تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جا دو کا بڑا پھر چلتا تھا۔ جا دو کے ماہرین حکومتی امور میں اسی طرح دخل دیتے تھے جس طرح آج کل سائنسدان اور انجینئرز ہیں۔ اپنے پیچیدہ معاملات میں حکومت کے کارپردازان صاحبزادوں سے مشورہ لیتے تھے اور پھر ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ جا دو کا رواج آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے جسے ”کالا علم“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ علم کفریہ اور شرکیہ اعمال پر مشتمل ہے اور جاہل لوگوں میں اس کا عام پھیل چکا ہے۔ ملک کے اسی فیصد لوگ تعویذ گندے، شکر کیہ اور برکتی کارڈ بار میں ملوث ہیں۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ لڑکوں کی بات یہ جھباڑ پھونک کر سنے والوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض صحیح لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ کر بچتے ہیں۔ تاہم اکثریت اُن لوگوں کی ہے جو شرکیہ کلام کے ذریعے غلط تعویذ سے کہ اپنا مذرا نہ وصول کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ کام بھی عروج پر ہے حالانکہ یہ کام ہماری شریعت میں جائز نہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سات ملک گناہوں میں سحر بھی شامل ہے۔ جا دو کرنا اور

کرنا، اس کا سیکھنا اور سکھانا ممنوع ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی ؒ فرماتے ہیں کہ جادو کے ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں بھی بدعت کا ارتکاب کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اعلیٰ درجے کے جادو میں ترکِ ضرر اور شرک شامل ہوتا ہے، مکروہ باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ جادو میں مہارت حاصل کر سنے کے لیے ایمان ہمک کی مستربانی کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ جادو کرنے کے لیے بڑے شفیق امور انجام دینا پڑتے ہیں۔ بعض لوگ بچوں کو ذبح کر کے اُن کے خون سے سحر کرتے ہیں، اور بعض قبروں سے مردوں کی پٹریاں نکال کر اُن کے ذریعے جادو کرتے ہیں۔

مطلب کے
میدان میں

جب فرعون کے ساتھ مقابلے کے لیے جگہ اور وقت کا تعین ہو گیا تو فرعون نے اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ معاہدے پا جانے کے بعد قَتْلُکَ فِرْعَوْنٍ فَجَمَعَ کَیْنُذَہُ فِرْعَوْنِ اِیْتِی جگہ سے پٹا اور اُس نے اپنی تمام قابیز جمع کیں۔ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ اُس نے ملک بھر کے ماہر جادوگرؤں کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ انہیں ایک جگہ پر جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے ہدایت دی۔ آخر آٹھ پھر وہ ساحروں سمیت مقابلے کے لیے مقررہ میدان میں آگے بڑھیں کہ ارم فرماتے ہیں کہ فرعون نے کم و بیش پندرہ ہزار چوٹی کے جادوگر اکٹھے کیے اور انہیں لالچ بھی دیا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو انہیں بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء میں موجود ہے کہ فرعون نے جادوگرؤں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم غالب آ گئے تو اِن کُمْ اِذَا لَقِیْتُمْ اَلْمُقَسَّبِیْنَ (آیت ۴۲) تو تمہیں اپنا مقرب بنالوں گا۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مقابلے میں بے شمار جادوگرؤں کو دیکھا قَالَ لَہُمْ مَوٰسِیٰی تُوٰی اُن سے اس طرح مخاطب ہوئے
وَلَیْکُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰہِ کِذِبًا تَتَّخِذُوْہُ

ہلاکت ہے، تم پر افسوس ہے۔ خدا پر جھوٹ نہ بانڈھو یعنی جادو سے باز آ جاؤ
 اللہ کی سچی باتوں کو سحر کا نام نہ کر ان کا مقابلہ جادو سے کرنا سخت نادرانی کی
 بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم
 تو تمہیں خدا نے وحدۃ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں تاکہ تم میں
 خوف خدا پیدا ہو اور تمہاری عاقبت منور جائے، مگر تم اس حق کے مقابلہ
 میں جادو کو لاتے ہو۔ یہ تو بڑی بہنجی کی بات ہے۔ اگر اس حرکت سے
 باز نہیں آؤ گے فَيَسْجُتْ كَمَا يَسْجُتُ الْكَافِرِينَ تو خدا تعالیٰ تمہیں عذاب
 بھیج کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام خدا کی عطا کردہ قوت
 کے ساتھ بول رہے تھے۔ انہوں نے پر رعب لہجے میں فرمایا، انفرا علی اللہ
سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ تَحْقِيقَ دَہ
 شخص ناکام ہوا جس نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بانڈھا، توحید کو ٹٹانا، سچے دین
 کی تکذیب کرنا، خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، سب انفرا علی اللہ ہے
 اور ایسا کرنے والا ناکام و نامرد ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ فرعون
 اور اس کے حواریوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا۔ فَتَنَزَّلَ عَلَیْہِ اَنۡہُ
بَیِّنَاتٌ انہوں نے اس معاملہ میں آپس میں جھگڑا بھی کیا۔ بعض کہتے تھے
 کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ہمارا جادو ان پر
 نہ چلا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسی صورت میں کسی نے کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے
 اور کسی نے کہا کہ مقابلے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ کہیں لینے کے دینے
 ہی نہ پڑ جائیں۔ اُدھر جادو گر بھی دل برداشتہ معلوم ہوتے تھے کیونکہ انہیں
 بھی اپنی شکست نظر آرہی تھی۔ ایسے حالات میں وَاللَّسَّ وَاللَّجُوعَ
فرعون اور اس کے حواریوں نے خفیہ میٹنگ کی، تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل طے
 کیا جاسکے۔ بحث و تمحیص کے بعد پھر اسی بات پر اصرار کیا جو فرعون پہلے

فرعون کی
 خفیہ
 میٹنگ

کہ چاہتا تھا قَاتِلُوا النَّاسَ هَذِهِ كَلِمَاتُ كُفْرٍ کہ یہ دونوں بھائی
(موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) جادو کر رہے تھے۔ یٰسَیِّدَانِ اِنِّیْ یُخْرِجُکُم مِّنْ اَرْضِکُمْ بِسِحْرِہِمْ اَیہ دونوں جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری
سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ پورا پورا
مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، ورنہ وہ ہمیں
مغلوب کر کے ہمیں ہر چیز سے بیدخل کر دیں گے اور خود حکومت اور
مال و متاع پر قابض ہو جائیں گے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہو گا وَکَذٰہَبَا
وَطَرَفَیْہِمَا مِّنْ اَصْحٰبِ الْاَشْجٰی کہ یہ دونوں بھائی تمہارے اچھے طریقے
کو موقوف کر دیں گے۔ کہنے لگے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔
فَاَجْمَعُوْا کَیْدَکُمْ فِیْہِ فَاَمْرًا سَلٰمًا اچھے طریقے کو جمع کرنا
پھر لوپے طریقے سے صاف بندی کر کے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا
مقابلہ کرو۔ اور ساتھ یہ لالچ بھی دیا وَقَدْ اَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنْ
اَسْلَمَ اور فلاح اور کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو آج کے دن غائب
آجائے گا یہ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غمزدگی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اگر
جیت گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بڑا انعام دیا کہ ان کے لیے گا اور بادشاہ
کے مقرب بن جائیں گے۔ تمہیں بڑی بڑی خلعتیں اور جاگیریں عطا کی جائیں
گی اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔

اسلامی تہذیب
میں ایسا فرعون
تہذیب

فرعونوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام یہ لگایا تھا کہ یہ شخص تمہارے
اچھے طریقے کو ختم کر دے گا یعنی تمہارے آباء اجداد کے تہذیب و تمدن کو
ختم کر کے نئی تہذیب رائج کرے گا، لہذا اپنی قدیم تہذیب کے بچاؤ کے
لیے اس کا مقابلہ کرو، آج بھی یہ بیماری موجود ہے۔ جب کسی مشرک اور بدعتی
کو حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو آگے سے یہی جواب آتا ہے کہ
یہ شخص تمہارے رسم و رواج کو مٹانا چاہتا ہے۔ تمہارے آباء اجداد سے

چلے آئے والا تیسرا سا تلوں چالیسواں وغیرہ ختم ہو کر رہ جائیگا اور یہی تمھارے
 بڑوں کی تہذیب ہے جسے یہ شخص ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ختم، یہ عرس اور یہ
 قوالی کی محفلیں ختم ہو جائیں گی، لہذا قوجید کی دعوت دینے والی بات پر
 دھیان نہ دو، یہ تمھیں تمھارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اکثر انسانوں
 کی آنکھیں بیکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو حق و باطل میں تمیز کرنے سے
 عاجز ہوتے ہیں اور نیک و بد، نیک و شر کیہ اور کفر و عباد پر چلتے بہتے ہیں۔
 آج ہماری تہذیب بڑی بڑی جڈ ٹنگوں، عالیشان کمپلیکسوں، رنگ و رنگ
 کی محفلوں، آرٹ گیلریوں، اور ثقافتی مراکز تک محدود ہو کر رہ گئی ہے،
 حالانکہ خدائی تہذیب تو وہ ہے جو انبیاء نے انسانی اور جس کی بنیاد فطرت پر
 پر نہیں بلکہ سادگی پر ہے مگر آج کون ہے جو اس تہذیب کو سینے سے
 لگانے؟ آج کے نام نہاد مذہب لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اسلامی
 تہذیب کا احیاء ہو گیا تو پھر ہمارے یزناٹ کتب کہ ہر جائیں گے، ہماری
 کمپلیکس کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، آرٹ کے نام پر یہ فحاشی اور
 عریانیت چھوڑنی پڑے گی۔ لہذا جس طرح، جو کچھ اسلامی تہذیب کا راستہ روکے۔
 اس زمانے میں صرف لباس کا مسئلہ ہی ہے تو جس نے ساری دنیا کو
 مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر روز نئے ڈیزائنوں اور جدید فیشنوں
 کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی نئے ڈیزائن کا لباس پہننا چاہتا ہے۔
 آسودہ حال لوگوں کی دلچسپی غریب لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں
 وہ بھی امرا کے ساتھ قدم بدم چلنا چاہتے ہیں مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ
 سے بعض غلط طریقے استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نئے
 نئے ماڈلوں کی کاریں، نئے نئے ڈیزائنوں کے جینگے، شادی اور رخصتی کی
 رسوم میں دولت کا ضیاع سب کچھ نئی تہذیب کے لوازمات ہیں۔ اگر
 نہیں کی تعلیم کے مطابق انسان سادگی کو شمار بنالے تو ان تمام مصیبتوں سے

چھوٹ جائے، مگر ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ کچیل تھانے پر وقت اور روپیہ برباد کرنے کی بجائے فوجانوں کو عسکری تربیت دی جائے۔ نیکی کے کاموں میں محتاطیے کا رجحان پیدا کیا جائے۔ خدمتِ خلق کے ادارے قائم کیے جائیں۔ جہاں غربا اور ناداروں کی حوصلہ افزائی ہو، تو دنیا سے کتنی قیامت ختم ہو جائے اور اس کی بجائے ایک عام آدمی کو کتنی خوشحالی اور کتنا سکون میسر آئے، مگر ہم تو اس جدید تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ دقیقاً تو ہی خیال کیا جاتا ہے اور تہذیب و تمدن کو مٹانے والا سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال فرعون نے بھی اپنی قوم کو یہی کہہ کر اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام تمھاری تہذیب کو ختم کر رہے ہیں اور تمہیں سرزمینِ مصر سے نکال کر خود حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو اور ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ یہاں تک فرعونوں کی پرستش یہ میٹنگ اور اس میں سے کبھی کبھی فیصلوں کا ذکر تھا۔ آگے چھرموسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔

قال الم

ظه ١٠

رس دهم ١٠

آيت ٦٥ ٦٦

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ
 مَنْ أَلْقَى ٦٥ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
 يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٦٦ فَأَوْجَسَ
 فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْأَعْلَى ٦٨ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا
 صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ
 حَيْثُ أَتَى ٦٩ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا آمَنَّا
 بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ٧٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ
 وَلَا وَصَلَبَتِكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيَاتُنَا
 أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٧١ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا
 مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ
 إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٧٢ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا
 لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
 وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٧٣ إِنَّهُ مِنْ رَبِّهِ مُجْرِمًا

فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ وَمَنْ
يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكَّىٰ ۖ

۱۱۳

ترجمہ :- کہا (جادوگروں نے) اے موسیٰ ! تو آپ ٹرائیں پہنے ، یا
ہم ہوں پہنے ٹرائے لئے (۵۷) کہا (موسیٰ نے) جبکہ تم ہی ڈالو
اپنا کھانسی کی رسیاں اور دھنیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال
میں اس طرح رکھائی دیتی تھیں ، ان کے سحر کی وجہ سے
کہ دو دوڑ رہی ہیں (۶۶) یہی محسوس کیا پہنے جی میں موسیٰ
علیہ السلام نے خوف (۶۷) ہم نے کہا ، مت خوف کھاؤ بلکہ
تم ہی بلند ہو (۶۸) اور ڈال دو جو کچھ تمہارے دانے لگتے
ہیں ہے ، وہ بگول لئے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے ۔
بیشک انہوں نے بنایا ہے ایک فریب جادوگر کا ۔ اور
نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے (۶۹) پس
اس کو دیکھو کہ گد پڑے جادوگر کجہ سے ہیں ، اور کہنے
لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہما السلام
کے رب پر (۷۰) کہا (فرعون نے) کیا تم ایمان لائے
جو اُس پر قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں ۔ یہ تمہارا
بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ۔ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے
ہاتھ اور پاؤں لئے یہ ہے اور میں ضرور لٹکاؤں گا تم کو
کھجوروں کے تنوں پر اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم ہیں

سے کمرن زیادہ سخت سزا سینے والا ہے اور کہیں کی سزا دیرپا رہتی ہے ﴿۴۱﴾ کہا (جادو گروں نے) ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تم کو اس چیز پر جو اچھی ہے ہمارے پاس کھلی دلیلوں سے اور نہ ترجیح دیں گے ہم تیری بات کو اس ہمتی کے مقابلہ میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے پس کہلے تو جو ہی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ سوئے اس کے نہیں کہ تو صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے ﴿۴۲﴾ بیشک ہم ایمان لائے ہیں اپنے پروردگار پر تاکہ وہ بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور وہ چیز جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا ہے سحر سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور باقی بہتے والا ہے ﴿۴۳﴾ بیشک جو شخص اُٹے گا اپنے پروردگار کے سامنے مجرم بن کر، تحقیق اُس کے لیے جہنم ہے۔ نہ اس میں دے گا اور نہ زندہ رہے گا ﴿۴۴﴾ اور جو اُٹے گا اُس کے پاس ایمان لے کر اور اس کے ساتھ اُس نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہیں پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے بند ہے ہوں گے ﴿۴۵﴾ بننے کے بغاوت ہوں گے جن کے سامنے نبریٰ پہنچی ہوں گی۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اُن میں اور یہ ہے بلکہ اُس کا جن نے تزکیہ حاصل کر لیا ﴿۴۶﴾

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کو سحرِ امارت بھی دکھائے تو اُس نے انکار کیا اور تکذیب کی۔ کہنے لگا کہ یہ تو جادو کا کارنامہ ہے۔ اُس نے عام لوگوں کو یہ کہہ کر مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ موسیٰ (علیہ السلام) سحر کے زور سے تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بہترین تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے۔ لوگوں کو اکایا کہ تم

رابطہ آیات

اپنی تمام تدبیر اور قوت اکٹھی کر د اور پورے منظم طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر دے۔ چنانچہ حواریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ جشن کے دن مکہ کے تمام سرکردہ جادو گروں کو جمع کیا جائے اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جائے۔ جادو گر بھی ٹپسے لاکھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آگئے تو یہی کیلئے گا۔ فرعون نے انہیں بہت بڑا انعام و اکرام پیش کیا اور اپنا منقر بنانے کا وعدہ کیا۔ جب سب جادو گر میدانِ مقابلہ میں اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا کہ دیکھو! خدا تعالیٰ پر افسوس نہ ہاں جو کہ ایسا کرنے والا سخت عذاب میں مبتلا ہو گا۔ اگرچہ جادو گر کسی خدا کا دل برداشتہ ہوئے مگر وہ انعام کے لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقابلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات یہاں بیان فرمائے ہیں اور بعض دوسری سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف اتنا مضمون ہی آیا ہے جتنا حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے ضروری تھا۔ جب مقابلے کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، تمام لوگ مقررہ تاریخ اور وقت پر مقررہ میدان میں جمع ہو گئے تو جادو گر اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ سامنے آگئے۔ جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا قَالَ لَوْ اَنَّكَ مُوسَىٰ اِمَّا اَنْتَ تُلْقِیْ اَمْ اِنَّا اِلَیْهِ مُوسَىٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کیا آپ ڈالیں گے وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَتْ اَوَّلَ مَنْ اَلْفِیْ اِیْمٍ پہلے ڈالنے والے ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ مقابلے کی ابتدا کس کی طرف سے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یا جادو گروں کی جانب سے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ یٰکُلُّ الْقَوْمِ اَبْکَرُ تم ہی ڈالو۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے جادو گر کو اپنے فن کا مظاہرہ پہلے کرنے کی دعوت دی۔ جادو گروں کے پاس کچھ رسیاں اور کچھ لاکھیاں تھیں۔ انہوں نے یہ چیزیں زمین پر پھینک کر مقابلے کی ابتدا کی۔ اللہ نے اس صورت حال کو اس طرح بیان فرمایا ہے

ساحر ملکی
طرف سے
ابتدا

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ تُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِعْرِهِمْ
 أَنَّهُمْ أَتَوْا نَجْوَىٰ جُنُودِهِ جَادُوهُمْ وَشَبَّوهُمْ
 جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ اس طرح نظر آ رہے تھے گویا کہ وہ
 دُور رہی ہیں۔

سحر ایک قسم کی نظر بندی یا کڑبہ ہوتا ہے۔ شجرہ بازی، سحر، ریم والے
 محض ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کی نگاہوں
 میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا بلکہ حقیقت
 تو ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، البتہ قریب نظر کے ذریعے حقیقت کے برخلاف
 نظر آتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ جادو گروں کی لالٹیاں اور رسیاں دھڑکی
 ہوئی نظر آنے لگیں، ورنہ حقیقت میں بالکل ساکن تھیں۔

موسیٰ علیہ
 السلام کا روحانی

الغرض! رسیوں اور لالٹیوں کو سانپوں کی صورت میں دوڑتا ہوا دیکھ
 کر فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے
 اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔
 کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف کس بات، کا محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے
 فرستادہ تھے اور واضح نشانیاں ملے کہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، لہذا
 انہیں اپنی منکوحہ سینہ کا قطعاً خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ
 اپنی معیت کا وعدہ کر رکھا تھا، البتہ انہیں خوف اس بات کا تھا کہ شاید
 عام لوگ جادو اور سحر سے ایسا قیاز نہ کر سکیں۔ جس طرح جادو گروں کی رسیاں
 سانپ نظر آنے لگیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی لالٹی بھی سانپ بن گئی تو
 عام لوگ حقیقت اور حجاز میں کیسے فرق کریں گے۔ مفسر قرآن حضرت جلال الدین
 محلیؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی فَكُنَا لَا تَخَفْ هَمُّنَا كَمَا كُنَا
 موسیٰ! ڈرو مت۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی بیشک تم ہی غالب رہو۔

گے، لوگوں کو جلد ہی ہی پتہ چل جائے گا۔ کہ سچ کون سا ہے اور جھوٹ کون سا
جادو گروں کے اس کمرتب کے متعلق دوسری جگہ موجود ہے وَجَاءَهُ وَقَا
بِسِحْرِ عَظِيمٍ (اعراف - ۱۱۶) انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔
ہزاروں کی تعداد میں دڑتے ہوئے سانپ دیکھ کر لوگ ڈگ رہ گئے۔

اس کمرتب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
وَالْقَافُ يَمْيُتُ لَأَيِّ مَوْسَىٰ اِذَا لَمْ يَدْرِ مَا قَالَتْ هِيَ مَوْتٌ
ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہی لاشعی مٹی، جو ہمیشہ آپ
کے پاس رہتی تھی اور اللہ نے اسی کو پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا اس لاشعی کو
پھینک کر لَقْفٌ مَّا صَنَعُوا يَدْنِي نَكَلْ جَانے گی جو کچھ جادو گروں نے بنایا
موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی لاشعی کو زمین پر پھینک دیا تو وہ ایک
اثر و صابن کر دھڑلے لگا جس نے جادو گروں کی رسیوں کے سانپوں کو
نکل لیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب اس بڑے اثر و صابن نے
پھینکا تو فرعون اور اس کے حواریوں پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے
ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کی۔ بٹن کا دین تھا۔ اور یہ نظارہ عام
لوگوں نے کھلے میدان میں مشاہدہ کیا۔

لَقْفٌ کا معنی نکلنا ہوتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے "فتوح الغیب"
میں لکھا ہے الموت وقاف والمنافق لقاف یعنی
مومن آدمی ہر حرام اور مشکوک چیز سے رکنے والا ہوتا ہے جبکہ منافق ہر
جائز و ناجائز کو نکل جانے والا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک اور
تعلیم ہمارے لیے شعل راہ ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے
پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ چیز کیا ہے اور کس نے بھیجی ہے
اگر وہ چیز کھانے کے قابل ہوتی تو آپ ہاتھ بڑھاتے اور اگر صدقہ خیرات
یا کوئی مشکوک چیز ہوتی تو کہتے اس کو اٹھا لے۔ اسی طرح ہر مومن آدمی وقاف

ہوتا ہے۔ وہ صرف حلال اور طیب چیز کی طرف ہی ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق آدمی جائز و ناجائز میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ حرام ہشکونگ، نذر لعل اللہ گیارہویں غرضیکہ ہر چیز نکلتا چلا جاتا ہے، ارشورٹ، دھوکہ دہی، اجوا، ہنگامنگ کا مال ہو، اسے کچھ پروا نہیں ہر چیز ہضم کر جاتا ہے۔

فرمایا اے موسیٰ! اس لاشی کو پھینک دو، یہ جادو گروں کی شاؤٹی چیزوں کو نکلے گی۔ اِنَّهَا صَاعِقُوْا حَكِيْمٌ۔ مگر حیرانوں نے ایک جادوگر کا فریب بتایا ہے۔ بھلا حقیقت کے مقابلے میں ان رسیوں کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھو! وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آٹھ جہاں سے بھی آئے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان تمام جادو گروں کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ جادو جیسے علم فن کے لیے سزا بھی سخت مقرر کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے حَدَّثَنَا الشَّاحِرُ صَرِيَّةٌ بِالسَّيْفِ یعنی جو شخص جادو کے ذریعے کسی کے قتل کا موجب بنتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے بشرطیکہ ثابت ہو جائے کہ اس کی موت کا ذریعہ جادو بنا ہے اور اگر جادوگر کے ذریعے کوئی کم تر نقصان پہنچا یا گیا ہے تو نقصان کی نوعیت کے مطابق کم تر سزا دی جائیگی اگر کسی کو مالی نقصان پہنچا یا گیا ہے تو ملزم کو جرمانے کے علاوہ قید و بند کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔

الغرض! جب موسیٰ علیہ السلام کے اثر و پڑنے جادو گروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ سائے نکلے تو جادوگر بے بس ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا اس موقع پر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ قَالَ لَقِيَ السَّحَرَةَ سُبْحَدًا اور سائے جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کر کے ہمارے جادو کو ناکام بنا دیا ہے اُس وقت قَالَ لَوْ اَمْسَا بَعْدَ هَؤُلَاءِ

ملہ تم مدع ص ۲۳ (فیاض)

جادو گروں کی کچھ ریزی

وَمَوْسَىٰ كُنْهِ لَكُمْ اِيْمَانُ لے آئے ہیں۔ ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کے پُروردگار پر، فرعون بڑا جاہل اور ظالم تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اُس کے جادوگر اُسے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اس طرح اُس کی نکست کی راہ ہموار کریں۔ قَالَ اَمْسِكُوْهُ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ كُنْہے دگا تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ اور اس کے پُروردگار پر ایمان لے آئے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ ڈرامہ کھیلنا ہے تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو مگر ظاہری طور پر میری حمایت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا اِنَّہٗ لَكَبِيْرٌ كُھم الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں بھی جادو کا فن سکھایا ہے۔ تم سب استاد شاگرد اور ایک ہی تھیلی کے پٹے سے ہو۔ تم نے آپس کی ملی جھلت سے مجھے دھوکہ دیا ہے۔

فرعون کی
نہی

كُنْہے لگا میں تمہیں اس سنگین جرم کی سزا دیے بغیر نہ چھوڑوں گا فَلَا قُطْعَنَ اِيْدِيْكُمْ وَارْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ مِّنْ تَمَّاسے ملحق پاؤں اٹھے سیدھے کاٹ دوں گا وَلَا صِلَابَكُمْ فِيْ خِلْدُوعِ الْخَلْقِ اور میں تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی لٹکا دوں گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی ہے تم میرے محکوم ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راہ کر رہے ہو۔ لہٰذا تمہیں سولی پر لٹکانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ڈاکروں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اس سزا کا ذکر موجود ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يَحْضَرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَاَنْ يَسْعَوْا فِيْ الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْھُمْ وَارْجُلُھُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَخُوْا مِّنَ الْاَرْضِ رَآیَتْ - ۳۳) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسرِ پیکار ہونے میں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ

ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے سر پہ کٹے جائیں اور یا انہیں مکہ پر کر دیا جائے۔

انفرض! فرعون نے جادو گروں کے لیے سخت ترین سزا تجویز کرنے کی دلیل یہ دی وَلْتَعْلَمَنَّ اَیُّکَا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَلْفِی اَنَّا کُمۡ تَحْصِی پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا لینے والا ہے اور کون دیر پا رہنے والا ہے یہ مطلب یہ کہ فرعون نے جادو گروں کو سخت ترین الفاظ میں دہم کی دی کہ اگر وہ مسمیٰ اور برون علیہما السلام کے رب پر ایمان لائے سے باز نہ آئے تو انہیں سخت ترین سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔

جادو گروں کا
جواب

جادو گروں کو پہچان چکے تھے اور اب وہ فرعون کے حال میں دوبارہ پھنسنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے فرعون کو ترکی بہ ترکی جواب دیا قَالُوا کُنْ لَّوۡ نُرَکَ عَلٰی مَا جَاءَکَ فَاَمِنَ الْبَیِّنٰتِ کہنے لگے، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اُن واضح دلائل کے آگے پر جو ہمارے پاس آچکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول، فَعَلْ، معجزات، اُن کا توراتی چہرہ سب دلائل تھے جن کو جادو گروں پہچان کر ایمان لا چکے تھے، اسی لیے انہوں نے فرعون سے کہا کہ ان حقائق کی موجودگی میں ہم تیری بات نہیں مان سکتے۔

کہنے لگے ایک تو ہم واضح دلائل پر سمجھتے ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ وَالَّذِیۡ فُطِنَّا بِہِمْ اَنۡہُمْ اَنۡتَ کَے مقابلے میں بھی سمجھتے ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں یہ کیا ہے، ہم تیری مجوزہ سزا سے ہرگز نہیں گھبرائے فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضِیۡہِمْ پس تو جو فیصلہ چاہتا ہے کہ گزرے، ہم ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں گے، ہم ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی مدلل بات کی اِنَّہُمْ اَفۡطِنُوۡۤا بِہِذِہِ الْخَیۡلَۃِ الَّذِیۡہِ تَیۡرِ فِیۡصَلُہٗ تُوۡرِ اس دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے جسے تو ختم کر سکتا ہے تو بیشک اپنا فیصلہ صادر کر دے، ہم ایمان سے نہیں پھرے گے۔

حضور علیہ السلام نے بعض دیگر سربراہان مملکت کی طرح ہر قتل والی روم کو بھی نامہ مبارک پہنچ کر اسلام لانے کی دعوت دی تھی، یہ خط حضرت دجیلہ کلثی کے ذریعے بھیجا گیا۔ جب یہ خط دربار ہرقل میں پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کے کچھ لوگ یہاں کہیں ہوں تو انہیں بھی حاضر کیا جائے تو ابوسفیان جو اس وقت استخارتی قافلہ کی قیادت کر رہے تھے، ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہرقل نے بہت سے سوال کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا محمد کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے۔ تو ابوسفیان نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر ہرقل پکارا اٹھا کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے جب یہ دلوں میں داخل ہو جاتی ہے، تو پھر ایماندار ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی خوف یا لالچ اہل ایمان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہ جادوگر جو جھوٹوری دیر پہلے تک مقابلہ کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب وہ ایمان میں پختہ ہو چکے تھے۔ وہ یکدم صدیقیوں، شہیدوں اور اولیاء اللہ کے رجبے میں پہنچ چکے تھے۔

جادو سے
توبہ

کہنے لگے اِنَّا اٰمَنَّا بِكَ ایشک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں لیکن فخر کا خطیلا آکر وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم بڑے بڑے کفر و گناہوں سے تائب ہوئے ہیں۔ اور اس جادو کی چیز سے بھی وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ جس پر تو نے ہمیں مجبو کیا ہے فرعون سے کہنے لگے کہ تو نے ہمیں مجبو کر کے اللہ کے نبی کے مقابلے میں لاکھڑا کیا، ہم اس بات کی بھی اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ تمھارے نزدیک تو تعزیری سزائیں ہیں اور رقم دیر پا ہو مگر یاد رکھو! ہمارے نزدیک وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّالْبَقِیُّ اللّٰهُ تَعَالٰی ہی ستر اور دیر پا ہے۔ انعام بھی اُسی کی طرف سے ہے اور سزا بھی اُسی کی دیر پا ہے۔ ہمیں یقین ہے اِنَّهُ مَكْتُبٌ سَمَاتٍ رَبُّكَ مُجِیْمًا

بیشک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا قَاتِلَ لَہُ جَہَنَّمُ
پس اس کے لیے جہنم تیار ہے اور وہ ایسی بری جگہ ہے کہ کیموسٹ
رفیہا ولا یحییٰ اگر اس میں داخل ہونے والا نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ
ہے گا۔ زندگی تو راحت سے تعبیر ہوتی ہے جو بالکل نہیں ہوگی اور موت
اگر ختم کر دیتی ہے مگر جہنم دے کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا
کہ وہ نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔ سزا، دکھ اور تکلیف ہی ہوگی۔ ایسا شخص ہمیشہ
فرسنی، روحانی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا رہے گا۔

اہل ایمان کے
لیے انجام

اس کے برخلاف قَوْمٌ کیا تھے مُؤْمِنًا جو کوئی ایمان
کی حالت میں اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوگا۔ جو اللہ کی وحدانیت، نبی
کی نبوت، کتب سماویہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اور اس کے
ساتھ ساتھ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اُس نے نیک اعمال بھی انجام
دیے ہوں گے۔ قَاوَلِیْکَ لَہُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰی اُن کو بلند
درجات نصیب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جَدَّتْ عَدَلٌ
تَجَرَّحَتْ مِنْ تَحْتِہَا اَلْاَشْہَارُ قَابِلٌ رِیَاضِ بَانَاتِ نصیب
ہوں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ خَلِدِیْنَ فِیْہَا جَنَّتِ لَوْکَ
ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہاں سے کبھی بیخیز نہیں کے جائیں گے
یہ نعمت انہیں دائمی طور پر حاصل ہوگی۔ فرمایا وَ ذٰلِکَ جَزَاؤُ مَن تَرَکَ
اور یہ بدلہ اُس شخص کے لیے ہے جس نے ترکہ حاصل کر لیا۔ یہ النعام اُس کو
میلے گا جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک، نفاق، بد اخلاقی اور بد اعمالی سے
بچا لیا۔

جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد اُن کے ساتھ جو سلوک ہوا۔ اُس
کیا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ فرعون نے انہیں وہی سزا دی ہوگی۔
جس کی اُس نے دیکھی دی تھی، مگر وہ لوگ ایمان پر قائم ہے۔ اللہ نے

انہیں جہنم درجاست پر فائز فرمایا اور وہ کامل الایمان ہو کر شہادت کے مرتبے کو پہنچے۔ فرعون اور اس کے حامی زبیل و خوار ہوئے مگر انہوں نے ایمان مستجبول نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دوسری سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان باتوں کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔

طہ ۲۰

آیت ۷۹

قال الم

لرس لہم ۱۱

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ
لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا
وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ
مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ
وَمَا هَدَىٰ ۝

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی
طرف کہ رات کے وقت میرے بندوں کو بے کر نکل
جاؤ۔ پس بناؤ اُن کے لیے راستہ سمندر میں خشک۔ نہ خوف
کھاؤ (دشمن کے) پکڑنے کا اور نہ ڈر (رڈیسنے کا) ۷۷
پس چھپا کیا اُن کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ۔ پس
ٹھانپ لیا اُن کو دریا کے پانی نے جیسا کہ ٹھانپ لیا
رہنیت خطرناک طریق پر ۷۸ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی
قوم کو اور راہ راست نہ دکھایا ۷۹

جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور
معجزات بھی دکھائے تو اس نے ٹسے جادو سے تعبیر کرتے ہوئے ایمان لاسنے سے
انکار کر دیا۔ کہنے لگا، ہم تمہارے جادو کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کر لیں گے۔
چنانچہ ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں مقابلے کی ترغیب
دی۔ کامیابی کی صورت میں انہیں انعام و اکرام دینے اور اپنا مقرب بنانے کا

رابطہ آیت

الہی بھی دیا۔ پھر جب مقررہ تاریخ پر جادوگرؤں نے اپنا کرتب دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے معجزے سے کہے ذریعے اسے باطل کر دیا۔ جادوگر سجدے گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور ہم اس کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پر ایمان لائے۔ فرعون اس بات سے سخت ایسج پامو اور جادوگرؤں کو ٹوڑا دھمکا کہ اگر تم ایمان سے باز نہ آئے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اٹھے سیدھے کاٹ دوں گا اور تمہیں موسیٰ پر لشکروں لگا۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور اس سے ملے ہوئے ہو اور تم نے جان بوجھ کر شکست تسلیم کی ہے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کم و بیش چالیس سال تک سخن تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر بہت سے معجزات بھی ظاہر فرمائے جن کا ذکر سورۃ الاعراف میں موجود ہے مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے تسلیم نہ کیا بلکہ اسرائیلیوں پر ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ حتیٰ کہ اسرائیلی لوگ پکار اٹھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کے آنے سے پہلے ہم ظلم و ستم کا شکار رہتے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی غلامی میں مبتلا ہیں، بلکہ ہمارے مصائب میں اضافہ ہی ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور صبر سے کام لینے کی تلقین کی۔ کیونکہ بالآخر اچھا انجام صبر کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، اُن کے مظالم کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ کوئی وقت لائے گا۔ جب تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اُدھر فرعونوں کا حالی یہ تھا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو زبان سے اقرار کرتے کہ جب یہ تکلیف دور ہو جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ اُن سے وہ مصیبت ٹال دیا تو پھر انکار کر دیتے اور کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام! تیری یہ نشانیاں جادو محض ہے جسے ہم تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

اس دوران طویل عرصہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دو ہی مطالبات تھے۔ ایک یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور دوسرے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ تاکہ میں انہیں اُن کے اصل وطن شام و فلسطین لے جا سکوں، مگر فرعون اور اس کے جوار یوں نے آپ کے دونوں مطالبات مسترد کر دیے۔ فرعون یوں کافر بن چکا کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے مگر وہ اپنی ہٹ مصری کے باوجود ایسا نہ کر سکے۔ اس کے برخلاف جادو گروں نے حقیقت کو پایا وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عیش کریدہ نشانیاں کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور یہی حقیقت ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔

مصر سے
ہجرت

جب فرعون اسرائیلیوں کو آزاد کرنے پر کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوا، تو اللہ نے اُن کی آزادی کا پروگرام ان خود بنایا اور اس کے لیے تمام ضروری وسائل مہیا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا لَکَ مُوسٰی اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ چونکہ بنی اسرائیل کی ہجرت کا وقت آن پہنچا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اَنْتَ اَسْرِ بِعِبَادِیْ میرے بندوں یعنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت نکل چلو۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج سے متعلق تو رات میں "خروج" کے نام سے ایک مستقل باب ہے اسرائیلیوں کا کسی تواریخ میں جانے کا پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا جس کے لیے وہ مصر سے باہر اکٹھے ہوتے تھے۔ اس پروگرام میں شمولیت کے لیے انہوں نے فرعونوں سے اجازت بھی لے رکھی تھی اور بعض نے اس موقع کے لیے فرعونوں سے زیارت بھی بھیستار لے لیے تھے۔ بنی اسرائیل مقررہ تاریخ پر اپنی تقریب میں شریک ہوئے اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات ان کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیں۔ اسری رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اس کی

مثال واقعہ مزاج میں بھی ملتی ہے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ كَيْلًا
(بنی اسرائیل - ۱) پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام
سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔

حضرت یعقوب اور یوسف علیہما السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل
کنعان سے مصر میں داخل ہوئے تھے تو اُن کی تعداد ستر، بہتر یا اسی تھی
مصر میں آکر وہ خوب بڑھے پھیلے، حتیٰ کہ تاریخی روایات کے مطابق
چار سو سال کے عرصہ میں اسرائیلیوں کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ
چکی تھی۔ ان سب کو ہمراہ لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کھڑے ہوئے
فرعونی ایک دو دن تک تو یہی خیال کرتے رہے کہ اسرائیلی اپنی تقریب
میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن پھر احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار
کے مطابق یہ سب لوگ بیاں سے ہجرت ہی نہ کر جائیں۔ فرعون نے فوج
اور دیگر امرائے سلطنت کو فوری تیاری اور اسرائیلیوں کے تعاقب کا حکم
دیا تاکہ انہیں ہجرت کرنے سے روک کر دوبارہ اپنی غلامی میں لے سکیں
جیسا کہ سورۃ الشعراء میں مذکور ہے بنی اسرائیل چلے جا رہے تھے، سامنے
سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا۔ اسرائیلی فرعون کے
مزاج اور اس کے ظلم و ستم سے واقف تھے لہذا وہ ان حالات میں سخت
پریشان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو تسلی دی اور فرمایا گھبرو نہیں رات
مَعِيَ رَيْبٌ سَيَكُونُ الْيَوْمَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ (الشعراء آیت - ۶۲) میرا پروردگار میرے
ساتھ ہے۔ ہم اٹھی کے حکم سے نکلے ہیں، لہذا وہ ضرور ہماری رہنمائی
فرمائے گا۔

سمندر میں
خشک ریت

جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچے تو آگے بھٹکے گا کوئی
راستہ نہ تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
حکم دیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ طَارِقٌ فَإِنِ الْيَمُّ يَكْسِرُ

کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ۔ ضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے۔ اور مطلب یہی
 تھا کہ اپنی لاشیں کہ پانی میں مار دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کے درمیان
 راستہ بنا دے گا۔ چنانچہ جو بنی موسیٰ علیہ السلام نے لاشیں ماری سمندر کا پانی دو لخت
 ہو گیا اور درمیان میں چلنے کا راستہ بن گیا۔ راستے کے دونوں طرف پانی دیواروں
 کی شکل میں مجھد ہو گیا جسے سورۃ الشعراء میں حکم الطوفان العظیم
 (آیت - ۶۳) کا نام دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے، اس
 لحاظ سے بارہ راستوں کا ذکر بھی آتا ہے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے مقررہ راستے
 پر چل رہا تھا۔ بہر حال لاشیں مارنے سے پہلے راستہ بنا اور پھر ایسی ہوا جلی کہ
 راستہ خشک ہو کر چلنے کے قابل ہو گیا، لاشیں کے سانپ بن جانے کی طرح
 سمندر میں خشک راستہ کا بن جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
 کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ معجزہ یا کرامت
 اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں
 کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا کہ جب چاہے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کر سکے۔
 اللہ نے فرمایا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنائیں اور اس پر
 چل پڑیں لَا تَخَافُ ۚ ذَرِكُوا اور دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف نہ
 نہ کھائیں۔ دوسری آیت میں ہے اسرائیلیوں نے سخت خوفزدگی کی
 حالت میں کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام! اِنَّا كُنَّا نَحْشُوكَ
 (الشعراء - ۶۱) ہم تو پکڑے گئے چونکہ دشمن سر پر آچھا ہے۔ اسی لیے اللہ
 نے موسیٰ علیہ السلام کو زبانی تسلی دی کہ دشمن کی طرف سے موت ڈرو تو لا تخشوا
 اور نہ ہی پانی میں ڈوب جانے کا خوف کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر پانی میں اترے
 ہیں تو غرق ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہتے ہیں تو فرعون کے ہاتھوں پکڑے
 جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کہ سچی اسرائیل کی حفاظت اور فوجیوں کی
 غرقابی منظور بھی لندا فرمایا کہ خوف نہ کھاؤ۔

بلا خوف
 خطر سفر

بنی اسرائیل ان خشک راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون کا لشکر تعاقب کرنا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے اسرائیلیوں کو سمندر کے بیچ بیچ چلتے ہوئے پایا، پچانچ فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنُ بھجھو وہ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ لشکر گھوڑوں اور ہتھیاروں پر سوار تھا، اس میں شاہی خاندان کے افراد، اسرار اور باقی لوگ شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، تاہم فرعون کی تعداد دس بارہ لاکھ سے کم نہ تھی۔ یمنہ بن کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کا لشکر پانچ حصوں یعنی مقدمۃ الجیش، میمنہ، میسرہ، قلب اور ساقہ پر مشتمل تھا اور صرف مقدمۃ الجیش میں سات لاکھ افراد تھے اس سے باقی حصوں کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اس مقام پر اجمالی بات بیان کی ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دلا، مقصود ہے کہ وہ دشمن سے خوفزدہ نہ ہوں۔ نکاحیغ ضرور آئیں گی مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ سے اسی طرح کامیابی عطا کرے گا۔ جس طرح سخت مصائب برداشت کرنے کے بعد نبی صلی علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔

لشکر فرعون کی غرقابی

جب فرعون کا لشکر نے دیکھا کہ اسرائیلی سمندر کے درمیان خشک راستے پر چلے جا رہے ہیں، تو انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے بھی اسی راستے پر چل کر تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون آگے آگے تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں اتارا۔ اس کو دیکھ کر سارا لشکر سمندر میں خشک راستے پر کود پڑا۔ جب فرعون کا لشکر درمیان سمندر پہنچا تو اس اثنا میں قوم موسیٰ سمندر کو ٹوٹا دیکھی تھی۔ پھر اللہ نے پانی کو ٹھہر دیا تو اس کی منجندہ دیواریں آہیں میں اگل گئیں خشک راستہ ختم ہو گیا اور سارا فرعون کا لشکر سمندر کی لہروں کی نذر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَغَشَّيْهُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً عَذِيبًا پھر ان کو پانی کی موجوں نے ڈھانپ لیا، جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ پھر مرت

یہ چھو کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ لاکھوں کے لشکریں سے ایکس فریدی زندہ نہ بچا۔
 البتہ فرعون کی لاش کے متعلق اللہ نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے **فَالْيَوْمَ
 نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ** لست کون لست کون **لَمَنْ خَلَفَكَ** آیت (۹۲) کہ
 آج ہم تیری لاش کو مع زرہ باہر چھینک دیں گے تاکہ یہ تجھے آئندہ لوگوں کے
 لیے باعث عبرت ہو۔ یہ لاش آج ایک عمر کے عجایب و معجزات سے مزین ہے۔ یہ
 لاش کچھ عرصہ تک برائش میوزیم میں بھی رکھی گئی۔ مگر بعد میں وہاں سے ہٹ جائی گئی۔
 اللہ نے فرعون کے دوست کی کینہت کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب وہ
 ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھا مگر اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے ہاں
 قبول نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا **أَنْتَ وَقَدْ سَعَيْتَ فُتُلُوكَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْمُقْسِدِينَ** (ارشمس - ۹۱) عذاب کو نہ کھینچ کر ایسا ایمان
 لانے ہو۔ جب کہ ساری عمر زندہ گمراہی کرتے رہے۔ اب ایمان لانے
 کا وقت گزر چکا ہے، لہذا تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلکہ آسنے
 والے لوگوں کے لیے تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا۔

ارشاد ہوتا ہے کہ اس ساری غرائی کا زور نہ خود فرعون تھا **وَأَصْلَ
 فِرْعَوْنُ قَوِّمٌ** انہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وہ ان سے کہا
 تھا **هَذَا أَنَا إِلَهُي كَمَا تَبِعْتَنِي** (المومن - ۱۲۹) میں
 تمہیں ٹھیکے رہتا ہوں۔ اسی پر چلتے رہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی
 بات نہ مانا، وہ تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے اور تمہارے آباؤ اجداد
 سے آئے والے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ فرعون
 نے اپنی قوم کو گمراہ کیا **وَقَدْ كَذَّبَ** اور انہیں راہ راست نہ بتلایا فرعون
 پس راہ سے کی طرف راہ گامی قدم نہ ہٹا وہ تو تباہی اور ہلاکت کا راستہ تھا۔

جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے فرعون اپنے لشکر کی قیادت
 کر رہا تھا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے ساتھ لے جائے گا۔

قوم فرعون
 کی گمراہی

گَا فَاَوْرَدَهُمُ الدَّمَارَ (ہود۔ ۹۸) اور انہیں لے کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ فَرَايَا وَبَيْنَ السَّيِّئِ الْمَوْدُوْدِ یہ تو بہت ہی برا توڑ ہے جو ان کو ملے گا۔ دنیا میں پانی میں غرق ہوئے تو آخرت میں جسٹم نصیب ہوگی۔ وَأَسْمِعُوا هَٰذَا لَهُمْ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (آیت۔ ۹۹) اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت میں مبتلا ہوں گے۔ اب جو کوئی فرعون کا ذکر کرتا ہے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا مقابلہ کیا مگر ناکام و نامراد ہوئے۔ اور بالآخر جہنم میں پہنچے۔ اللہ نے یہی بات یہاں پر اشارتاً بتلائی ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں راہ راست پر گامزن نہ ہونے دیا۔

یہاں تک فرعون کا واقعہ اللہ نے اجمالاً بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آرہا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیں اور قبطیوں دونوں اقوام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے قبطی تو بحرِ قرم کی موجوں میں غرق ہو گئے، اب اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلَ قَدْ اَخٰیۤنَکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَّوَعَدَکُمْ
 جَانِبَ الطُّورِ الْاٰیْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّٰ
 وَالسَّلٰوٰی ۝۸۰ کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقَکُمْ
 وَلَا تَطْغَوْا فِیْهِ فِیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِیْ ۚ وَمَنْ
 یَّحِلَّ عَلَیْهِ غَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ۝۸۱ وَاِنِّیْ لَنَنفَارُ
 لِمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی ۝۸۲
 وَمَا اَعۡجَلٰکَ عَنْ قَوْمَکَ یٰمُوسٰی ۝۸۳ قَالَ هُمْ
 اَوْلَآءٌ عَلٰی اَثَرِیْ وَعَجَلْتُ اِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضٰی ۝۸۴
 قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتٰنَا قَوْمَکَ مِنْۢ بَعْدِکَ وَاَضَلَّاهُمُ
 السَّامِرِیَّ ۝۸۵

ترجمہ: اے اسرائیل کی اولاد! تحقیق ہم نے نجات دی
 تم کو تمہارے دشمن سے۔ اور وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور
 کی داہنی طرف کا، اور آواز ہم نے تم پر من اور سلوی ۝۸۰
 کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور
 نہ سرکشی کرو اُس میں۔ پس اُترے گا تم پر میرا غضب۔ اور
 جس پر اُترا میرا غضب، پس تحقیق وہ ہلاکت میں گر پڑا ۝۸۱
 اور بیشک میں البتہ بہت بخشش کرنے والا ہوں اُس کے لیے

جس نے توبہ کی ، اور ایمان لایا ، اور نیک عمل کیا ، اور پھر پست
کے راستے پر قائم رہا (۸۳) اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا ہے
تجھ کو اپنی قوم سے اے موسیٰ ! (۸۴) کیا (موسیٰ نے) یہ کہ
سب میں میرے پیچھے - اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف
اے پروردگار ! تاکہ تو راضی ہو جائے (۸۵) فرمایا (اللہ نے)
بیشک ہم نے نشتے میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے
بعد ، اور گمراہ کیا ہے ان کو سامری نے (۸۶)

اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے ساتھ کا وہ حصہ بیان کیا ہے جس
میں انہوں نے فرعون کو ضدہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ، مگر اُس نے اور اُس کے حواریوں نے یہ
پیغام قبول نہ کیا بلکہ آخر وقت تک کفر و شرک پر اڑے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ
علیہ السلام کی طرف بھیجی کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی ، مگر آگے بھرتلزم تھا اور پیچھے فرعون تعاقب کر رہا
تھا۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو عجیبانہ طریقے سے سمندر سے پار آتا رہا۔ جب فرعون مع
الشکر موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر سمندر میں داخل ہوا تو اللہ نے پانی کی دھکی ہوئی موجوں کو
چھوڑ دیا اور مارا فرعونی لشکر غرق کر دیا۔ اس مقام پر اللہ نے یہ آیت اجمال کے ساتھ بیان
فرمائی ہے اور فرعون کی مذمت کی ہے کہ اُس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا
کہ میں اپنی قوم کو صحیح راستے پر چلا رہا ہوں لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس گمراہی
کے باعث اس نے فرعونی اس دنیا میں ہلاک ہونے اور قیامت کو بھی جہنم کا ایندھن
بنیں گے۔

اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یاد دلایا ہے کہ اُس نے انہیں
غلامی سے نجات دلائی اور پھر آگے روحانی اور مادی دونوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اسرائیل
یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ بنی اسرائیل کی پوری قوم

بنی اسرائیل
بنی اسماعیل

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھی، اسی لیے قرآن اور اسرائیل کہلائی۔ اُدھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بارہ بیٹے تھے۔ اللہ نے ان کی نسل بھی خوب پھیلانی۔ عرب کے تمام قبائل اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قوم نہ صرف عرب کی سرزمین میں پھیلی بھولی بلکہ یہ لوگ عرب سے باہر بھی پھیل گئے، عراق، شام اور ایران تک عرب قبائل آباد ہو گئے۔

غلامی سے
سختی

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ یٰبَنِي
إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيَانًا قَلِيلًا فَأَنْقَذْتُمُوهَا فَمَا أَجْبَحْتُمْ عَنْهَا قَالُوا إِنَّكُم مَّنْ تَكْفُرُونَ

سے نجات دی۔ تم صدیقیوں سے فرعونی قوم کی غلامی میں جکڑے ہوئے
تھے اور مسلسل تکالیف برداشت کر رہے تھے، مشقت کے کام کرتے
تھے اور ذمہ داری اور حساباتی گرفت کا شکار تھے۔ اللہ نے تمہیں غلامی پہلی
غیر فطری حالت سے نکال کر آزادی کی فطری حالت میں امن و سکون نصیب
فرمایا۔ سورۃ بقرہ میں ہے فَاجْعِلْنَاكُمْ وَاعِدَافًا لِّ
فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ تَفْضُلٌ عَلَيْكَ (آیت - ۵۰) ہم نے
تمہیں ایسی حالت میں نجات دی کہ تم قوم فرعونیوں کو اپنی آنکھوں سے ڈوبنا ہوا
دیکھ رہے تھے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اُن کے دشمن سے نجات دلائی ہے۔
 ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمن ہر طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا
 ہے۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ تحقیر آمیز سلوک کرتا ہے اور ہر طرح
 سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی نظر اٹھا کر
 دیکھ لیں۔ من حیث القوم مسلمانوں کے بشیار دشمن زمین میں پھیلے ہوئے
 ہیں جو انہیں سیاسی، معاشی اور علمی رنگ میں ہمیشہ نقصان پہنچانے کے حربے

ہوتے ہیں مسلمان اقتصادی اور سائنسی لحاظ سے بڑی طاقتوں کے غلام بن چکے ہیں اور ان کی خواہش کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مسلمانوں کو شین کوچ میٹنری، اس کے پسے رتنی کھ سوچنے کا انداز بھی اپنے غیر مسلم دشمنوں سے مستعار لینا پڑتا ہے۔ یہ اقوام مسلمانوں کی کبھی ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَکُنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَہُودُ وَلَا النَّصْرٰی حَتّٰی تَکْتَبِعَ مَلَّتَہُمْ (سورۃ البقرہ - ۱۲۰)

یہود و نصاریٰ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں اور ان کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیں۔ آگے فرمایا قُلْ اِنَّکُمْ هُدٰی اللّٰہِ هُوَ الْہٰدِی الْہٰدِی ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ یہود و نصاریٰ تو گمراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں اور شریعت کو بگاڑ رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو انسانی صحیفہ سمجھتے ہیں، بھلا ان کو آپ کیسے راضی کر سکتے ہیں۔

بہر حال اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے اس انعام کا ذکر کیا کہ اس نے انہیں دشمن سے نجات دی۔ اور پھر دوسرے انعام یہ یاد دلایا وَلَوْ عَلٰی کُفْرٍ بِکَیۡفَ اَنَّہِ الصَّلٰوۃِ الْاٰتِمٰتِ اور تم سے وعدہ کیا کہ وہ طور کی راہیں جانب کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ کہ وہ طور کوئی زیادہ اونچا پہاڑ نہیں ہے، تاہم اس کی راہی جانب قدر سے بلند ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پہاڑ کی اس جانب آکر پالکس دن تک اعتکاف کریں تو نصیر آپ کو مظلوم کتاب عطا کر دی جائے گی۔ دراصل کتاب کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم کی فرائش پر کی تھی۔ جب یہ قوم فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر صحرائے سینا میں پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں تو ہم فرعون کے غلام تھے، نہ ہاں نہ ہماری کوئی تہذیب تھی اور نہ کوئی قانون جس پر از خود عمل کر سکتے۔ اب ہم

آزاد ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جیسے یہ قانون کی کوئی کتاب نازل
 کرے جس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے درختِ اُمرت اللہ کی
 بارگاہ میں پیش کی تو حکم ہوا کہ اپنی قوم کے بعض سرکردہ آدمیوں کو لے کر وہ
 کی داہنی سمت میں آجاؤ۔ وہاں پر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاؤ۔
 پہلے تیس دن کی مدت مقرر کی اور پھر گیسے بڑھا کر چالیس دن کر دیا۔ تو فرمایا
 ایا کرو گے تو میں تمہیں تورات یعنی قانون عطا کروں گا جس پر بنی اسرائیل عمل
 پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں گے۔ چنانچہ چالیس دن کے بعد
 کے بعد اللہ نے تورات عطا فرمائی جس کی تفصیلات سورۃ اعراف اور بعض
 دوسری سورتوں میں موجود ہیں۔ اسی کتاب کے عطا کرنے کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے الطبرانی نے فرمایا کہ ہم نے تم سے طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا۔
 تورات ایک روحانی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا
 فرمائی۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ کتاب عطا کرنے کے بعد اللہ نے
 بنی اسرائیل سے اس کتاب پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا تھا مگر اسرائیلیوں
 نے اس میں کوتاہی دکھائی۔ اللہ نے فرمایا: **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ**
فَوْقَهُمْ اَعْرَافًا (۱۷۱) اور اُن وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ
 کو اُن کے اوپر چلتی کر دیا اور فرمایا کہ اب کتاب پر عمل کرنے میں پس و پیش
 کرتے ہو پختہ عہد کرو۔ ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گر دیا جائے گا سورۃ البقرہ
 میں بھی ہے: **وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ** (آیت ۲۴۰) ہم نے کوہ طور
 تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور حکم دیا کہ اس عطا کردہ کتاب کو مضبوطی سے
 پکڑ لو۔ چنانچہ اسرائیلیوں نے پھر پختہ عہد کیا کہ ہم اس کتاب پر عمل پیرا رہیں
 گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی انعام تھا مگر اسرائیلیوں نے اس
 کی قدر نہ کی۔

کتاب اللہ
 بطور روحانی
 نعمت

آج مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن حکیم موجود ہے

مگر مسلمانوں میں صحیح ایمان موجود نہیں جس کی وجہ سے نہ ان کے اذان صحیح
ہیں۔ اور نہ کتاب کے ساتھ حقیقی تحدیث موجود ہے حضور علیہ السلام کا فرمان
ہے کہ قرب قیامت میں لَا یَبْقَیَ مِنْکَ الْکِتَابُ إِلَّا دَسْمٌ
کتاب اللہ کے محض نقوش ہی باقی رہ جائیں گے، اس کی تعلیم و تفہیم اور اس
پر عمل ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے، صحیح
احادیث میں اس کی تشریح بھی موجود ہے، مگر مسلمان ہیں مگر اس کے علوم و
معارف کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ
اگر اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے فَبِأَیِّ حَدِیْثٍ نَعْبُدُهُ
یَوْمَئِذٍ (المرسلات: ۵۰) تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی۔
جس پر ایمان لاؤ گے یہ تو اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد رسالت
اور کتب سماویہ کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں دنیا
اور آخرت کی فلاح کا راز پنہاں ہے اس کتاب کا دعویٰ ہے ذَلَّلْتُ
الْکِتَابَ لَا رَیْبَ فِیْهِ (البقرہ - ۲) کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی
گنجائش نہیں۔ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ اس کے ذریعے تقویٰ اختیار کرنے
والوں کی صحیح راہنمائی ہوتی ہے۔ منافع اس سے کوئی استفادہ نہیں
کریں گے۔ مگر یہ ہماری بد قسمتی کی انتساب ہے کہ اس عظیم نعمت کی موجودگی میں ہم اس
کے فیوض و بركات سے محروم ہیں۔ دنیا میں لا تعداد قانون بنتے ہیں جن میں ہزاروں
خاصیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے
امریکہ ہو یا برطانیہ، روس ہو یا جرمنی، چین ہو یا جاپان قانون میں تبدیلی مسلسل
جاری رہتی ہے۔ یہ صرف مسلمان ہیں کہ قرآن کہ ہم کی صورت میں ایسا قانون
موجود ہے جو پاکیزہ اور اعلیٰ ہے اور اس میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت پیش
نہیں آتی، یہ قیامت تک کے لیے یکساں طور پر کارآمد قانون ہے۔ جو
انسان کی دنیوی اور آخروی فلاح کا ضامن ہے۔

آج دنیا میں مسلمانوں کی ذہنی غلامی کا یہ حال ہے کہ ان میں ملی شعور تک باقی نہیں رہا۔ یہ نہ تو اپنے ذہن سے پروگرام بند کسکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے تمام پلان (منصوبے) امریکہ، روس یا انگلینڈ کے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اور ان کی تمام سکیموں میں ایک مشترک قدر یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی غلامی میں جکڑا جائے۔ آج ملک میں کوئی ایسا پلان موجود نہیں جو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا سدباب کر سکے اور مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے۔ ہر سال خبر سے کاجیٹ بنتا ہے اور ملک بمقروض سے مقروض تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی میسج آج تک پیدا نہیں ہوا جو ملک کو غیر اقوام کی اقتصادی اور ذہنی غلامی سے آزاد کر سکے۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ ہم ایسے ملک کا کوئی نظام بھی بین الاقوامی پابندیوں سے آزاد نہیں۔ کتنے کو تو رحم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں مگر بہترین قسم کی ذہنی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کاش کہ سلمان اللہ کی کتاب سے راہنمائی حاصل کرتے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کو مشعل راہ بناتے خلفائے راشدین کے دور والے پروگرام بناتے مگر یہ سب کچھ بھولی کمرسم نے اغیار کو ہی اپنا ہادی و راہنما لیکر لیا ہے اور ہر معاملے میں اپنی ہی رائے کو صاحب سمجھتے ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور انشراکیوں نے ہمارے اذہان کو اس قدر زخمت کر دیا ہے کہ اب ہم اپنی کے دماغ سے سوچتے اور اپنی کے پروگرام پر عمل کرتے ہیں۔ کتاب کی روحانی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مادی نعمت کا ذکر کیا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ یہ لوگ مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو ان پر غلامی کے اثرات ابھی تک موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شام و فلسطین کی سرزمین دوبارہ عطا کر دے گا۔ مگر یہ لوگ غلامانہ ذہن کی وجہ سے اس قدر پست ہو چکے تھے کہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا

من و سلوی
بطور مادی
نعمت

عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَةً؟ يَذْهَبُونَ فِي الْاَرْضِ فَلَا
 تَأْسُ عَلَى الْفُتُوْرِ الْفَرِيقَيْنِ (البقرہ - ۲۶) سرزمینِ شام
 فلسطین ان پرچالیں مالی تک حرام قرار سے دی گئی ہے۔ یہ اسی صحرائیں
 سرگرداں پھرتے رہیں گے، لہذا اسے موسیٰ! آپ اس فاسق قوم پر کچھ انوس
 نہ کریں۔ بنی اسرائیل اس صحرائیں نظر بند ہو کر سزا بھگت ہے تھے مگر
 اللہ نے اس حالت میں بھی ان کو اپنے انعامات سے نوازا۔

اس لاقِ ورتی صحرائیں بنی اسرائیل کے لیے اولین مسئلہ پانی اور خوراک
 کا تھا۔ اُن کو لباس کی ضرورت تھی، جیب یہ لوگ مصر سے نکلے تھے تو اللہ
 نے عرصہ تک اُن کے مصری لباسوں کو اُن کے جیبوں پر قائم رکھا اور عجیبانہ
 طور پر اُن کو پھٹنے سے محفوظ رکھا۔ چھو سات لاکھ کی آبادی کے لیے رات کو
 روشنی کا انتظام کیا۔ پانی کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے۔ اور خوراک کے لیے
 فرمایا وَكَوْنُ لَنَا عَلَيَّ كَهْمُ الْغَنَى وَالْكَوْنِ اے بنی اسرائیل!
 ہم نے تم پر مکن اور سلیمی نازل فرمایا۔

مَن کا لفظی معنی احسان ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا
 انعام تھا کہ اُس نے بنی اسرائیل کے لیے بغیر مشقت کے روزی کا سامان
 پیدا کر دیا۔ یہاں پر مَن سے مراد ترنجبین جیسا شجرہ کا ایک مادہ ہے۔ جو
 بنی اسرائیلی بستیوں میں بارش کی صورت میں نازل ہوتا تھا۔ یہ لوگ اُسے اکٹھا
 کر لیے جو ان کی بہترین خوراک بنتا۔ انسانی جسم کی نشوونما کے لیے درغیاہی
 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک شکر اور دوسری لچکیت۔ اطباء کہتے ہیں کہ ایک
 تندرست آدمی کے لیے سات سو کیلووری حرارت کی ضرورت ہوتی ہے
 جو اُس کے جسم میں موجود شکر سے پوری ہوتی ہے۔ آپ جو بھی خوراک استعمال
 کرتے ہیں وہ معدے اور جگر میں جا کر شکر انجوری میں تبدیل ہو جاتی ہے
 اور پھر خون میں شامل ہو کر انسانی جسم کی توانائی کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر جسم

میں شکر کا نظام خراب ہو جائے تو ذیابیطس (SUGAR شوگر) کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے انسانی جسم کی شکر کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں اور وہ گھل گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی خوراک کی ایک بنیادی ضرورت میں نازل کردہ پوری کمر دی۔

خوراک کا دوسرا لازمی جزو کھجیات (پر دھن) ہیں جسے اللہ نے سلویٰ کی شکل میں مہیا فرمایا۔ سلویٰ بشیر کی قسم کا ایک جانور تھا۔ ہوا انہیں غول در غول بنی اسرائیل کی بستیوں کے قریب لے آتی تھی۔ اور پھر یہ لوگ انہیں پکڑ کر خوراک بنالیتے تھے۔ تمام حلال جانوروں اور پرندوں میں سے لطیف ترین گوشت بشیر کا ہے، اللہ تعالیٰ یہی پرندہ بنی اسرائیل کو عیسےؑ بھیج دینا تھا، وہ انہیں پکڑ کر ذبح کرنے اور اپنی خوراک بنالیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوراک بھی اسی طرح صفت مہیا فرمائی جس طرح خود رو کھنیاں ہوتی ہیں جو بار بار مہاسات کے موسم میں بغیر محنت کے خود بخود آگ آتی ہیں اور لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْکُمَاۃُ مِنَ الْعَمَلِ وَمَاۤؤُھَا شَعۡۃُ الْاَلْعَیۡنِ یعنی کھنیاں من ہی کی قسم سے ہیں جن کا پانی آنکھوں کی امراض کے لیے شفا بخش ہے کھنیاں پکا کر بطور سالن بھی استعمال کی جاتی ہیں اور ان کا ذائقہ بھی گوشت سے ملتا جلتا ہے۔ لہذا اللہ نے سلویٰ نازل فرما کر بنی اسرائیل کے لیے گوشت کا بندوبست بھی کر دیا۔ اگر یہ کینزہ گوشت میسر آجائے تو انسان کی تسلی ہو جاتی ہے اللہ نے اہل بہشت کے متعلق فرمایا ہے وَلَحۡۢیۡ طَیۡیۡرٍ مِّمَّا یَسۡتَہۡوٰنَ (الواقفہ - ۲۱) کہ ان کو پرندوں کا من پسند گوشت حاصل ہوگا۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے سلویٰ کا انتظام بھی کر دیا۔

خوراک کا بندوبست کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُوا مِنْ

صَلَاتٍ مَا كُنْتَ كَفِّرَ اِنْ يَكْنِزْهُ جَنُوزٍ مِّنْ سِوَاكَ جَوْهَرٍ
 تمہیں روزی دی ہے وَلَا تَقْطَعُوا فِيْهِ اور اس معاملہ میں سرکشی اختیار
 نہ کرو۔ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنا کیونکہ اگر ایسا کرو گے فَيَجْعَلْ
 عَلَيْكَ كُفْرًا عَظِيْمًا تو تم پر میرا غضب اتارے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ خدا کی نعمتوں
 کی ناقدری کر کے، خدا کی کتاب کی توہین کر کے اور بد عملی کا مظاہرہ کر کے تم
 تیج جاؤ گے۔ نہیں بلکہ ایسا کر کے میرے غضب کو دعوت دینا ہے وَ
 مَن يَّجْعَلْ عَلَيْهِ عَظِيْمًا فَقَدْ هَوَىٰ اور جس پر میرا
 غضب ایزل ہوا، وہ ہلاکت کے گڑھے میں جاگرا، ایسا شخص ذلت اور
 عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔

ایمان اور
اعمال صالحہ

آگے اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی واضح فرمایا وَ اَنۡفِثَ لَنَفَاثٰتِہٖمۡ
 نَابًا وَاَمۡرًا وَّعَمِلَ صَالِحًا يَّشٰكُ فِيْہِمْ بَہۡتَ بَشَرًا وَاَلَا يَہۡدٰی
 اِلَیْہِمْ شَرًّا کَیۡفَ یُفۡرِشُہُمۡ اَوۡرَاقَہُمۡ اَوۡرَاقَہُمۡ اَوۡرَاقَہُمۡ اَوۡرَاقَہُمۡ
 رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ اور قیامت پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس
 شخص نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ایسے نیک اعمال جن کی شریعت مطہرہ
 تصدیق کرتی ہے اور خود انسانی عقل بھی انہیں اچھا ہی سمجھتی ہے۔ فرمایا
 وَ اَنۡفِثَ لَنَفَاثٰتِہٖمۡ نَابًا وَاَمۡرًا وَّعَمِلَ صَالِحًا یَّشٰکُ فِیْہِمۡ بَہۡتَ بَشَرًا
 اور مقبورین کو ہمارے اختیار نہ کیا۔ سچے دل سے تائب ہوا، ایمان لایا اور اعمال
 صالحہ انجام دیے تو ایسے شخص کے لیے میری بخشش کے دروازے کھلے
 ہیں۔ ہدایت کے راستے پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تادمِ برگ
 صبح راستے پر چلتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَ اَعْبُدُوْا رَبَّکُمۡ
 حَتّٰی یَاۡتِیَکَ الْیَقِیۡنُ (الحجہ ۹۹) اپنے پروردگار کی اطاعت و
 عبادت میں مصروف رہیں یہاں تک کہ تجھے موت آجائے۔

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ طور پر آنے کی دعوت دی تو

آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ باقی لوگوں کو ہمراہ لے جانے کی بجائے فوری طور پر اکیلے ہی چلے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار آیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام! تجھے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی چلے آئے پر کس چیز نے اکاؤ کیا؟ تو عرض کیا قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَقْضِيَ لِي بِرُوحٍ وَكَارٍ! میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ملتے ہی جلدی جلدی تیار ہو گئے اور انہوں نے ذرا بھی دیر نہ کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی جتنی جلدی تعمیل ہوگی، اللہ اتنا ہی راضی ہوگا۔

قَالَ اللَّهُ فِرَارًا قَالُوا قَدْ فُتِنَا قَوْمَكَ مِنْ أَكْثَرِكِ اے موسیٰ! ہم نے تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ آگے آرہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ آپ کے جانے کے بیس دن بعد سامری کا واقعہ پیش آگیا اور اُس نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ نے یہاں اشارتاً فرمایا ہے وَأَصْلَكُمْ السَّامِرِيُّ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری نے گمراہ کر کے ان سے بچھڑنے کی پوجا کرانی اور اس طرح انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔

فَرَجَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ
لِقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ
عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ
مِّن رَّبِّكُمْ فَاخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ۖ ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا
مَّوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَدْ فَنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلَقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَخَرَجَ
لَهُمْ عَجَلًا جَدًّا لَهُ خَوَارٌ فَمَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
وَاللَّهُ مُوسَىٰ ۖ فَانْسَى ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ
إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۖ ﴿٨٩﴾

۸۶ تا ۸۹

ترجمہ :- پس موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبانک ، اندوہناک
کہنے لگے اے میری قوم کے لوگو! کیا تم سے تمہارے پروردگار
نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا دلتا ہو گئی تم پر نیت یا
ارادہ کیا تم نے کہ تم سے تم پر غضب تمہارے رب کی
طرف سے پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کا ﴿۸۶﴾
وہ کہنے لگے کہ ہم نے نہیں خلاف کیا آپ کے وعدے
کا اپنے اعتقاد سے لیکن ہم سے اٹھوانے گئے قوم کی زینت
کے بوجھ۔ پس ہم نے ان کو پھینک دیا تھا پس اسی طرح

ٹوٹا ساری نے (۸۸) پس نکالا ان کے لیے بچھڑا، ایک جسم تھا جس کے لیے بچھڑے کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ پس وہ جھجھول گیا (۸۸) کیا نہیں دیکھتے یہ کہ وہ نہیں۔ ٹوٹا، ان کی طرف بات کا جواب، اور نہیں ملک ان کے لیے نقصان اور نہ نفع

کا (۸۹)

اس سے پہلے اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں غرق کرنے کا واقعہ بیان کیا، پھر بنی اسرائیل کو اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد دلائیں۔ ان میں روحانی نعمت اللہ کی کتاب توریت تھی جو بنی اسرائیل کی اپنی خواہش کے مطابق انہیں عطا کی گئی اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے چند منتخب آدمیوں کے ہمراہ کوہ طور پر چالیس دن اعتکاف کیا تو اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ اسی دوران میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع بھی دی کہ ان کی قوم ساری کی ٹھہریک پر بچھڑے کی پوجا جیسے قبیح فعل میں مبتلا ہو چکی ہے۔

رہنمایات

ساری کی شخصیت کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ شخص شمال کی طرف سے آنے والے قبائل میں سے سمیری قبیلے کا ایک فرد تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران کے صوبہ کرمان کا رہنے والا تھا۔ بعض اس کا تعلق محکوک نسل کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ شمال کی طرف سے یہی لوگ آئے تھے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ساری شام کی ایک بنی سارہ کا رہنے والا تھا اور اسی نسبت سے ساری کہلاتا تھا لیکن بعض مفسرین کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شخص بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد تھا، بلکہ بعض تو اسے موسیٰ علیہ السلام کو چچا زاد یا خالہ زاد بھائی بتلاتے ہیں مگر یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگرچہ اپنی قوم میں عداوت نہ ہو اتنا مگر منافق آدمی تھا۔ امام ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ تفسیری روایت بیان کی ہے کہ اس شخص کا اصل نام

ساری
کون تھا

موسیٰ بن ظفر تھا جب کہ اللہ کے نبی موسیٰ بن عمران تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے غیر معمولی طریقے پر فرعون کے گھر میں کی تو اس موسیٰ یعنی سامری کی پرورش کسی غار میں ہوئی۔ جب یہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں پیدا ہوا تو فرعونی حکم کے مطابق اس کے بھی قتل کیے جانے کا ڈر تھا، لہذا اس کی ماں اس کو کسی غار میں چھپا کر آئی کہ شاید اسی طریقہ سے اس کی جان بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ جبرائیل اپنی روانگیاں اس کے منہ میں ڈالتے تھے جس میں سے ایک انگلی سے دودھ اور دوسری سے شہد نکلتا تھا جو اس نوزائیدہ بچے کی خوراک بناتا تھا بعض تین انگلیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس تیسری انگلی سے مکھن برآمد ہوتا تھا۔ اس واقعہ کے متعلق کسی شاعر نے بڑی پختہ کی بات کی ہے۔

مُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ
وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ تو کافر ہوا، مگر جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے ہاتھوں ہوئی اس کو رسالت کا مرتبہ عطا ہوا۔ بہر حال یہ شخص اسرائیلیوں میں سے ہی تھا اور انہیں میں ملا ہوا تھا۔ اس کی مثال شیطان کی ہے جو جن ہو کہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا۔ اور جس کے متعلق اللہ نے وضاحت فرمادی کہ اِنْ مِنْ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ (الکہف - ۵۰) جس طرح شیطان نے موقع ملنے پر اپنی کورت ظاہر کی اور فرشتوں کی صحبت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا بلکہ مردود بھڑا، اسی طرح سامری بھی بنی اسرائیل سے تعلق کے باوجود موقع ملنے پر اپنی خباثت سے باز نہ آیا اور لوگوں کو بھڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ملعون بھڑا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی ناز و نعم

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دورانِ امتحان ہی اطلاع دے دی

نتیجہ کہ آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب چالیس دن کی مدت پوری ہوئی تو جمع موصیٰ علیہ السلام قومیہ غصیبانِ اسیف اور واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اس حالت میں کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے اور غلگن تھے۔ آپ نے آکر دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو سخت ناراض ہوئے سورۃ اعراف میں بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر طبعی خنکی کا اظہار کیا کہ اُن کی موجودگی میں قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ قوم کو بھی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو حید کا سبق دینے والے اللہ کے نبی کے لیے یہ بات واقعی اندوہناک تھی کہ اُن کی چند دن کی علیحدگی کے دوران ہی قوم گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا غم ہو سکتا تھا کہ اللہ کی وقتِ امت پر ایمان رکھنے والے ہزاروں لوگ شرک جلی میں مبتلا ہو جائیں۔

ہر اہل ایمان کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی شخص اُس کے سامنے دینِ حق کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بد حالی کی وجہ سے بنگلہ دیش کے دس لاکھ مسلمان عیسائیت قبول کر چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ افریقی حیثیت سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ حکومتی سطح پر ایسے بے بس لوگوں کو کوئی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ دراصل اس وقت دنیا کی سپر پاورز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے بس کر رکھا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس پاکستان میں بہت سے لوگوں کو عید مانی اور بعض کو تر زائی بنا لیا گیا ہے مگر کسی کے کان پر ہونے کا نہیں رہیگی۔ دنیا میں عیسائیت نے وسیع جال پھیلایا رکھا ہے۔ اُدھر دہریت بھی منہ کھولے مسلمانوں کو ہڑپ کر رہا ہے جیسا کہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام

ملک اور ملک۔ ملک اور ملک کا معنی بھی چیز کا قبضہ اور تصرف ہوتا ہے جبکہ
 ملک کا معنی بادشاہی ہے۔ تاہم اس مقام پر ملک سے مراد اختیار اور طاقت
 ہے۔ کہنے لگے ہم نے وعدے کی خلاف ورزی خود بخود نہیں کی۔ بات
 یہ وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْ ذَارًا مِّنْ رَبِّنَا الْقَوَّهِ ہم
 سے قوم کی زینت کے بوجھ اٹھوائے گئے۔ اوزار جمع وزر ہے جس کا معنی
 بوجھ یا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ زیورات ہیں جو مصر سے چلے وقت
 اسرائیلیوں نے قبطیوں سے تقریب میں شرکت کے لیے متعارف کیے تھے۔
 پھر کیا ہوا، کہنے لگے فَقَدْ قَتَلْنَا ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا
 چونکہ ان کے مالک قبطی لوگ غرق ہو چکے تھے، اس لیے یہ ان کو واپس نہیں
 کیے جاسکتے تھے اور نہ ہی ان کا استعمال ہمارے لیے جائز تھا، لہذا ہم نے
 ان زیورات کو کسی جگہ دفن کر دیا یا پھینک دیا تاکہ یہ استعمال میں نہ آسکیں۔
فَكَذَّبْتَ الْكَلْبَ السَّامِرِيَّ اور اس طرح سامری نے بھی ان کو پھینک
 دیا۔ اس کے بعد سامری کے شیطانی ذہن نے کام کیا۔ اُس نے ان تمام
 زیورات کو جمع کیا، ساروں کا کام تو جانتا ہی تھا فَأَخْرَجَ لَهُمْ رِجَالًا
 اُس نے ان زیورات کو ڈھال کر بچھڑے کی ایک صورت بنا ڈالی وہ بچھڑا
 کیا تھا حَبَسَ دَالَهُ حُورًا ایک مجسمہ تھا جس سے بچھڑے کی سی آواز
 نکلتی تھی جب اسرائیلیوں نے سونے کے بنائے ہوئے بچھڑے کو
 دیکھا فَقَالُوا تو کہنے لگے هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ
مُوسَى تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مجبور تو یہ ہے۔ فَنَسِيَ پس
 موسیٰ علیہ السلام بھول کر یہ طور یہ کہاں چلے گئے ہیں ؟

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بنی اسرائیل کے بعض بیوقوف اور غالی
 قسم کے لوگوں نے کی تھی، اگر نہ سمجھدار لوگ ایسی بات نہ کر سکتے تھے۔
 مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بچھڑے سے آواز نکلتی تھی تو یہ

لوگ اُس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جانے تھے بعض رقص کرتے اور کئی دوسری
 بیہودہ حرکتیں کرتے۔ اس طرح سامری کی تحریک پر یہ لوگ شرک کی لعنت
 میں گرفتار ہو گئے۔

اس آیت کریمہ میں زیورات کو بوجھ اور گناہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا
 ہے کہ ان کا استعمال اسرائیلیوں کے لیے جائز نہ تھا۔ کیونکہ وہ قبیلوں سے
 عاریتاً لانے تھے مگر اُن کو واپس نہ کر سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زیورات
 اسرائیلیوں نے مانگ کر نہیں لیے تھے بلکہ جب فرعون غرق ہونے کو اللہ
 کے حکم سے سمندر نے اُن کے زیورات باہر پھینک دیے تھے جو ان کو بطور
 غنیمت حاصل ہوئے۔ مگر پہلی قوموں میں مالِ غنیمت کا استعمال بھی جائز
 نہیں تھا۔ یہ صرف آخری امت کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ مالِ
 غنیمت کے متعلق پہلی قوموں کے لیے دستور العمل یہ تھا کہ وہ سارا مال اکٹھا
 کر کے کسی ٹیلے پر رکھ دیتے تھے جسے آگ آکر خاکستر کر دیتی تھی۔ بہر حال قبیلوں
 کے زیورات کو گناہ اور بوجھ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا استعمال اسرائیلیوں
 کے لیے روا نہیں تھا۔

دراصل اسرائیلی، بچھڑے کی پوجا پر اس لیے آسانی سے مائل ہو گئے کہ
 گائے پرستی پرانی اقوام مثلاً مصریوں میں قدیم زمانے سے رائج تھی اور اسرائیلی
 اس سے واقف تھے۔ اس برصغیر میں بھی ہندو گائے کو مقدس جانور سمجھ کر
 اس کی پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پشاپ اور گوبر کو بھی نہ صرف پاک
 سمجھتے ہیں بلکہ ناپاک کو پاک بنانے والا مادہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہندوؤں
 کے بارہ چڑی خانے میں چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ یا
 پاؤں لگنے سے یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، چنانچہ اُس کی طہارت کے لیے
 اس پر گائے کے گوبر کا لیپ کرتے ہیں۔ بہر حال اس تصویر کے پس منظر
 میں جب بچھڑے کے جسم سے بچھڑے کی آواز نکلی تو اسرائیلی اُس پر

لکھو گئے اور اُسے معبود تسلیم کر لیا۔ انسانی دماغ کی کمزوری اور اُس کی بے عقلی
 کی یہ انتہا ہے کہ جب مانتے پر آتا ہے تو پچھڑے کو معبود بنا لیتا ہے اور جب
 انکار کرتا ہے تو اللہ کے نبیوں کو پتھر مارتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر پچھڑے
 کے متعلق اجمالاً بات کی ہے۔ اس کے درستہ اجزاء آگے آئے ہیں۔
 پچھڑے کے پیاریوں پر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے۔
اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَنْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا كَاٰ يَهُودُ قَوْلًا كَاٰ نَبِيُّهُمْ
يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ اِنَّ كِبٰتِ كَا جَوَابِ هٰمْ يَنْبِيْ۔ وَلَا يَكْمُلُ لٰتِ لِهٰمْ
صَرَ اَوْ لَا تَفْعَلْ اور نہ اُن کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے
 اس جاہل قوم نے اس کو کیسے معبود تسلیم کر لیا، جو نہ خالق ہے، نہ قدرت
 نامہ کا مالک ہے، نہ عالم الغیب ہے، نہ ان کی کسی بات کا جواب دے
 سکتا ہے۔ یہ صفات تو خداوند تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، لہذا معبود بہ حق وہی
 ہے۔ ایسے ہی کفار و مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ
شَرَّ الدِّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الْعٰلِیْنَ
یَعْقِلُوْنَ (انفال - ۲۲) ان کی مثال گونگے ہرے بزمین جانوروں
 کی ہے جو عقل سے خالی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ شرک عقل بھی
 درست نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جنگل یا پہاڑ کی چوٹی پر ہو جہاں کسی نبی یا مبلغ
 کا گزرنہ ہو، تو اس سے نماز روزے وغیرہ کی پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر
 اُس نے شرک کیا تو پکڑا جائے گا کیونکہ اللہ نے اُسے عقل جیسی نعمت
 عطا کی ہے جسے بڑے کار لا کر وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دلائل
 قدرت کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا تھا۔ اگر اُس نے اپنی
 عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو قابلِ مؤاخذہ ہو
 گا، کیونکہ خدا کی تعویذ کو عقلی طور پر ماننا بھی ضروری ہے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ
 قَتَلْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا
 أَمْرِي ۙ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى
 يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۙ قَالَ يَهُودُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ
 رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ أَلَا تَتَّبِعُنَا ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ ۙ
 قَالَ يَبْنَؤُمْ وَأَنْ تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۙ ۙ

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق کہا اُن کے لیے ہارون
 علیہ السلام نے اس سے پہلے ، اے میری قوم کے لوگو!
 بیشک تم (پکڑے کی وجہ سے) فتنے میں مبتلا کر دیے
 گئے ہو۔ اور بیشک تمہارا پروردگار خدا تعالیٰ رحمن ہی ہے
 پس میرا اتباع کرو ، اور میرے حکم کی تعمیل کرو ۙ انہوں
 نے کہا ہم ہرگز نہیں ٹھیکیں گے ، اسی پر رُکے رہیں گے
 یہاں تک کہ واپس آئیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام ۙ ۙ
 (جب موسیٰ واپس آئے) انہوں نے کہا ، اے ہارون! کس
 چیز نے روکا تجھ کو جب تو نے دیکھا کہ لوگوں کو گمراہ
 ہوتے ۙ ۙ کہ تم میرے پیچھے نہ آئے کیا تم نے

میرے حکم کی نافرمانی کی (۹۳) کہا (ہارون نے) اے میری ماں کے بیٹے! نہ پچھڑ میری دلدھی کو اور نہ سر کو۔ میں نے خوں محسوس کیا کہ تم کو گئے کہ تم نے بھوٹ ڈال دی ہے۔ بنی اسرائیل کے درمیان۔ اور تو نے انتظار نہیں کیا میری بات کا (۹۳)

اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور قورات لانے کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کی غیر حاضری میں سامری نے موسیٰ کا بچھڑا بنا ڈالا اور قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے اُن کی بے عقلی کا ذکر کیا کہ بچھڑے کے تجسس سے کہ شامی آواز سن کر اُسی پر اٹھ ہو گئے اور اُسے معبود تسلیم کر لیا حالانکہ وہ نہ تو کسی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی نفع و نقصان کا مالک تھا۔ اب آج کی آیات میں ہارون علیہ السلام کی طرف سے قوم کو تبلیغ اور موسیٰ علیہ السلام کی دلدھی پر ہارون علیہ السلام کو سرزنش کا بیان ہے اس کے ساتھ ہارون کے خد کو ذکر بھی ہے جو انہوں نے اپنی براۓ میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔

رابطہ آیات

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر موجودگی کے دوران ہارون علیہ السلام نے حق نیابت ادا کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی مگر وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُفُّوا عَنِ الْعِصْيَانِ إِلَىٰ قَوْمِکُمْ لَقَدْ فَتَنَکُم بِذَٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ اور فرمایا لَقَدْ فَتَنَکُم بِذَٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ قوم! تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، اور کفر و شرک کا فتنہ تربیت بڑا فتنہ ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے اُن کو حکیمانہ طریقے سے نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا وَإِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمَنُ تَعَالٰی اور دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ رحمن ہے اتم نے بچھڑے کو معبود کیسے بنا لیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمن کا ذکر کیا گیا ہے

ہارون علیہ السلام کی تبلیغ

جس کی رحمتوں کی بادش تم پر ہر آن ہو رہی ہے۔ مگر تم نے خدائے رحمان کی بجائے پچھڑے کی پیستش شروع کر دی، یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا **فَاتَّبِعُونِي** تم میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری بات مانو اور پچھڑے کی پوجا نہ کرو۔ بنی مامو من اللہ ہوتا ہے جس کا اتباع فرض ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي** **يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (آیت - ۳۱) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیگا۔ بنی کے اتباع سے خدا کا قرب اور اسی محبت نصیب ہوتی ہے۔ چونکہ ہر نبی کا اتباع ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے **لَارِدْنَ عَلَيْهِ السَّلَام** نے قوم سے کہا کہ میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو **وَاطِيعُواْ اَمْرِي** اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ **مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَام** اپنی نیابت میرے سپرد کر گئے ہیں۔ ان کی نیابت میں نظام شریعت اور نظام حکومت دونوں شامل ہیں، لہذا ان کی غیر حاضری میں میری اطاعت تمہارا فرض ہے، نیابت کے متعلق سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ **مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَام** نے اپنے بھائی **لَارِدْنَ عَلَیْہِ السَّلَام** سے فرمایا **اَخْلَقْنِيْ فَرِّقْ قَوَّحِيْ وَاصْبِرْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ** (آیت - ۱۴۲) میرے بعد میری قوم میں میری خلافت کا حق ادا کرنا، ان کی اصلاح کرنا، اور فسادیلوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اسی فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے **لَارِدْنَ عَلَیْہِ السَّلَام** نے لوگوں کو شرک کی نجاست سے بچانے کی ہر چند کوشش کی مگر قوم نے آپ کی بات پر کان نہ دھر کر کہنے لگے **قَالُوْا لَنْ نَّسْبِرَ حَتّٰی تَاْتِنَاْ بِكَفٍّ** ہم ہرگز نہیں ٹھیں گے بلکہ اسی (شرک) پر جمے رہیں گے حتیٰ کہ تیرا کف

اَلَيْسَ نَاهِ مَوْسٰى بِمَا نَكَّهَ كَرِهَ مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ہمارے پاس واپس آجائیں ۔
 قوم نے صاف کہہ دیا کہ جب تک موسیٰ طور سے واپس نہیں آجائے ہم تمہاری
 بات ماننے کو تیار نہیں بلکہ اسی طرح اپنے نظریے پر قائم رہیں گے ۔ عکوف
 کا معنی رک جانا یا محض جانا ہوتا ہے ۔ اذیت کا بھی اسی ماننے سے ہے
 لوگ خاتمہ خدائیں ترک جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت
 کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں ۔ بہر حال بنی اسرائیل کے
 لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے کیا تہمت سختی سے پیش کرنا شروع کر دیا
 یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک کے مطابق
 پچھڑے کی پوجا کا فتنہ سامری نے شروع کیا تھا جس کا اصل نام موسیٰ بن
 ظہر تھا اور جس کا تفصیلی تذکرہ کل کے درس میں ہو چکا ہے ۔ مگر افسوس کی
 بات ہے کہ موجودہ تورات میں اس واقعہ کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے
 جس سے اصل تورات میں تحریف کی واضح نشان دہی ہوتی ہے ۔ موجودہ
 تورات میں طلائی، چھڑا سازی اور سے معبود بنانے کے عمل کو سامری کی
 بجائے ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے (العیاذ باللہ) بائبل
 میں بعض دوسری تحریفات کا پتہ بھی چلتا ہے ۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق
 ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر گھر میں بت رکھے اور اس طرح
 بت پرستی کا ارتکاب کیا ۔ آپ نور اللہ کے نبی اور صاحب تصدیق رسول
 ہیں ، آپ سے بت پرستی کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے ؟ یہ سب یہودیوں
 اور عیسائیوں کی تحریفات ہیں ۔ جو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں کی ہیں ۔ اللہ
 کے پیوں کے متعلق بائبل میں بعض دیگر بد اخلاقی کی باتیں بھی داخل کر
 دی گئی ہیں جن کی قرآن پاک صراحت کے ساتھ تردید کرتا ہے ۔ اللہ کے
 پاک نبی ایسی خرافات سے بالکل پاک تھے ۔

تورات میں
تحریف

ہارون علیہ السلام
کو سرزنش

جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ خود

مناختہ پچھڑے کے گرد جمع ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی رقص کر رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ ایسی بے ہنگم حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سرزنش کی۔ اُن کا خیال تھا کہ شاید بھائی نے حق نیابت ٹھیک طور سے انجام نہیں دیا جس کی وجہ سے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے: قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرْتُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا سَبِيلًا اے ہارون! تجھے کس چیز نے روکا جب کہ تو نے قوم کو گمراہ ہونے دیکھا أَلَا تَسْلُبَنِي كُرْسِيَّ میرے پیچھے نہ آئے۔ جب تم نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو رہی ہے تو تم نے فوراً آکر مجھے خبردار کیوں نہ کیا أَفَصَبْتُمْ اُمّی کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں لوگوں کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، مگر یہاں تو شرک جیسا شیخ فادیرہ پاسے تم نے اسے کیونکر برداشت کیا، اور میرے پاس نہ آنے؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، انہیں اپنے بھائی پر اس قدر غصہ آیا کہ اُن کی وارثی اور سر کے بالوں کو پکڑ لکڑ پکچڑا لکڑا (اعراف ۱۵۰) اپنی طرف کھینچا۔

ہارون علیہ السلام کا عذر

اس سرزنش کے جواب میں قَالَ هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا يَا بَنِي إِسْرٰءِیْلُ اے میری ماں کے بیٹے! ظاہر ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ اگرچہ عمر میں ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر اللہ نے مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ عطا فرمایا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو "بھائی" کی بجائے "ماں کے بیٹے" کہہ کر مخاطب کیا تاکہ اُن میں جذبہ ترحم پیدا ہو اور اُن کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ پھر کہا لَا تَأْخُذْ بِمِلْكِي فلا میں اسچی بھائی! میری وارثی اور سر کو نہ پکڑو یعنی مجھ پر سختی نہ کرو۔ بلکہ اس معاملہ میں

بہر حال ہارون علیہ السلام نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے قوم میں تفریق کے خوف سے اُن سے علیحدہ ہونا پسند نہ کیا۔ اب ایک طرف شرک ہو رہا تھا اور دوسری طرف قوم میں تفرقہ بازی کا ڈر تھا مگر ہارون علیہ السلام نے فرقہ بندی کے مقابلے میں شرک کو برداشت کر لیا کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ اچھے روم کو ان کو بچاتے سمجھتے رہیں گے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور قوم شرک سے باز آجائے گی۔ اور اگر اُن سے علیحدہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔

ہارون علیہ السلام نے پارٹی بازی کو پسند نہ کیا کیونکہ یہ بہت بری لعنت ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان سیاسی اور مذہبی پارٹی بازی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سادگی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ پارٹی بازی ملکی ہویا ملکی دونوں تباہ کن ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی جائز بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور مخالفت پر لے مخالفت کے نظریہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہارون علیہ السلام نے تفرقہ بازی کو قبول نہ کیا۔

ایک اشکال
اور اس کا
جواب

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے مگر انہوں نے بھائی کی اس قدر تذلیل کیوں کی کہ انہیں سر اور وارڈھی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ یہ تو بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے جس کی توقع اللہ کے نبی سے نہیں کی جاسکتی۔ دراصل گناہ کا ارتکاب نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو تو یہ گناہ نہیں بلکہ خطا یا نسیان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی جو تحقیق کی تھی، ان کی یہ ناراضگی اللہ کی خاطر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہارون علیہ السلام سے کوئی تاہی ہوئی ہے۔ اور جو ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتی۔

اس قسم کی صورت حال موسیٰ علیہ السلام کو ایک قطعی کے قتل کے معاملہ میں بھی پیش آئی تھی۔ آپ سے قتل ضرور ہوا تھا مگر آپ کی نیت یا ارادہ قتل کا

نہیں بلکہ اسرائیلی کو ظلم سے نجات دلانے کا تھا۔ وہاں بھی قتل کرنا ظاہر ہی طور پر سخت گناہ کا کام تھا مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ نے اراداً یہ قتل نہیں کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑا انیس سال تک کے طویل و عطف و نصیحت سکھنے کا وجود جو آپ کی قوم راہِ راست پر نہ آئی اِذْ ذَٰلِكَ هَبْ مَقَاصِبًا (الانبیاء - ۸۷) تو غصے میں آکر قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ کا یہ غصہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ خدا تعالیٰ کے لیے تھا کہ قوم کو سمجھاتے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے مگر ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آئے۔ تو یونس علیہ السلام کی لغزش بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو سرزنش کرتے یا بھی کوئی گناہ کی بابت نہیں بتاتی کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی خاطر ناراضگی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر جب ہارون علیہ السلام کا عذر آپ پر واضح ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کی درخواست بھی پیش کر دی اور عرض کیا رَبِّ اشْفِ لِي وَ لِأَخِي وَ اَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ (الاعراف - ۱۵۱) اے پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۖ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۖ ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ ۖ وَانْظُرِي إِلَى إِلَهِكِ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۖ ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ ﴿٩٨﴾

ترجمہ :- کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) میں کیا حال ہے تیرے لئے
 ماری ۹۵) اُس نے کہا کہ میں نے دیکھا اس چیز کو جس کو
 دوسروں نے نہیں دیکھا، پس میں نے بھری ایک مٹھی رسول
 (جبرائیل علیہ السلام) کے قدم سے، پس میں نے اُس کو ڈال دیا
 اور اس طریقے سے آمادہ کیا مجھے میرے نفس نے ۹۶)
 کہا (موسیٰ نے) دُور ہو جاؤ۔ پس بیشک تمہارے لیے دنیا
 میں (یہ سزا ہے) کہ تم کہو گے "مت چھوڑو" اور بیشک
 تیرے لیے ایک وعدہ ہے۔ ہرگز نہیں ہو گا اُس کے
 خلاف۔ اور دیکھ تو اپنے اس مہر کی طرف جس پر تو
 جھک گیا تھا۔ ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، پھر ہم اس

کو ضرور اڑائیں گے سمندر میں اڑانا (۹۷) بیشک تمھارا مہم جو

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ

کسی سے ہر ایک چیز پر علم کے اعتبار سے (۹۸)

موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سخت
برہم ہوئے۔ پہلے اپنے بھائی کو سرزنش کی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور ہیں۔
انہوں نے تو افہام و تفہیم کی پوری کوشش کی تھی مگر قوم نہ مانی اور انہوں کے قتل کے
میرے ہوئے۔ یاروں علیہ السلام نے یہ سب سہجہ سمجھا کر ایمان والوں کو ساتھ لے کر باقی
قوم سے الگ ہو جائیں اور کوہ طور کی طرف چل دیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ جماعت میں ایسا
تفرقہ پیدا ہو جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام کو
اپنے بھائی کی بے گناہی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے اور بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا
بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف کر دے۔

حکایات

یاروں علیہ السلام کی سرزنش کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ
اطلاع تو آپ کو طور پر ہی اللہ نے بذریعہ وحی سے دی تھی کہ آپ کی قوم کہتے ہیں ڈال
دیگیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سامری سے خطاب کیا
قَالَ فَصَاحَ صَوْتُكَ يَا مُوسَىٰ فَرَايَا، کیا حال ہے تیرا اے سامری! یعنی تم نے کچھ فرما
نا کہ گمراہی کا یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور خلیفہ وقت
ہی تھے لہذا انہیں باز پرس کا پورا حق تھا۔ اس کے جواب میں حاکم سامری نے کہا
کہ کچھ اسازی کی وجہ یہ بنی بَصُرْتُ بِمَا لَكُمْ مِنْ بَصِيرَةٍ میں نے وہ کچھ دیکھا جو
دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ میں نے
مستحی بھری رسول (نبرش) کے نقش قدم سے۔ فَبَدَّدْتُهَا پس میں نے اس کو ڈال
دیا اس کچھڑے کے اندر۔ وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لَكُمُ الْفِتْنَىٰ کہنے لگا کہ میرے
نفس نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا۔ بعض اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے وہ

سامری کی
کوشش سامری

بات کو سمجھی جو دوسروں کو نہیں سمجھی تھی۔ میں نے پہلے تو رسول کا اتباع کیا مگر پھر چھوڑ دیا، اور میرے نفس نے اسی طریقے سے مجھے آمادہ کیا تھا، چنانچہ میں نے یہ پچھڑا بنا ڈالا۔

تاہم عام مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ سامری نے گھوڑے کے نقش پا سے کچھٹی اٹھا لی تھی جسے اس نے سونے سے بندھے ہوئے پچھڑے میں ڈال دیا تو اس سے یہ کرشمہ معرض وجود میں آگیا اور پچھڑے سے آواز آنے لگی۔ شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ جس سونے کا پچھڑا بنا گیا وہ اسرائیلیوں کے پاس قبطیوں کی امانت تھا اور اسرائیلیوں کا اس پر کوئی حق نہ تھا۔ آدھ صاحب اس سونے پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی بابرکت مٹی پڑی تو حق و باطل کے اختلاط سے یہ کرشمہ بن گیا۔ اس میں سے زندہ پچھڑے کی سی آواز آنے لگی۔

سامری نے یہ مٹی کیسے حاصل کی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں بحر طونم پہنچا تو اس وقت وہ بمنہ کے خشک راستے پر اترنے میں پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، انہوں نے اپنا گھوڑا سمندری راستے پر ڈال دیا جسے دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر میں اتر گیا۔ سامری قریب گھوڑا پکڑ رہا تھا کہ جس جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم لگتا ہے۔ وہاں جگہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے چنانچہ اس نے گھوڑے کے نقش قدم سے سمجھی بصری اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لی جو بعد میں سونے کے پچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگا۔

بعض مفسرین سامری (موسیٰ بن ظفر) کی غیر معمولی پرورش کے واقعہ

کی طرف بھی گئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سامری کی پیدائش پر قرضوں کے خوف سے اُس کی ماں سامری کو غار میں پھینک آئی تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اگر اس کے منہ میں تین انگلیاں ڈالتے تھے، ایک میں سے دو دھرا، دوسری میں سے شہدادہ تیسری انگلی میں سے مکھن نکلتا تھا۔ جس سے سامری کی پردریش ہوئی۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سامری نے غار میں قیام کے دوران جبرائیل کی کوئی خصوصیت دیکھ کر ان کے قدموں کی مٹی حاصل کر لی ہو، اور پھر یہ مٹی سونے کے پچھڑے میں ڈال دی ہو جس سے وہ بوسنے لگا۔ تاہم عام مفسرین بحر قلزم میں جبرائیل کے گھوڑے کے نقش پا والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔

انگلی بات میں مفسرین کا قدیم اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مذکورہ مٹی ڈالتے سے سونے کا بنا ہوا پچھڑا فی الواقع کورشت پوست کا بنا ہوا زندہ پچھڑا بن گیا تھا اور اُس کی فطرتی آواز آنے لگی تھی۔ البتہ دوسرے مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ پچھڑے کی ہڈیت نہیں بدلی تھی، وہ بوسنے سونے کا مجسمہ تھا مگر اُس میں سے آواز پچھڑے کے بوسنے کی آہی تھی۔ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ اسی نظریہ کی تائید کرتے ہیں۔ اس پچھڑے کے لیے جَسَدًا لَدَا حَوَارِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھڑے کی شکل و صورت کا ایک ڈھانچہ تھا جس سے پچھڑے کے بوسنے کی آواز آتی تھی۔

سامری کا جرم اس قدر سنگین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اُسے قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ اس میں خاص مصلحت تھی۔ اس کی مثال جنگ جین میں بھی ملتی ہے جس شخص نے اعتراض کیا تھا، وہ واجب القتل تھا۔ حضرت خالدؓ نے عرض کیا کہ حضور!

سامری کی
دیوی سزا

اجازت دیں تو میں اس شخص کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، اس کی اولاد اور پیروکاروں میں سے ایسے گمراہ لوگ نکلیں گے جو ایسی کاریں پڑھیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو سوچ سمجھو گے، مسلمانوں والی شکل و صورت کہو گی مگر وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے، جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔

جس طرح حضور علیہ السلام نے اس شخص کے قتل کی اجازت نہ دی اسی طرح سامری کو بھی چھوڑ دیا گیا، البتہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا ملی۔ ذیوی سزا کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے منسرا یا قَالَ فَادْهَبْ حَبْلًا جَا، وور ہو جا فان لك في الحیوة بیشک تیرے لیے اس دنیا میں سزا یہ ہے آی تَقُولُ لَا مِسَاسَک کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا۔ مجھے مت چھو نا۔ تم پر ایک وحشت طاری ہو جائے گی اور تم ازمانیت کے دائرہ سے نکل کر وحشی بن جاؤ گے۔ اگر اُدھر رہا گئے پھر گئے، ہر قریب آنے والے شخص سے کہو گے کہ میرے قریب نہ آنا اور مجھے ہاتھ نہ لگانا، وجہ یہ تھی کہ جو شخص سامری کو ہاتھ لگا دیتا تھا یا رہ کسی شخص کو چھو لیتا تھا تو دونوں کو شدید قسم کا بخار ہو جاتا تھا۔ دنیا میں چھبوت حجات کی بیماری اسی سامری کے ذریعے پھیلی، اس بیماری کا سزا یہی شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔

یہ تو اس کی ذیوی سزا کا ذکر تھا، اب اخروی سزا کے متعلق فرمایا وَاللَّهِ مَوْجِدًا اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے لَنْ يَخْلُقَ جس کی ہرگز خلافت ورزی نہیں ہوگی، یعنی یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے۔ جب قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو یہ وعدہ اس وقت سزا کی صورت میں پورا ہوگا، شاہ عبدالقادر کا یہی قول ہے۔ اور شاید

سامری کی
اخروی سزا

اس وعدے سے رجال کا خدج بھی مراد ہو کیونکہ رجال یہود میں سے ہو گا اور سامری کے فساد کی تکمیل کرے گا۔

مجھے کے
ساتھ سلوک

اور پھر پڑے کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا
وَإِنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا دُرَّ ابْنُ
اس معبود کی طرف تو دیکھو جس پر تم جب تک پڑے تھے، اس کو معبود مان کر اس کے
ساتھ سجدہ اور رقص کر رہے تھے۔ دیکھو! ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے
ہیں۔ فرمایا لَتَحْزَنَنَّ لَهُمْ اِنَّهُمْ اَسَٰءُ جُلَاۗءُ اِلٰی سَٰیئِرٍ كُنْتُمْ تَسْتَفْتٰۤیْہُمْ
اَلَيْسَ كُنْتُمْ اَمَامَہُمْ اِس کی راكھ کو سمندر میں اڑا دیں گے یعنی بکھیر
دیں گے۔ پھر اس مجھے کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ اس کو آگ میں جلا کر
راکھ بنا دیا گیا اور پھر اس راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بیان
ہو چکا ہے کہ اس پھر پڑے کے متعلق مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ بعض کہتے
ہیں کہ سامری کے مٹی ڈالنے سے یہ گوشت پوست کا بنا ہوا سچ مج کا پھٹا
بن گیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مجسمہ ہی تھا مگر اس سے پھر پڑے
جیسی آواز آتی تھی۔ اگر وہ گوشت پوست کا پھٹا بن گیا ہو تو اس کا
جلا آسان تھا کہ ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، اور اگر
وہ طلائی، پھٹا ہی تھا تو اس کا برادرہ بنا کر جلا دیا گیا ہو گا۔ اگرچہ اس پر
زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ حال اسے جلا کر راكھ کر دیا گیا۔

شعار شرک
کی تردید

قرآن پاک کے ان الفاظ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام نے اس سونے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ نہ تو دوبارہ
زیورات میں تبدیل کیا، نہ اس کے ٹکے بنا کر تقسیم کیے اور نہ کسی دوسری
صورت میں اس سے استفادہ کیا۔ بلکہ اسے جلا کر ضائع کر دیا، حالانکہ
حضرت علیہ السلام نے کبھی عَنَّا اَصْنَاعَہُ اَلْمَالِ مال کو اپنی ضلع کرنے
سے منع فرمایا ہے محققین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جس مال کے

فرمایا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اُس معبود حقیقی کا علم تو ہر چیز پر
 حاوی ہے۔ وہ علیم کل ہے، خالق اور مرنی ہے، نافع اور ضار ہے۔
 وہی ہر چیز کا منتصف ہے۔ لہذا اُس کو چھوڑ کر کچھ پڑے کو معبود بنانا تو
 بڑی حماقت کی بات ہے، پھر اس بچھڑے کی وجہ سے اس کے پیاروں
 کو بڑی سخت اٹھانا پڑی۔ ان مشرکوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے ان کے
 واسطے قتل کی سزا مقرر ہوئی۔ اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام نے کچھ پڑے
 ہو کر خدا کی حد اُن پر جاری کی، چنانچہ بنی اسرائیل میں سے اہل ایمان نے
 خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مشرک رشتہ داروں کو قتل کیا اور اس طرح ہزاروں
 اسرائیلی مائے گئے۔ اس طرح اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اور وہ آخرت
 کے عذاب سے بچ گئے۔

طہ ۲۰

آیت ۹۹ تا ۱۰۴

قَالَ الْم

رَسُولُهُ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ
 آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۙ (۹۹) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ
 يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۙ (۱۰۰) خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ
 لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۙ (۱۰۱) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
 الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۙ (۱۰۲)
 يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۙ (۱۰۳)
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ
 طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۙ (۱۰۴)

ترجمہ :- اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبریں
 اُن کی جو پہلے گزری ہیں۔ اور تحقیق ہم نے دیا آپ کو
 اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ (۹۹) جس نے اعراض
 کیا اس سے، بیشک وہ اکٹھے گا قیامت والے دن
 بوجھ (۱۰۰) ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور بڑا ہے ان
 کے لیے قیامت والے دن کا بوجھ (۱۰۱) جن دن کہ پھر نکلا
 جائیگا صور میں اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو۔ اُنس
 دن نیلوں آنکھوں والے (۱۰۲) چپکے چپکے سے آپس
 میں بات کریں گے (اور کہیں گے) نہیں ٹھہرنے تم
 مگر دس دن (۱۰۳) ہم خوب جانتے ہیں اُس بات

کو جو وہ کہتے ہیں۔ جب کہے گا اُن میں سے زیادہ بہتر طریقے والا کہ نہیں بھڑے تم مگر ایک دن (۱۶)

رابطہ آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعہ کے سلسلے میں سامری کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کتاب لیکر وہ طریقہ سے واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ لوگ سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ ڈیٹ کی کہ تمہاری موجودگی میں قوم کیسے گمراہ ہو گئی؟ جب انہوں نے اپنی صفائی پیش کر دی تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اس نے بچھڑا سازی کا سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھتکا دیا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں اس جرم کی دنیا میں بھی سزا ملے گی اور تم جیوت چھپاتے کی لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جب بھی کوئی شخص تمہیں ملے کرے گا، وہ خود بھی تپ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تمہیں بھی کرے گا۔ نیز فرمایا کہ وعدے کے مطابق تمہیں آخرت میں بھی ضرور سزا ملے گی۔

سونے کے مجسمے کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کو چورہ چورہ کر کے جلا کر رکھ کر دیں گے اور پھر اسے اپنی میں بہا دیں گے۔ تاکہ شرک کے اس شعار کی تذلیل ہو اور لوگ دیکھ لیں کہ ان کے خود ساختہ معبود کا کیا حشر ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا کہ تمہارا معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ قادر مطلق، خالق، مالک، مربی، مدبر اور متصرف فی الامور ہے۔ وہ فیہول کو مبعوث کرتا ہے، اُن پر کتابیں نازل کرتا ہے اور خیر و شر کے انجام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کا علم محیط اور قدرت نام ہے، لہذا معبود ہونے کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ جو کوئی مخلوق میں سے کسی کو معبود بنائے گا۔ وہ شرک میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ ایسے شخص کو تائب ہو کر

توحید خداوندی پر ایمان لے آنا چاہیے۔

پہلے لوگوں کا حال

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں سابقہ اقوام کی سرکشی کے حالات بیان کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ سرکش لوگوں کے برخلاف اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ نیز انہیں نافرمان لوگوں کے انجام سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ کہیں ان کے نقش قدم پر چل کر یہ بھی ہلاکی کا منہ نہ دیکھیں۔ چونکہ سابقہ اقوام کے حالات کا علم بجز وحی الہی ممکن نہیں اور وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے، لہذا اس میں ضمناً خیر و شر در سالت کا ذکر بھی آگیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاد اور نزول کتاب کے مضامین بھی آگئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ جِس طرح اہم نے اس مقام پر موسیٰ، ہارون، علیہما السلام اور فرعون کا حال بیان کیا ہے، اسی طرح ہم آپ پر ان لوگوں کی خبریں بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو نسبتاً قریبی زمانہ ہے، ہم اس سے پہلی اقوام کا حال بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی کس طرح پیغام حق پہنچاتے تھے اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا اور پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ اس قسم کے واقعات کا بیان کرنا عجیبہ ہے کیونکہ سابقہ اقوام کے صحیح صحیح حالات تاریخ سے تو معلوم نہیں ہوتے اور یہ صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے یہ واقعات آپ کو ٹھیک ٹھیک پہنچائے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کا حال بھی بیان کر رہے ہیں۔

قرآن بطور ذکر

اس کے بعد قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہوتا ہے وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا اور البتہ تحقیق ہم نے دیا ہے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ۔ اس نصیحت نامہ سے مراد

دنیا میں غم ہم پر سوار تھے، آج ہم تمھاری گردن پر سوار ہوں گے، انسان دنیا میں جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ گویا اُس پر سوار ہوتا ہے جنہو علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ دنیا میں جس شخص نے کسی کا حق تلف کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن اُس پر بوجھ بن کر سوار ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی کا مال یا جانور غصب کر لیا ہے تو قیامت کے دن وہ اُسے اٹھا کر لائے گا جتنی کم اگر کسی نے بالشت بھر زمین چھین لی ہے تو زمین کا وہ حصہ ساتویں زمینوں تک اکٹھا کر اُس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور وہ اسے کھینچتا ہوا میدانِ محشر میں آئے گا۔ اگر کسی نے گائے بھینس چوری کی ہے، مکان پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کپڑے کی گانٹھ چرائی ہے تو وہ ہر چیز کے دن پر اٹھائے ہوئے حاضر ہوگا جس سے غاصب کو بڑی تکلیف اور اس کی بڑی تذلیل ہوگی بعض بوجھ مفید بھی ہوتے ہیں مگر اس مقام پر گناہوں کے جس بوجھ کا ذکر ہے اس میں تباہی و بربادی کا سامان ہی ہوگا۔

قرآن پاک سے اعراض کے متعلق سورۃ الزخرف میں ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ (آیت ۳۶) جو شخص خدا سے رحمن کے اس نصیحت نامے سے اعراض کرنا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو مرنے و مہم اس کو گمراہ کرتا ہے گا۔ اور پھر اسی حالت میں اُس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کلامِ الہی سے روگردانی کے متعلق آگے اسی سورۃ میں بھی آ رہا ہے وَخَشَعَتِ اُذُنُ الْاِنْسَانِ لِحُكْمِهَا اَصْحٰی (آیت ۱۲۴) قیامت والے دن ہم ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرا کرم! میں تو دنیا میں بیوقوف تھا، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے دنیا میں میری آیتوں سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم نے تمھاری آنکھیں ہی اچک لی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس نصیحت نامے سے وہ مایہ کھڑا کہ اُولٰٓئِكَ اَبْصٰرٌ (آل عمران - ۷) صرف اہل عقل و فہم ہی نصیحت پکڑتے

ہیں۔ جو لوگ صحیح عقل سے کام نہیں لیتے وہ دنیا میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں۔
اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت وعید آئی ہے۔

اعراض و صبح
ترجموں میں

اعراض سے مراد قرآن پاک سے گنہگار بھی ہے جیسا کہ کافر اور
مشرک لوگ کرتے ہیں۔ اور اعراض یہ بھی ہے کہ منافقوں کی طرح زبان سے
تواقر کر کے یا مگر نہ تو دل سے تسلیم کیا اور نہ طے سے اپنا دستور العمل بنایا مسلمانوں
کو سست اور کاہل بنا دیا گیا ہے، انہیں الٹی سیدھی رسومات میں الجھا دیا گیا
ہے اور کفار نے ایسا غلط رویہ اختیار کیا ہے کہ مسلمان قرآن پر عمل پیرا ہونے
سے ہچکچاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم و تعلم میں غفلت برتی جاتی ہے، اس کی
غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے قرآن کی اشاعت سے اعراض برتا
جا رہا ہے، یہ سب چیزیں قرآن سے اعراض میں شامل ہیں مسلمانوں کو
تو عملی غور و پیش کرنا چاہئے۔ تاکہ لوگ ایک بکے بچے مسلمان کو دیکھ کر
اسلام اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ اور اگر ایک مسلمان کے شرک و بدعت،
اور معاصی کو دیکھ کر کوئی شخص اسلام اور قرآن سے متنفر ہوتا ہے تو اس کا وبال
ایسے بدقماش شخص پر ہوگا۔ اور وہ قرآن سے اعراض کرنے کا مجرم سمجھا جائیگا۔
فرمایا گیا ہوں کہ ابو حبرہؓ نے والا واقعہ اس دن پیش آیا کہ جو کچھ منفعہ

صور اسرافیل

فی الصبوری جس دن وہیں پھونکا جائے گا۔ یعنی جب قیامت کا
بگل بجے گا۔ اور محاسبے کا عمل شروع ہوگا تو اس دن گنہگاروں کو اپنے
گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا حضور علیہ السلام سے سور کے متعلق دریافت
کیا گیا تو آپؐ فرمایا قَدْ نُنْفَعُ فِيهِ بِهٖ اَبَدًا سِدِّیْکِ کی شکل و صورت
کی چیز ہے جس میں قیامت کے دن پھونکا جائے گی۔ اس سینک
کا بار ایک حصہ اسرافیل نے من میں لے رکھا ہے اور منتظر ہے کہ کب اللہ کا
حکم ہو تو وہ اس میں پھونکا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صور میں دو دفعہ
پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ پھونکنے سے کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی

اور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ حساب کتاب کی منزل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، شیخ ابن عربی جو صاحب کشف بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صور اسرافیل اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس کے دھانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اس میں پھونکا ماری جائے گی تو ساری کائنات درجہ برہم برہم ہو جائے گی، اتنی خوفناک آواز ہوگی۔

نیکو لوگوں کے لیے
وآلے مجرم

فرمایا، یہ اُس دن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس دن صور میں پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الْمَجْبُورِ كَيْفَ يَدْرُقُهَا اور اس دن جسم مجرموں کو نیکیوں آنکھوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ کہ نیکو آنکھوں والے یہ لوگ نہایت ہی بد شکل ہوں گے۔ رومی لوگوں کی آنکھیں اکثر ایسی ہوتی ہیں اور عرب لوگ ان سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ طے عیب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نیکیوں آنکھوں والی عورت کی اولاد کو کہ بنی زرقا کا نام دیا جاتا تھا بعض فرطتے ہیں کہ زرقا سے مراد اندھے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور امام ابن جریر نے سی تفسیر بیان کی ہے۔ البتہ بعض اس کو عیب ناک پر محمول کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں عیب ناک ہوں گی اور ایسی بد نما ہوں گی کہ ان کو دیکھنے سے نفرت پیدا ہوگی۔

دنوی زندگی
کی قلت

فرمایا، ان نیکو لوگوں آنکھوں والے مجرموں کی حالت یہ ہوگی يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ وہ آپس میں سرگوشی کریں گے۔ اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا عَشْرًا کہ تم نہیں پچھڑے دنیا میں یا بزرخ میں مگر صرف دس دن۔ اس سے دنیا اور بزرخ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ ساری طوالت دس دن سے زیادہ نہیں مٹی۔ جب انہیں اگلی دنیا کی طویل مسافت نظر آئے گی تو اس دنیا کی زندگی مع برزخی زندگی کے بالکل قلیل نظر آئے گی۔ اسی لیے آپس میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ہفتہ عشرہ ہی رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا لَمْ عَزَفْ لَكُمْ دِيَارَ دُنْيَا طَبَعِ مَكْتَبِهِ رَجِيمٍ دِيَارُ دُنْيَا (فیاض)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ
 کہیں گے۔ فرمایا یہ تو دس دن کی بات کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ اٰمَلُّهُمْ
 طَرِيقًا اَنَ اَمِنْ سِے بہتر طریقے والا یا زیادہ دانشمند آدمی یوں کہے گا
 اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا کہ تم تو دنیا میں صرف ایک دن بھر رہے ہو۔
 سورۃ الروم میں ہے کہ مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے مَا لِبَثْنَا عَنِ
 سَاعَةِ رَاٰیۡتَ ۵۵ کہ وہ ایک گھنٹہ ہی بھر سے زیادہ نہیں بھرے ہوتے
 تو دونوں کی خلافت واقعہ ہے کیونکہ دنیا میں تو انسان دس، بیس، پچاس یا
 سو سال کا عرصہ بھی گزارتا ہے اور پھر زمانہ برزخ کا کوئی شمار نہیں جو قرون
 تک طویل ہو سکتا ہے مگر آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا و برزخ
 کی زندگی بالکل قلیل محسوس ہوگی۔ بعض شاعر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا زمانہ تو
 صرف دو دن کا ہوتا ہے یعنی ایک دن رضا کا اور دوسرا ناراضگی کا مطلب
 یہ ہے کہ زیادہ بہتر روش والا آدمی دنیا و برزخ کی پوری زندگی کو ایک دن
 کے برابر خیال کر لیا۔ جیسے سورۃ النہا میں ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا
 قَلِيْلٌ (آیت ۷۷) آپ کہہ دیں کہ دنیا کا ساز و سامان تو بالکل مقصور
 ہے کیونکہ ابدی زندگی کے مقابلے میں یہاں کے ہزاروں سال بھی کچھ حیثیت
 نہیں رکھتے۔ سورۃ النہا میں دنیا کی زندگی کی قلت کے متعلق
 فرمایا کہ لوگ اُس دن محسوس کریں گے لَوْ يَكْبَثُوْا اِلَّا عَشِيْرَةً
 اَوْ ضُرَّةً (آیت ۴۶) کہ وہ دنیا میں صرف آٹھ عرصہ بھر رہے جتن
 دن کا بچھلا پہر یا دو پہر کا وقت ہوتا ہے۔ قیامت والے دن یہ زندگی بھج
 اپنے تمام تر لوازمات اتنی قلیل نظر آئے گی۔

طہ ۲۰

آیت ۱۱۰-۱۱۵

قال العر ۱۶

درس ہفتم ۱۷

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
 نَسْفًا ①۱۵ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ①۱۶ لَا تَرَى فِيهَا
 عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ①۱۷ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
 لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
 تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ①۱۸ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
 إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ①۱۹
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ①۲۰

ترجمہ: پوچھتے ہیں آپ سے یہ لوگ پہاڑوں
 کے بارے میں۔ پس آپ کہہ دیجئے، بکھر دیگا ان کو
 میل پروردگار بکھر دینا ①۱۵ پس کرے گا ان کو صاف
 ہموار زمین ①۱۶ نہیں دیکھے گا تو اُس میں کوئی کجی اور
 نہ کوئی ٹیلہ ①۱۷ اُس دن پیچھے لگیں گے پکارتے ملے کے
 اس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی۔ اور دب جائیں گی
 آوازیں خدائے رحمن کے ڈر سے۔ پس نہ سنے گا تو
 مگر ہنسی آواز ①۱۸ اُس دن نہ فائدہ پہنچائے گی سفارش مگر
 اس کو کہ اجازت دی اس کے لیے خدائے رحمن

لے ، اور پسند کیا اُس کی بات کو ⑨ جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے ۔ اور نہیں احاطہ کرتے یہ اس کے بائے میں علم کے ساتھ ⑩

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک نصیحت نامہ ہے جو شخص اس سے اغراض کرے گا وہ قیامت والے دن گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ اور قیامت کے دن کے متعلق فرمایا کہ یہ اُس وقت واقع ہوگا جس دن صور پھونکا جائے گا اور بحر میں کونہایت ہی قبیح شکل میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ ذات کے لئے سرگوشی میں بات کریں گے۔ اُن میں سے کوئی کہے گا کہ ہم دنیا اور برزخ میں صرف دس دن ٹھہرے اور جو زیادہ سمجھتا ہوگا، وہ کہے گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیا و برزخ کا عرصہ بالکل قلیل محسوس ہوگا۔

مضبوط پہاڑوں کی شکلیں

اب آج کے دس میں اللہ نے وقوع قیامت ہی کے ضمن میں پہاڑوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَكَيْسَ لَكُمُ الْعَيْنُ الْجَبَالُ لَوْ كَانَتْ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک استہزاء کے انداز میں کہتے تھے کہ تمہارے کہنے کے مطابق قیامت کہ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا جو اتنے مضبوط ہیں اور اپنی تخلیق کے دن سے لیکر آج تک اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں۔ اس دنیا میں پہاڑوں کو مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے کسی چیز کی پختگی اور مضبوطی کو ظاہر کرنے کے لیے اُسے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط رکھو اس میں ذرہ بھر لغزش نہیں آئی چاہیے عرب لوگ اپنے عقیدہ پیمان کی پختگی کے متعلق کہتے ہیں ۔

تَزُولُ الْجِبَالِ الرِّسَايَاتِ وَقَلْبَنَا
عَلَى الْعَهْدِ لَا يَكُونُ وَلَا يَنْفَكُ

پہاڑوں جیسی مضبوط چیز تو اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے۔ مگر ہمارے عہد و پیمان
اتنے پختہ ہیں کہ ان میں تغیر و تبدل نہیں آسکتا، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال
نے بھی کہا ہے۔

بخود خنیزہ و عظم چو کہ ہمارا زلی
چو خس مزی کہ ہوا تند و شعلہ بیباک است

مستقل مزاج بن کر پہاڑوں کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہو، تنکے کی طرح مرت
بنو کہ ہوائیں تیز اور شعلہ بیباک ہے۔ اگر تم نے تنکے کی طرح کمزوری دکھائی
تو ہوائیں تمہیں لے اڑیں گی اور پھیر دیں گی۔ جب کہ بیباک شعلہ آگ تمہیں جلا
کر خاکستر کر دے گا۔ اگر تمہارا عقیدہ اور اخلاق پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو گا تو
پھر تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ ہر مضر چیز تمہاری بچتگی سے ٹکرا
کر پاش پاش ہو جائے گی۔ بغرض کہ پہاڑوں کی مضبوطی کا تصور قدیم زمانے سے
پایا جاتا ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام کے مخاطبین نے آپ سے سوال کیا تھا
کہ قیامت کے دن اتنے مضبوط پہاڑوں کا کیا بنے گا۔ اس کے جواب
میں اللہ نے فرمایا فَقُلْ يَنْشَفُهُمْ رَجَبٌ شَفَاةٌ بِغَيْرِ آبٍ
کہہ دیجئے کہ میلہ برد و گاران کو پھیر دیا، پھیر دینا مطلب یہ کہ جب
قیامت برپا ہوگی تو مضبوط اور بلند والا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں
گے۔ سورۃ النازعہ میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْقُوشِ مختلف رنگوں کے پہاڑ اس طرح پیس دیے جائیں گے
کہ وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے دھنچ ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ دنیا
میں مختلف رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں، کوئی سرخ ہیں اور کوئی سفید،
کوئی سیاہ ہیں اور کوئی براؤن۔ جب قیامت کا حادثہ پیش آئے گا تو یہ
لے پیام مشرق ص ۲۸ (فیاض)

سب دھنک دیے جائیں گے اور مختلف رنگوں کے مرکب سے ان کا کچھ اور
ہی رنگ ہو گا، گویا یہ دھنکی ہوئی اون ہے۔

جوب رہاڑ اور چھوٹے موٹے ٹیلے گرد و غبار کی صورت میں فضا میں بکھر جائیں
گے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تو اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا۔ بطور
چٹیل میدان۔ قاع کا معنی چٹیل میدان جس میں اونٹنی بیچ نہ ہو اور صَفْصَفًا
کا معنی ہموار اور کھیتی جگہ مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر شتم ہو جائیں
گے اور اپنی جگہ پر نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا پھر زمین کی حالت یہ ہوگی لَا تَرَىٰ
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا کہ تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ
کوئی ٹیلہ مطلب یہ ہے کہ زمین بالکل ہموار اور راستہ سیدھا ہو گا، اس میں
کوئی موڑ یا ٹیکہ وغیرہ نہیں ہو گا، ساری زمین برابر کر دی جائیگی۔ خدا تعالیٰ قادرِ مطلق
ہے، اُس نے ان چیزوں کو مضبوطی اور پائیداری بخشی ہے اور وہ اس سلسلے
نظامِ شمسی (SOLAR SYSTEM) سورجِ کسٹم کو تبدیل ہی کر دے گا،
کسی چیز کو اُس کی موجودہ حالت پر نہیں رہنے دے گا۔ دوسری صورتوں میں
آسمانی گزروں (PLANETS) پلینٹس کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ بھی مارے
درہم برہم ہو جائیں گے۔

فرمایا جب حساب کتاب کی منزل آئیگی يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ
الدَّاعِيَ اُس دن پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے۔ جب خدا کے حکم
سے فرشتہ بارگاہِ رب العزت میں پیشی کے لیے بلا لیا گا تو سب لوگ آواز
کی حکمت پر دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور ایسے سیدھے جائیں گے جیسے
تیر اپنے نشتے پر جاتا ہے لَا يَسْعَىٰ أَحَدٌ اور دوڑنے والوں میں کوئی ٹیڑھا
پن بھی نہیں ہو گا، اور نہ ہی آواز میں کوئی کمی ہوگی۔ اس دنیا میں تو لوگوں نے
کئی اختیار کی اور اللہ کی طرف بلائے والے کی دعوت کا انکار کیا، تمسخر کیا
اور طرح طرح کی تاویلیں کر کے اُس پکار کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر حساب سے

زمین زبور
چٹیل میدان

دوڑتے
ہوئے
جلیبے

دائے دین ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ سب کے سب بلا چون و چرا روڑے چلے جائیں گے۔

آوازیں پست
ہو جائیں گی

فرمایا اُس دن یہ انقلاب بھی آئے گا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا اِس تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی آوازیں۔ جب کوئی بات چیت ہوگی تو اتنی پست آواز ہوگی جیسے کانہ چھوئی ہوئی ہے یا پاؤں کی ہلکی سی آہٹ ہوئی ہے۔ ہموس شیر کو بھی کہتے ہیں، وہ جب چلتا ہے، تو اس کے پاؤں کی آہٹ بالکل مدہم سی ہوتی ہے۔

قبولیت بخش
کی دو شرط

فرمایا كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ فَرْعًا مُّشْرِكًا لَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِثْمًا كُوْنِ كُوْنًا فَامْرُؤٌ غَافٍ نِیْس دے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے اِلَّا هَمْسًا اِذْ كَانَ لَهُ الرِّحْطُ کہ اُس شخص کے لیے خدا نے رحمت سے اجازت دی ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ وَصَّيْكَ لَكَ فَقُلْ لَا تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی راضی ہو۔ اور اللہ راضی اُس بات پر ہوگا جو اُس کو پسند ہوگی اور اُسی شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے۔ اللہ کی پسندیدہ بات ایمان اور عقیدے کی پاکیزگی ہے، سورۃ الزمر میں اللہ کا فرمان ہے۔ وَاسْتَجِبْ لَهُمْ يَرْصُلْكَ لَكَ كَلِمٌ (آیت ۷) اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان لائے گے، کلمہ توحید قبول کرو گے۔ تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر ناشکر ہی کرو گے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، غرضیکہ سفارش کی قبولیت کے لیے خدا تعالیٰ کی رضا اور بات کی پسندیدگی کے ساتھ سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، تب جبکہ سفارش مفید ہوگی۔

سفارش کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے

ثُمَّ سَوَّاهُ لِقَوْمٍ مِنْهُمْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
(آیت - ۲۵۵) کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، مگر اس کی
اجازت سے۔ سفارش پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی
ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی، فرشتے، شہید، اولیاء اللہ، ہونیں یا ملکین
سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پیشگی اجازت کے ساتھ حتیٰ کہ سید المرسلین
اور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی شفاعت
صغریٰ اور شفاعت کبریٰ کر سکیں گے۔

جبری سفارش
کی تردید

سفارش کے معاملہ میں مشرکین نے غلط عقیدہ بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ ان کے شرکاء اللہ کے محبوب ہیں، خدا تعالیٰ ان کی بات کسی صورت میں
بھی رد نہیں کر سکتا، اُسے وہ سفارش مانتی ہی پڑتی ہے امام رازیؒ اپنی تفسیر
میں ایسی سفارش کو جبری سفارش کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ
محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کو دنیا کے
بادشاہوں پر قیاس کر لیا ہے۔ دنیا میں بادشاہوں اور بڑے بڑے ڈکٹیٹروں
کو بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف بھی سفارش قبول کرنا پڑتی ہے، وہ
جانتے ہیں کہ اگر فلاں با اثر امیر کی بات نہ مانی تو وہ اس کے لیے مشکلات
کھڑی کر سکتا ہے، لہذا وہ بارہا خواستہ بھی سفارش منظور کرتے پر مجبور ہوتے
ہیں۔ برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے
اُسے اپنی سلطنت کے زوال کا کوئی خطرہ نہیں، لہذا وہ کسی کی سفارش قبول
کرنے پر مجبور بھی نہیں۔ جو شخص اللہ کو بادشاہوں پر قیاس کرتا ہے۔ وہ مخلوق
کی صفت خدا تعالیٰ میں مان کر تشبیہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اجازت دی ہے کہ وہ
ایک ایک دعا کر لیں جو قبول کی جائے گی۔ سائے اہلبیاء نے وہ دُعا دنیا میں
ہی کر لی اور وہ قبول ہو گئی، مگر میں نے یہ دُعا قیامت کے دن کے لیے

مردنہ کر رکھی ہے۔ اُس دن میں یہ دُعا اپنی امت کے گنہگاروں کے حق میں مانگوں گا، مگر ساتھ یہ بھی فرمادیا قہی نَأْتِلُكَ إِلَّا بِشَاءِ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (مسلم) یہ دُعا میری امت کے اُس شخص کے حق میں اُتائے گا اللہ مقبول ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ کافر، مشرک، منافق، ملحد، بد اعتقاد اور فاسق العقیدہ کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، اور نہ اس کی اجازت ملے گی۔

اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار بھی کافروں والا عقیدہ ہے۔ قَدَّوْیٰ بِنِازِیہ میں ہے مَنْ اَسْكَرَ شَفَاعَةَ الشَّافِعِیْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَهُوَ كَافِرٌ کوئی شخص یہ کہے کہ شفاعت کا کوئی تہ تو ہی نہیں تو یہ عقیدہ باطل ہوگا، کیونکہ شفاعت قرآن و سنت سے ثابت ہے مگر بعض شرائط کے ساتھ جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح میزان کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ میزان قائم ہوگا، اور اعمال تولدے جائیں گے جو شخص کوئی اطمینان سے پہنچا کر آئے، وہ بدعتی اور گمراہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ
علم کل ہے

آگے ارشاد ہوتا ہے یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو خوب جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز انانِ آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ اس دُنیا کے لیے پیچھے رکھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگر آگے پیچھے سے جہت سزا دی جائے تو یہ بھی درست ہے کہ انسان اپنے آگے پیچھے کی ہر چیز کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے۔ وہ علم کل ہے اور اُسے دُور سے دُور کا علم ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ سورۃ النبا میں موجود ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے یَوْمَ

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ (آیت - ۴۰) جس دن ہر آدمی
 آگے بھیجی گئی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اگر کوئی نیکی بھیجی ہو تو
 وہ بھی نظر آئے گی اور اگر برائی بھیجی ہو تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر کوئی
 غلط رسم چھوڑ آیا ہے، احرام کی کھائی تیسچھے چھوڑی ہے، خدا تعالیٰ سب کو
 جانتا ہے، ہر شخص کے حالات، اس کی نگاہ میں ہیں اور انہی کے مطابق اس
 کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔

فَرِيًّا وَلَا يَخِيطُونَ ۚ عَلِمًا ۖ اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْرَهًا ۚ
 اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان نہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدرات کا
 احاطہ کر سکتے ہیں، نہ معلومات کا، نہ مخلوقات کا، نہ اس کی مصنوعات
 کا اور نہ ہی اس کی ذات اور صفات کا۔ انسان کا علم بالکل محدود ہے جبکہ
 خدا کا علم غیر محدود ہے وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ ہر چیز کا احاطہ
 کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے مخلوق اس کے علم کا احاطہ کسے کر سکتی
 ہے اللہ نے فرمایا وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا
 (بنی اسرائیل - ۸۵) تمہیں تو بالکل قلیل علم دیا گیا ہے اور تم اتنا ہی جانتے
 ہو جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے علم محیط کا، ملک صرف خدا تعالیٰ ہے۔

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
ظُلْمًا ۝۱۱۱ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخْفُفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۲ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۳ فَتَعَالَى
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۱۴
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَهُمْ
جُذُلُهُ عَزْمًا ۝۱۱۵

ترجمہ :- اور پست ہو جائیں گے چہرے حج اور قیوم کے

سامنے ۔ اور تحقیق اکابر ہوا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا ۝۱۱۱

اور جو شخص عمل کرے گا نیکیوں میں سے بشرطیکہ وہ ایماندار

ہو ، پس نہ خوف کھائے گا وہ زیادتی کا اور نہ کسی

نقصان کا ۝۱۱۲ اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس

قرآن کو عربی زبان میں ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر

بیان کی ہیں ٹوڑنے والی باتیں تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ، یا یہ

ظاہر کرے ان کے لیے نصیحت ۝۱۱۳ پس بند ہے

اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے سچا اور (اے پیغمبر!)

آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ قبل اس کے کہ پوری
کی جملے آپ کی طرف اس کی ذمی۔ اور آپ یوں کہیں
میں پروردگار! زیادہ کہ میل علم؟ (۱۱۳) اور البتہ تحقیق ہم
نے وعدہ کیا آدم علیہ السلام کی طرف اس سے پہلے۔ پس
وہ بھول گئے اور نہ پائی ہم نے اُن کے لیے پھانسی (۱۱۵)

ربط آیات

یہ سورۃ بنیادی طور پر تسلی کے مضمون میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے حضرت
موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون کے ساتھ کشاکش کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام اور آپ
کے صحابہ کو تسلی دی کہ اُن کے آنے والی مشکلات اور مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت
کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
شرک کا رد کیا۔ رسالت اور قیامت کے مسائل بیان کیے۔ اسی ضمن میں کل کی آیات
میں پہاڑوں کا ذکر ہوا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت برپا ہونے کے بعد پہاڑوں
جیسی مضبوط چیز کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب بھی نہرِ حمت فرمایا کہ آج بلند و بالا
اور مضبوط نظر آنے والے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہل کر ہونے لگی۔
اُس میں کوئی اونچ نیچ یا گڑھا کھائی باقی نہیں رہے گی۔ اُس دن کسی میں بلند و آواز سے
بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش مفید ہوگی۔ تاوقتیکہ کہ اُس کے
لیے خدا نے رحمن کی طرف سے اجازت ہو اور جس شخص کے لیے سفارش مطلوب
ہو، اُس کی بات اللہ کو پسند ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکمِ محیط کا ذکر ہوا اور یہ
واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اُس کی مخلوقات
اُس کے مقدرات غرض کہ کسی چیز پر کسی اعاطہ نہیں کر سکتی۔

چیزوں کی
ذلت

آج کی پہلی آیت میں قیامت ہی کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے وَعَذَابُ الْوُجُوہِ
اُس دن چہرے پست اور ذلیل ہو جائیں گے آج دنیا میں بڑے بڑے سرکش اور
متکبر لوگ موجود ہیں مگر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے

تو ان کے چہرے ذات کے بارے میں ہونے والے ظاہر ہے کہ خوشی غمی یا خوش و غم
 کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے اس دنیا میں
 سرکشی اور تکبر کی وجہ سے کھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، وہ چہرے قیامت
 کے دن کمزور، ذلیل اور پست ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے **يُخْشَرُ**
الْمُتَكَبِّرُونَ كَمَا مَثَالُ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَهُقُ
وُجُوهُهُمْ إِلَيْكَ وَالصَّغَارُ جَوَ لُكْ دنیا میں تکبر کرتے ہیں انہیں
 قیامت والے دن چوٹیوں کی سی حالت میں اٹھایا جائے گا اور ان کے
 چہروں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی تکبر و عانی بیماریوں میں سے بدترین
 قسم کی بیماری ہے جو کہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال
 زیادہ آگیا یا علم کی فراوانی ہو گئی ہے تو فدا کر دے اس بات پر اکثر دکھاتا ہے اور
 یہ بے طریقے سے بات کرنے کی بجائے منہ چھلا چھپا کر بات کرتا ہے۔
 اس غرور و تکبر کا نتیجہ قیامت والے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر
 تم زمین پر اکثر مکر جلوس کے تو انکے لئے **تَحْرِقُ الْأَرْضُ وَكُنْتَ**
تَسْبِغُ الْجِبَالَ طَلُودًا (بنی اسرائیل ۷۷) نہ تم زمین کو بھٹاڑ سکتے ہو
 اور نہ تمھارا سر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے بلکہ تم وہی پانچ چھوٹے
 کے آدمی ہی رہو گے۔ غرور و تکبر ابلیس کی صفت ہے، اسی لیے حضور
 علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اے ایمان والو! ایک دوسرے کے سامنے سرکشی
 نہ کیا کرو، تکبر اور غرور نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ
 پیش آؤ۔

تکبر ایک ایسا موزی مرض ہے کہ انسان اولاً اس کا اظہار انوار
 کے سامنے کرتا ہے، اور پھر جب اس میں پختہ ہو جاتا ہے تو عیضاً کے
 سامنے بھی کرنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور خدا متعالیٰ

کے حکم کی تعمیل میں اکثر دکھانے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص بالآخر ذلیل و نوار ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت والے دن ساری اکثر نکل جائیگی اور جس طرح اُس دن تکبرین کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اسی طرح اُن کے چہرے بھی ذلیل و نوار ہو جائیں گے۔

فرمایا چہروں کی یہ پستگی اُس ذات کے سامنے ہوگی (لَمْ يَكُنْ لَكَ الْفَتْحُ) حتیٰ اور قیوم جو زندہ اور قائم ہے۔ حتیٰ سے مراد وہ ذات ہے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اُس نے یہ حیات کسی سے مستعار نہیں لی۔ اس کے برخلاف پوری مخلوق کی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنی کسی مخلوق سے چھین لیتا ہے تو اُس مخلوق پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ انسان ہوں یا جن، فرشتے ہوں یا چرند، پرند اور نباتات سب کو اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی زندگی کو زوال ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لازوال ہے اور یہی حتیٰ کا معنی ہے۔

اسی طرح قیوم اُس ذات خداوندی کی صفت ہے جو خود قائم ہے اور اُس نے دوسری مخلوق کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کا سہارا ہے مگر اُسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن اُس ذات کے سامنے چہرے پست اور ذلیل ہوں گے جو زندہ اور قائم ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کی انہی صفات کے ساتھ ورد بھی بتایا ہے یَا قَيُّوْمُ رَبِّكَ كُنتَ سَمِیْعٌ اَسْمِعْتُ لَكَ زَمْدًا اور قَائِمٌ وَاَدَامُ خَلْقًا تَبْرِی رَحْمَتِکَ کَا سَوَالِیْ ہوں، اپنی رحمت کو ہمیشہ میرے مال رکھو۔ چہروں کی در ماندگی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ

ظلم کا بدلہ

مَنْ ظَلَمَ ظُلْمًا اور یَقِیْنُ وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ظلم ہا سنی ہے وَضَعُ الشَّیْءِ عَفِیْ حَتَّىٰ لَمْ یَجِزْ

کو اپنے اصل مقام کی بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ تاہم اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے، اور اس کے بعد معصیت کا نمبر آئے ہے تو جس نے کفر، شرک اور معصیت کا بوجھ اٹھالیا، وہ یقیناً ناکام ہوگا۔ قیامت والے دن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اُسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق فرمایا ہے **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** (لقمان - ۱۳) بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح کفر کے متعلق فرمایا **وَأَكْثَرُ فُتْنٍ هُمْ الظَّالِمُونَ** (البقرہ - ۲۵۴) کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ رَأَتْ** (۱۲۵) جنہوں نے بے حیائی کی بات کی یا اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں بھی ظلم سے مراد کفر، شرک یا بدعتیہ کی ہے۔ بہر حال جس نے قیامت والے دن ظلم کا بوجھ اٹھالیا، وہ ناکام ہو جائے گا۔

اس کے بالمقابل فرمایا **فَعَمَلٌ مِنَ الصَّالِحِينَ**

معتبر اعمال
صالحہ

جس نے عمل کیا نیکیوں میں سے، یعنی اچھے اعمال انجام دیے۔ ہر اچھا عمل وہ ہے جسے شریعت مطہرہ اچھا قرار دے اور عقل سلیم بھی اُس کی اچھائی کو تسلیم کرے۔ مثلاً عبادت خداوندی ایک نیک کام ہے۔ جسے عقل بھی مانتی ہے۔ اسی طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی نیک اعمال میں سے ہے جسے شریعت ضروری قرار دیتی ہے اور عقل تسلیم کرتی ہے۔ حضرت محمد الف تائیؐ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں نیکیوں کا ذکر ہے اس سے مراد چار بنیادی عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ ان عبادات کو انجام دینے والا آدمی یقیناً کامیاب ہوگا۔ باقی ساری نیکیاں چاہے ان کا تعلق قرآن سے ہو یا واجبات سے، سنن سے ہو یا استحبات سے ان چار بنیادی نیکیوں کے تحت آتی ہیں۔

فرمایا جس شخص نے نیک اعمال کیے **وَهُوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** وہ

مومن ہو گویا نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ انسان کا عقیدہ صحیح اور فکر کفر، شرک اور نفاق سے پاک ہونی چاہیئے، تب اس کے اعمال عطا کئے معترف ہوں گے، ورنہ رائیگاں جائیں گے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا، حضور! عبداللہ بن جعدان سحرانِ مکہ میں سے بڑا سخی آدمی تھا، وہ ایک ایک مجلس میں سو سو اونٹ بخش دیتا تھا۔ تو کیا ایسے شخص کی سخاوت اُس کے لیے مفید ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی یہ نیکی اس کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگی، کیونکہ

اِنَّهُ كَمْ يَفْعَلُ رَبِّ اَعْفُوْلٌ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ

اُس نے زندگی میں ایک دن بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اس کا قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں تھا، حالانکہ تو حیدرِ رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ کی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ چونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا اُس کی سخاوت جیسی نیکی کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہوگا اور اُسے اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آگے سورۃ الانبیاء میں بھی آ رہا ہے

يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لَّسَعْيِهِ

(آیت ۹۴) جو کوئی نیک کام کرنا ہے بشرطیکہ وہ مومن ہو تو اس کے عمل کی تا قدری نہیں کی جائیگی۔

بہر حال نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی بنیاد تصحیح عقائد ہے۔ اس کے بعد تصحیح عمل، تعمیح اسباق اور تصحیح نیت آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریق یہی رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے تھے اور اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، چشتی، قادری، سہروردی اور نقشبندی سلسلے والے بھی جب کسی کو صحبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے توبہ

کرواتے ہیں اور اس کا ایمان درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر، شرک سے
بیزاری کا اعلان کر دے۔ کیونکہ آگے بھی کی بنیاد اسی پر موقوف ہے بغیر ضمیمہ تمام
انبیاء اور صلحاء کی تعلیم میں تصحیح و تخطیہ کر دینا دی حیثیت حاصل ہے۔

فرمایا جس نے نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مومن ہو فلا ینحاک ظلماً
وہ شخص ظلم کا خوف نہیں کھائے گا ولا ھضماً اور نہ اسے نقصان کا ڈر ہو گا۔
ظاہر ہے کہ جس نے بنیادی طور پر اپنے ایمان کو صحیح بنا لیا اور پھر
نیک اعمال انجام دیے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا نا انصافی نہیں ہوگی،
نہ اس کی کسی نیکی کو ضائع کیا جائے گا۔ اور نہ کوئی ناکردہ گناہ اس کے سر ڈالا
جائے گا۔ وہ ہر قسم کی زیادتی اور نقصان سے مامون ہو گا۔

اس سے پہلے پانچویں رکوع میں گزر چکا ہے کَذٰلِكَ نَقُصُّ
عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ مَسَّكَ اللَّهُ نَبِيًّا حضرت موسیٰ
علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم اسی طرح
ان سے پہلے لوگوں کا حال بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قیامت کے
بعض واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مذکورہ بالا حضرات
کے ساتھ ربط کیا ہے اور فرمایا ہے وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ
موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کرنے کے
لیے ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں اُتارا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف
سابقہ واقعات کی نشاندہی ہوتی ہے بلکہ آنے والے واقعات کی ضروری
جھلک بھی پیش کی جاتی ہے۔ وقوع قیامت کی تمام تفصیلات اسی
عربی قرآن کے ذریعے ہی معلوم ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عربی
زبان میں نازل کیا کہ اس زبان کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کو معنی
ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر

قرآن در
عربی زبان

کی تلاوت کی بار بار تلقین کی ہے۔ سورۃ المزمل میں ہے فَاقْرَأْ وَوَمَاكَ
تِلْكَ شَرِيعَةُ الْفُقَرَانِ (آیت - ۲۰) جتنا ممکن ہو اس قرآن کو پڑھو،
 نماز میں پڑھو، اس کے علاوہ تلاوت کرو، یہ ٹیری بابرکت کتاب ہے۔
 جسے اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھنے سے حق تلاوت ادا ہوگا۔ اگر اس کا ترجمہ
 دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھا جائے گا تو اللہ کے حکم قرآن خوانی کا حق ادا نہیں
 ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز یعنی غیر زبان میں ادا نہیں کی جاسکتی کیونکہ نماز میں
 قرآن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور وہ عربی میں ہے۔

فرمایا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں آرا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ
صَكَّ الْوَعِيدِ اور ہم نے پھیر پھیر کر اس میں ڈرانے والی اور تنبیہ والی
 باتیں بیان کی ہیں اور اس کے مقصود یہ ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ
 برائی سے بچ جائیں متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے
 اور وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچ جائے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ
 کے متعلق فرماتے ہیں "تقویٰ محافطت برحدود شرع است" یعنی شریعت
 کی حدود کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ جب تک انسان کفر، شرک، نفاق،
 بدعات اور معاصی سے نہ بچے، وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی شخص جزایات
 ایمان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا۔ اور اگر وہ شریعت
 کے کسی حکم میں شک یا تردد کا شکار ہے تو منافق ہے۔

فرمایا ہم نے قرآن پاک میں پھیر پھیر کر مثالیں بیان کی ہیں کہ لوگ متقی بن
 جائیں أَوْ يَحْذَرُوا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا يَأْمُرُونَ اس قرآن کے ذریعے
 نصیحت کی بات ہی آجائے۔ گزشتہ رکوع میں بھی گزر چکا ہے وَقَدْ
اتَّخَذْنَا مِنْكُمْ آلَةً قَبْلَ هَذِهِ (آیت - ۹۹) ہم نے اپنی طرف سے
 آپ کو ایک مکمل نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ایک

قرآن ذریعہ
 تقویٰ و
 نصیحت

مضمون کو مختلف عنوانات سے بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کر لیں اور پھر اس کے احکام و فرامین پر عمل کر کے دنیا و آخرت دونوں جگہ مسرور ہو جائیں۔ اور اس قرآن پاک کو نازل کرنے والی ذات کون ہے، فرمایا **فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ** وہ تو اللہ تعالیٰ کی بلند بالا ذات ہے جو بجا بادشاہ ہے، اسی نے یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جو تقویٰ اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔

اب آگے اللہ تعالیٰ سے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو ضبط قرآن سے متعلق ایک بات سمجھائی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کا کوئی حصہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ آیات اذہر ہو جائیں اور ان کے بھول جانے کا کوئی امکان نہ رہے۔ مگر اللہ نے فرمایا **وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ** آپ قرآن کے ضبط کرنے میں جلدی نہ کریں **مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ** قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کر دی جائے **مطلب یہ کہ آپ قرآن کو بھول جانے کا خطرہ محسوس نہ کریں** کیونکہ اس کا ضبط اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے سورۃ القیمہ میں اس طرح بیان کیا ہے **لَا تَنْتَعِجْ بِهِ لِسَانُكَ لِنَتَعَجَلَ بِهِ** (آیت ۱۶) آپ قرآن کو ضبط کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ **إِنْ عَلَيْكُمْ جَمْعُهُ وَفُقَاتُهُ** (آیت ۱۷) کیونکہ اس کا اکٹھا کرنا اور بٹھکانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں مزید قلی دلائی **سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى** ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ایک حرف بھی نہیں بھولنے پائیں گے۔ **إِلَّا مَشَاءَ اللَّهُ** (آیت ۱۸) ماسوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی حصہ کو بھولانا چاہے یا منسوخ کرنا چاہے۔ لہذا آپ اطمینان رکھیں اور

ضبط قرآن
میں تعجیل

جلدی جلد ہی ضبط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ آپ اس طرح دعا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم اللہ تعالیٰ کی غیر محدود صفت ہے لہذا اس میں اضافہ کی ہر آن دعا کرنے کی چاہیے۔ قرآن پاک کے علوم و معارف نہ ختم ہونے والے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَمُتْ قِصَصِي عَجَابَاتِ الْقُرْآنِ یعنی قرآن کے عجائبات، علوم و معارف اور خفا کی وفاق کبھی ختم نہیں ہوں گے اور قیامت تک آنے والے لوگ ان سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ چونکہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی صفت ہے لہذا اس کے علوم و معارف کا اختتام اللہ کی صفت کے اختتام کے مترادف ہے جب خدا کی صفت غیر محدود ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس جلد بازی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے وَلَقَدْ عَاهَدْنَا آلَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور البتہ تحقیق اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف عہد کیا قَسَمِیْ پس وہ بھول گئے۔ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان میں کھنٹی نہ پائی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ جنت میں رہو مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، مگر وہ غفلت کی وجہ سے بھول گئے اور درخت کے قریب چلے گئے۔ اگر آپ احتیاط کرتے تو شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچ جاتے مگر انہوں نے جلدی کی اور ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ لہذا حضور علیہ السلام کو بھی جلد بازی سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی ایسا کرتی ہے۔ عربی محاورہ ہے اَوَّلُ النَّاسِ اَوَّلُ نَاسٍ یعنی سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اَلتَّوْبَةُ مِنْ الرِّجْسِ وَالْعِجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی آہستگی

آدم علیہ السلام
کی مثال

خدا نے رحمن کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔
 آدم علیہ السلام مجبور کئے، ان میں احتیاط اور سنجیدگی کا فقدان تھا، مگر یہ آپکا
 گناہ شمار نہیں ہوتا کیونکہ گناہ نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو
 محض مجبور تھی، اس میں نیت اور ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا مگر اس کے
 باوجود اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے معمولی سی
 بات بھی بڑے امتحان کا باعث بن جاتی ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان
 اور اللہ کے ذی شان نبی تھے، لہذا معمولی سی لغزش سے ان پر استلا آگیا
 اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ضبط قرآن میں جلد بازی سے منع فرمایا ہے
 اور ساتھ آدم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے کہ وہ بھی اسی جلد بازی کی وجہ
 سے مجبور کئے جو کہ بڑے احتیاطی کا نتیجہ تھا۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ
 اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو نہایت اٹھانا پڑتی ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 ۱۱۶ ﴿۱۱۶﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ هَذَا جَدُّوكَ وَلِزَوْجِكَ
 فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ لَكَ
 ۱۱۷ ﴿۱۱۷﴾ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿۱۱۸﴾ وَأَنْتَ لَا تَطْمَؤُنُ
 ۱۱۸ ﴿۱۱۸﴾ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿۱۱۹﴾

ترجمہ :- اور (اس بات کو دہیان میں لاؤم جب کہ ہم
 نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے ۔ پس
 انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا ﴿۱۱۶﴾ ہم نے
 کہا اے آدم ! بیشک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی
 کا ۔ پس یہ نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے ، پس
 تم مشقت میں پڑ جاؤ گے ﴿۱۱۷﴾ بیشک تمہارے لیے
 (اے جنت میں یہ ہے) کہ نہ تم بھوکے ہو گے
 ۱۱۸ ﴿۱۱۸﴾ اور نہ برہنہ ﴿۱۱۸﴾ اور تم نہ اس میں پیاسے ہو گے
 اور نہ تم دھوپ کی تکلیف اٹھاؤ گے ﴿۱۱۹﴾

اس سورۃ مبارکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے رفیقوں
 کے ساتھ کشمکش کا حال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے
 تسلی کا سامان پیدا کیا ۔ پھر رسالت کا ذکر ہوا اور ساتھ ساتھ قیامت کا حال بھی بیان ہوا ۔
 مومنین اور کافروں کو پیش آنے والے حالات کا ذکر ہوا ۔ پھر قرآن پاک کے متعلق اللہ

ربط آیات

نے فرمایا کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ اس کا ضبط اور بیان ہمارے ذمہ ہے، ہم اس میں سے ایک حرف بھی نہیں سہنے دیں گے بلکہ آپ کو پورا پورا یاد کروا دیں گے۔ فرمایا جلدی کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے اضافہ علم کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پھر اللہ نے اسی ضمن میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھے جس کا خمیازہ انہیں مشقت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ابلیس کے ساتھ کشمکش کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام میں انابت تھی جب کہ ابلیس میں مسکرتی تھی۔ ان دونوں کا تقابل دراصل مومن اور کافر کا تقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کر لی۔ دوسری طرف ابلیس کی مسکرتی کا تذکرہ ہے کہ اس نے حکم خداوندی سے سرانجامی کی تو اس پر ارٹ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ذرا اس واقعہ کو یاد کرو وَاذْكُرْ اَنَّا نَسُفُّكَ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِيْ اٰدَمَ فَسَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ لَّآدَمَ اِلَّا الْيَتٰىسَ الَّذِيْ كَفَرَ اَنَّا نَحْنُ غٰفِلُوْنَ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْكَٰفِرِيْنَ (البقرہ: ۳۶) اس کا ذکر دیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ ان کی فضیلت اور برتری کے اظہار کے لیے تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا اِنَّكَ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِيفَةً (البقرہ: ۳۵) چونکہ اس خلافت کے اہل فرشتے نہیں بلکہ انسان تھے، اس لیے اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا، تاکہ اس تعظیم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری ثابت ہو جائے۔

انابت اور
مسکرتی کا تقابل

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سورۃ ص میں ہے فَسَجِدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (آیت ۲۰) یعنی سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور سبھی نے سجدہ کیا خواہ اُن کا تعلق ملائکہ اعلیٰ سے تھا یا ملائکہ سافل سے، مگر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے سارے فرشتے مراد نہیں بلکہ ملائکہ سافل کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ابلیس انہی فرشتوں میں شامل تھا۔ جہاں تک ابلیس کا تعلق ہے، وہ تو فرشتوں کی نوع میں ہی شامل نہیں تھا، کیونکہ ہم سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (آیت ۵۰) وہ جنات کی نوع میں سے تھا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ابلیس تھا تو جنات میں سے ہی مگر اس کا رہن سہن فرشتوں کے ساتھ تھا اور فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے یہ خطاب موجود ہے - مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اُمِرْتَ (آیت ۱۲) تو ابلیس فرشتوں میں ملا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ منیریؒ کے مسکوبات میں ہے کہ ابلیس نے سات لاکھ برس خدا تعالیٰ کی عبادت کی مگر ایک حکم کی نافرمانی سے رائدۂ درگاہ مٹھرا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ملائکہ اعلیٰ کا ہے جن میں حاملین عرش فرشتے، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اور علیین کے فرشتے ہیں اس کے بعد آسمانوں کے درجہ بدرجہ فرشتے ہیں اور پھر فضا کے فرشتے اور آخر میں زمین والے فرشتے ہیں جو ملائکہ سافل کہلاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے والے ملائکہ سافل کے فرشتے

تھے اور ابلیس بھی انہی میں شامل تھا۔

ابلیس کے متعلق سورۃ بقرہ میں آیہ ۱۷ واستکبر عن کے الفاظ آتے ہیں یعنی اُس نے سجدے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ تکبر بھی کیا، کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کروں جب کہ میں اُس سے افضل ہوں۔ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ صَلْطِينَ (الاعراف) مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا جب کہ آدم کو مٹی سے۔ کہنے لگا میرے مادہ تخلیق میں بلندی کا عنصر پایا جاتا ہے اور مٹی میں پستی کی صفت ہے، لہذا میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کے سامنے کیسے سجدہ کروں۔ یہ تکبر اولین اخلاقی بیماری ہے جو کائنات میں ابلیس کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ ابلیس میں حسد کا مادہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرمادیا۔ اس مقام پر اللہ نے مکمل تفصیلات بیان نہیں کیں، صرف اتنا حصہ بیان کیا ہے جس سے آدم علیہ السلام کی امانت اور ابلیس کی سرکشی کا اظہار ہوتا ہے۔

تفطیمی سجدہ

سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا اور دوسرے تعظیم کا۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے، البتہ تعظیمی سجدہ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے بھی ہوتا رہا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم روا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ ہی کیا تھا۔ قدیم زمانوں میں بادشاہوں اور دیگر اُمراء کے سامنے بھی تعظیمی سجدہ ہوتا تھا آخری شریعت میں یہ سجدہ بھی حرام ہو چکا ہے۔ تو فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی سجدہ ہی تھا۔

دو زنی سجدوں میں نیت کا ہی فرق ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ وہ ہے جو بندے اپنے پروردگار کے حضور مجبور بحق سمجھ کر کرتے ہیں، اور تعظیمی سجدہ وہ ہے جو ملاقات کے وقت کسی بڑے آدمی کی تعظیم کے لیے کیا

مانا ہے، اور اسے آداب میں شمار کیا جاتا ہے، نہ کہ عبادت کے طور پر۔
 اب ہماری شریعت میں یہ دونوں سجدے ناجائز ہیں۔ سجدہ عبادت غیر اللہ
 کے سامنے تو ہر حالت میں کفر و شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے۔ اسی
 لیے محدثین کو ارم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے
 تو اس پر کفر کا قطعی حکم عاید ہوگا۔ اس نے بت کی وہی تعظیم کی جو نہرے اپنے
 پروردگار کی کرتے ہیں، لہذا ایسا شخص کافر ٹھہرا، لیکن اگر کوئی شخص کسی بزرگ
 یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ایسے شخص سے وضاحت طلب کی جائیگی۔
 کہ اس نے کیسا سجدہ کیا۔ اگر وہ کہے کہ اس سجدہ کے لیے میری نیت
 اسی تعظیم کی تھی جو بندے اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے شخص
 پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ میری نیت ملاقات پر محض اکریم
 کی نفی تو پھر اس فعل کو حرام سمجھا جائے گا۔ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ البشر الباقی میں لکھتے ہیں کہ
 تعظیمی سجدہ ایک ایسا فعل ہے جس کے متعلق فیصلہ نیت کی بنیاد پر ہی کیا جاسکتا
 ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان موجود ہے لَا تَسْجُدُوا
 لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
 (رحمہ السجدہ - ۲۷) نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ
 کو کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے مطلب یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے
 عبادت کا سجدہ کیا ہے تو کفر ہوگا اور اگر تعظیمی سجدہ کیا ہے تو پھر حرام ہوگا۔
 اللہ نے فرمایا کہ حبیب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے
 سے انکار کر دیا تو ہم نے آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ
 إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَبِّكَ ہم نے کہا، اے آدم! یہ ابلیس
 تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے بلکہ پوری نسلِ انسانی کا دشمن ہے خواہ
 وہ مرد ہو یا عورت، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یس میں اس طرح

ابلیس کی
 آدم دشمنی

بیان کیا کہ اے تم! اے اللہ کے پیغمبر! کہ اے آدم! اے بنی آدم! کہ تم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے بہت سوں کو گمراہ کیا، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اے آدم! اب میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ اس سے خبردار رہنا۔ اے تم! اے اللہ کے پیغمبر! کہ اے بنی آدم! کہ تم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جنت سے نہ نکلوانے۔ اگر یہ ایسا کہہ دیتے ہیں تو کیا ہو گیا۔ فکشتہ تھا تو رقم مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جنت میں تمہیں ہر چیز بلا مشقت محنت حاصل ہو رہی ہے، اور جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں محنت کر کے یہ چیزیں حاصل کرنا پڑیں گی۔

انسان کے
بنیادی حقوق

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اُن چار بنیادی حقوق کا ذکر کیا ہے جو آدم علیہ السلام کو جنت میں حاصل تھے۔ فرمایا اِنَّ لَكَ اَلَا تَحْصُوْنَ فِیْہَا جَنَّتِمْ مِّنْ مَّحْبُوْکٍ کِیْ بِرِیْثَانِیْ نَہِیْ ہُوْکِیْ، یعنی تمہارے لیے خوراک کا انتظام ہو گا۔ یہاں پر دوسری سہولت یہ ہو گی وَلَا تَحْزَنُ کِیْ تَمِمْ بَرْمَنَہِیْ نَہِیْ ہُوْکِیْ، یعنی تمہیں لباس مہیا کیا جائے گا۔ فرمایا فِیْہَا سَہُوْلَتِیْ ہُوْکِیْ وَاَنْتَ لَا تَظْمَئُوْنَ فِیْہَا کہ تمہیں یہاں پیاس بھی نہیں سائے گی کہ تمہارے لیے پانی کا وافر انتظام ہو گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے وَلَا تَضْجَعُ کِیْ تَمِمْ دُھُوْپ کِیْ شَدَت سے بھی محفوظ رہو گے یعنی تمہارے سنے کے لیے مکان ہو گا جو تمہیں گرمی سردی سے بچائے گا۔

یہ چاروں چیزیں جو آدم علیہ السلام کو جنت میں میسر تھیں، دنیا میں اُسکی اولاد کے لیے بنیادی حقوق میں شامل ہیں یعنی خوراک، لباس، آبی اور مکان اس میں دوسری چیزیں تعلیم اور صحت بھی شامل کر لی جائیں تو انسان کے کل چھ بنیادی حقوق (BASIC RIGHTS) بن جاتے ہیں جو انسان

کو ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں ملنے چاہئیں۔ آج کل عالمی ادارے یونیسکو (UNESCO) والے ان بنیادی حقوق کا سر اپنے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ حقوق تو اللہ نے انسان کو قرآن و سنت کے ذریعے عطا کیے ہیں۔ مذکورہ چار حقوق کے علاوہ جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، باقی دو حقوق کا ذکر بھی قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ تعلیم کے متعلق مولانا عبد اللہ رحمہ اللہ سورۃ بقرہ کی آیت اِنَّ الدِّیْنََ بِکُمْ مَوَدَّ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی مِنْۢ بَعْدِ مَا بَیَّنَۡهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ اَوَّلٰیٰتٍ یَّلٰعَنُہُمُ اللّٰہُ وَیَلْعَنُہُمُ اللّٰہُ عَلٰی مَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ (آیت ۱۷۵) کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ کا حکم چھپانے والوں پر لعنت کی گئی ہے، لہذا کتمان احکام کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتوں کی تعلیم عام ہونی چاہیئے۔ اس لحاظ سے یہ انسان کا بنیادی حق بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اپنی تعلیم جبری ہونی چاہیئے کہ جس سے اس کی ضروریات دین پوری ہو سکیں۔ اگر اہل حل و عقد اس کا انتظام نہیں کرتے تو وہ خدا اور خدا کی مخلوق کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔

جہاں تک صحت کا تعلق ہے، یہ بھی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ جہاد کا فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ عبادت کا حکم اللہ نے جگہ جگہ دیا ہے۔ دینی عبادت اربعہ جو ہر اہل ایمان پر اللہ نے فرض کی ہیں اور جہاد کے متعلق بھی اللہ نے سخت تاکید فرمائی ہے۔ سورۃ الانفال میں یہ حکم موجود ہے **وَاَعِدُّوْا لَہُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ** (آیت ۶۰) دشمن کے مقابلے کے لیے حسب استطاعت قوت فراہم کرو۔ بیمار آدمی تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا صحت کی برقراری بھی انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے۔

مذکورہ بالا پہلے چار بنیادی حقوق کے متعلق تہذیبی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ **لَا بُسَ لَآدَمَ حَقٌّ سِوَىٰ هَٰذَا** (التحصیل یہ چار بنیادی ضروریات ہر انسان کا بنیادی حق ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو یہ اشیاء اعلیٰ درجے کی ہی حاصل ہوں، تاہم جیسی کیسی بھی ہوں، ملنی چاہیے۔) خوراک کے لیے **يَخْلُفُ الْخُبْزُ** کے الفاظ آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے مرغی غذا ہی لازمی نہیں، خشک روٹی تو ہونی چاہیے۔ اس سے کوئی انسان محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح پانی بھی خوراک کا حصہ ہے وہ بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اللہ نے لباس کے متعلق فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا يُؤَدِّرُكَ** (سورۃ النحل ۲۶) اے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہاری ستر پوشی بھی ہو اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہو۔ لباس ہر حال ہر شخص کو ملنا چاہیے خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح گرمی سردی سے بچنے اور آرام و سکون کے لیے گھر کا ہونا بھی ضروری ہے اور کوئی شخص اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، یہ مکان ذاتی ملکیت نہ بھی ہو سکے تو کم از کم کرائے کا تو ہونا چاہیے جنت میں یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو فری حاصل تھیں اور دنیا میں اللہ نے بعض چیزیں عام رکھی ہیں جن سے ہر شخص بغیر مشقت کے فائدہ اٹھا سکتا ہے مثلاً روشنی ہر جائدار کے لیے ضروری ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو مفت میسر آتی ہے۔ اس پر کسی شخص کا کنٹرول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ضروری چیز ہوا ہے۔ یہ بھی کسی مخلوق کے قبضہ میں نہیں ہے بلکہ ہر جائدار کو فری ملتی ہے۔ ہوا کے ذریعے انسانی جسم میں آکسیجن پہنچتی ہے جو کہ انسانی اور حیوانی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ پھر تیسرے نمبر پانی کا ہے جو کہ ہر جائدار کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی ذی روح زندہ نہیں

رہ سکتا۔ اطباء کے بیان کے مطابق انسانی زندگی کا دار و مدار دورانِ خون پر ہے جس میں اسنی فیصد پانی اور سینکڑے فیصد باقی معدنیات وغیرہ ہیں۔ لہذا ہوا اور رزقِ شنی کی طرح پانی بھی ہر شخص کے لیے فری ہونا چاہیے۔ پانی پر کوئی ٹیکس عاید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ محنت کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے فری دائرِ سلائی کا انتظام کرے۔

البتہ خوراک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ضروری کرتا ہے، کوئی زراعت پیشہ ہے۔ کوئی کارخانہ میں کام کرتا ہے اور کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے صنعت اور تجارت وغیرہ سب حصولِ رزق کا ذریعہ ہیں اور انسان ان ذرائع کو پرے سے کار لا کر خوراک حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح مکان بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے خود محنت کرنی ضرورت ہے اس کا بالکل فری ملنا محال ہے۔ یہ سب بنیادی ضروریات ہیں جو آدم علیہ السلام کو جنت میں محنت حاصل تھیں۔ تو اللہ نے خبردار کیا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آکر جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں یہ نعمتیں فری حاصل نہیں ہوں گی بالکل۔ ان کے حصول کے لیے محنت مشقت کرنا ہوگی۔

یہ چیز بنیادی سہولتیں ہر شخص کو ملنی چاہئیں مگر ان میں مساوات قائم نہیں کی جاسکتی بلکہ لوگوں کے درجات میں تفاوت ضرور ہوگا۔ خود قرآن نے اس تفاوت کو قائم رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (الزخرف - ۳۲) ہم نے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے۔ ہر شخص کی دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مختلف ہیں، لہذا ان کے درجات میں بھی تفاوت ہے۔ کسی کو وافر رزق ملتا ہے اور کسی کو کم کسی کو زیادہ سہولت ملتی ہے اور کسی کو کم۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تو خوب پیٹ بھر کر کھائے اور کوئی بالکل بھوکا رہے۔ چاہے روکھی ہو کھائیے، ہر شخص کو ملنی چاہیے۔

درجات
تفاوت

اسی طرح اگر کوئی محلات میں رہتا ہے تو دور سے کوکم از کم تجویز پڑی تو ملنی چاہیئے کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ہر شخص کی تحت کی بقدراری کا انتظام ہونا چاہیئے، بنیادی اور ضروری تعلیم سے کوئی شخص محروم نہیں رہنا چاہیئے ایک اچھی حکومت کی یہ علامت ہے کہ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کس قدر ادا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وَاللّٰهُ كَلَّ ذُرِّيَّ حَقِّ حَقِّهِ ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیئے جس نظام حکومت میں لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہیں، وہ ظالمانہ نظام ہے۔ اشتراکی نظام میں بھی سرسرمحمد ہے جس میں دین، شریعت اور خدا کا کوئی تصور نہیں، ان کا مسابا کا دعویٰ بھی محض فریب ہے۔ وطن تو جبر و تشدد کا دور دورہ ہے جو ظلم ہے غرضیکہ نظام وہی بہتر ہے جس میں انسان کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہو تو رہا۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
 عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ۚ ﴿۱۲۰﴾ فَأَكَلَا
 مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
 عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿۱۲۱﴾
 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿۱۲۲﴾ قَالَ
 اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا
 يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا
 يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿۱۲۳﴾

ترجمہ :- پھر دوسرے ڈالا اُس کی طرف شیطان نے
 کہا : اے آدم کیا میں تجھے بتلاؤں ایک ہیڈنگ کا درخت
 اور ایسی بادشاہی جو کبھی باسیدہ نہ ہو ﴿۱۲۰﴾ پھر ان دونوں
 (میاں بیوی) نے کھایا اُس (درخت) سے ۔ پس ظاہر ہو
 گئے دونوں کے لیے جہنم کے متور حے ، لہذا شروع
 کیا دونوں نے ڈھانپنا اپنے اُپر جنت کے پتوں سے
 اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی ، پس بنے راہ
 ہوئے ﴿۱۲۱﴾ پھر منتحب کیا ان کو اُن کے پروردگار نے
 پس رجوع کیا اُس کی طرف مہربانی کے ساتھ اور راہ
 دکھائی ﴿۱۲۲﴾ فرمایا (اللہ نے) اُتر جاؤ تم دونوں اس

سے اکٹھے، بعض تمھارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔

پس جب آئے گی تمھارے پاس میری طرف سے ہدایت

پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، پس نہ وہ گمراہ ہوگا

اور نہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا (۱۳۳)

زیل آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی امانت، کمال اور فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کی سرکشی کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں جو سبوتیں حاصل تھیں ان کا بیان ہوا، مگر شیطان نے دوسرا انداز کے ذریعے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ اے آدم! ابلیس نے نہ تو میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور نہ تمھاری فضیلت کو تسلیم کیا ہے، یہ تمھارا اور تمھاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا، کہیں یہ تمھیں جنت سے نہ نکلوا دے، اس کے بعد ابلیس نے آدم اور حوا کو دیکھا شروع کیا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور آدم اور حوا کو زمین پر اتار پڑا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف اور کئی دوسری سورتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلافتِ نبیانت کے اعتبار سے بیان کیا گیا تھا، اور اس سورۃ میں یہ واقعہ بیان کرتے وقت آدم علیہ السلام کی امانت اور ابلیس کی سرکشی کو ہمیشہ نظر رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے انجام کار کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے رسالت کا بیان ہوا، اور اس سے پہلے اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون نازل فرمایا، اس کا ذکر سورۃ بقرہ میں پھر آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جلد بازی کی اور قبول گئے جس کے نتیجے میں مشقت میں پڑ گئے۔

شیطان کی
دوسرا انداز

اب آج کی آیات میں شیطان کی طرف سے دوسرا انداز اور اس کے نتیجے میں آدم اور حوا کے جنت سے نکل جانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ پھر دوسرا انداز کی شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف۔ دوسرے

پوشیدہ اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ شیطان نے نہایت ہی مخفی انداز میں آدم علیہ السلام کو بہکا کر شروع کیا۔ سورۃ اعراف میں ہے۔
 وَقَالَتْ لَهُمَا اِلٰهٌ كُفُّمَا لَكُمَنِ النَّصِيحَيْنِ شَيْطَانُ نَسِيَ
 اور حوا و ہود نوں کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمھارا خیر خواہ ہوں، میری
 بات پر عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اس طرح اُن دونوں کو
 برکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اللہ کی قسم اٹھا کر بات
 کرتا ہے تو اُس پر یقین کرتا ہی پڑتا ہے۔

مفسرینِ کرام اس مسئلہ میں بحث کرتے ہیں کہ شیطان تو جنت سے
 باہر تھا، پھر اُس نے آدم علیہ السلام و حوا کی طرف دوسرے انداز کی کیسے کی
 اس ضمن میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اُس وقت تک علیحدگی کا حکم نہیں
 ہوا تھا، شیطان جنت کے اندر باہر آتا جاتا تھا جن کی وجہ سے اُسے دروازے
 ڈالنے کا موقع مل گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرے انداز کے لیے قریب جانا
 ضروری نہیں شیطان اگرچہ جنت کے دروازے سے باہر ہی رہتا تھا
 مگر اُس نے دُور سے ہی دوسرے ڈال دیا اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب
 ہو گیا۔

واللہ اعلم
 کا تصور

ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس طرح بہکا یا قال
 يَا آدَمُ هَٰذَا اَدْنٰكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْجَنَّةِ كُنْ مِنْ اٰمِنٍ
 کیا میں بتاؤں تجھے جیشگی کا درخت، یعنی میں تجھے ایک ایسے درخت
 کی نشاندہی کرتا ہوں کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے تو تمھیں دائمی زندگی حاصل ہو
 جائیگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں آرام و آسائش سے رہو گے
 اور کبھی جہنم سے نکلے نہیں جاؤ گے۔ ہمیشگی کا تصور انسان کے لیے
 بڑا خوش کن ہے، لہذا آدم علیہ السلام بھی اس کے لیے مائل ہو گئے۔
 ہمیشہ بہنے کی خواہش پرانی قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ

نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بڑی بڑی عمارت، لکھنؤ، میدان اور
سوحس وغیرہ بناتے تھے لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ گویا کہ تمہیں ہمیشہ
یہیں رہنا ہے۔ تو شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو اسی بات سے ورغلا دیا
کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بنا سکتا ہوں جس کے ذریعے تم جنت کی دائمی زندگی
پاسکو۔

لازوال
سلطنت

دوسری چیز جس کا لالچ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دیا، وہ تھا۔
مُلْكٌ لَا يَبْطُلُ کہنے لگا کیا میں تمہیں ایک ایسی بادشاہی نہ بتاؤں، جو
بوسیدہ نہ ہو۔ یعنی ایسی سلطنت کی نشاندہی کروں جس کو کبھی زوال نہ آئے۔
سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جس
سلطنت کا دنیا میں کبھی لوہا مانا جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن شکست و ریخت کا
شکار بھی ہو جاتی ہے۔ آج تک دنیا کی کسی بادشاہت کو دوامِ جاہل نہیں ہوا۔ پہلے
مصریوں، ایرانیوں، کلدانیوں اور بابلیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں مگر آخر ان کی
اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ آج سے پچاس سال پہلے سلطنتِ برطانیہ کا طوطی
بولتا تھا۔ اپنی وسعت و قوت کے اعتبار سے برطانیہ عظمیٰ ڈگریٹ بریٹن
GREAT BRITAIN کہلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج
غروب نہیں ہوتا تھا، مگر آج اس کی یہ حالت ہے کہ انگلینڈ کے چھوٹے سے
جزیرے میں سدھو کہہ کر رہ گئی ہے۔ اب جزیرہ آئرلینڈ بھی علیحدگی کی کوشش کر
رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت بھی بالآخر زوال کا شکار
ہو جاتی ہے مگر شیطان نے آدم علیہ السلام کو ایسی سلطنت بتلانے کا وعدہ کیا
جس کو کبھی زوال نہ آئے۔

بادشاہی کے اسی تصور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی جنتیوں کے لیے
بادشاہی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں دیے گئے بعض اشارات سے پتہ چلتا ہے
کہ جنت میں جانے والا ہر انسان بادشاہ ہوگا۔ اُس کو بادشاہوں جیسا اعزاز

اکرام حاصل ہوگا، خدمت گار، عکلم، محلات، آرام و آسائش کی تمام سہولتیں اور وسیع ملک حاصل ہوگا، اس کے ہر حکم کی بغیر کسی رکاوٹ کے تعمیل ہوگی، جس طرح دنیا کا بادشاہ خود مختار ہوتا ہے اسی طرح ہر عسقی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ غرض کہ شیطان نے اسی ہی لازوال بادشاہی کا آدم علیہ السلام کو لالچ دیا۔ اور اس طرح انہیں بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔

آدم اور حوا کا پھیل کھانا

سورۃ بقرہ میں آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وہاں سے باغیض کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا مبادا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ مگر شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو دنیوی زندگی اور لازوال بادشاہت نصیب ہو جائیگی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس پیش کش کے متعلق آدم علیہ السلام نے کچھ پس و پیش کیا مگر حضرت حوا اس سے زیادہ ہی متاثر ہو گئیں اور انہوں نے پھل کھالیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا۔ اور انہوں نے بھی وہ پھل کھالیا۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا، اُن دونوں نے وہ پھل کھالیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگرچہ خیانت کرتی یعنی پھل کھانے میں پہل نہ کرتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خاوند کی عاقبت خیانت کا ارتکاب نہ کرتی غرض کہ اُن دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھالیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت حوا نے پھل کھایا تو اُن کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر جب وہی پھل آدم علیہ السلام نے کھایا اور دونوں کے متعلق اللہ نے اُن کی رازش مکمل ہو گئی فَكَذَّبَتْ لَهَا سَوَاسُوهَا

برائی اور شرارت

پس دونوں کے مستور حصے ظاہر ہو گئے یعنی دونوں میاں بیوی کا جلتی لباس
اُتر گیا اور وہ بالکل برہنہ ہو گئے۔ سو اُن انسان کے اگلے پچھلے مستورہ حصوں
کو کہا جاتا ہے۔ سو اُن کا لفظی معنی برائی ہوتا ہے، اور اعضاءِ مستورہ
کو سو اُن اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر ہونا انسان کو ناگوار گزارتا ہے
یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے لہذا ان اعضاء کا ڈھانپنا فرض ہے۔ منہ احمد
کی روایت کے مطابق ناف سے لیکر گھٹنے تک کا حصہ جسم ستر میں داخل
ہے جس کا کھل جانا سخت عیب کی بات ہے۔ متمدن دنیا کے انسان خواہ
مومن ہوں یا کافر کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی رنگ اور
نسل کے لوگ ہوں برہنگی کے عیب ہونے پر سب کا اتفاق ہے انسان
کا لباس جہاں اُس کی ستر پوشی کرتا ہے، وہاں اس کے لیے باعثِ حریمت
بھی ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بعض ایسے سر بھرے لوگ بھی ہوئے
ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف برہنگی کر لیا۔ ۱۹۲۹ء میں جرمنی میں
"انجمنِ الوانِ فطریہ" (NATURAL SOCIETY) (بیچرل سوسائٹی) کے نام سے
ایک انجمن معرضِ وجود میں آئی تھی جس کی نمبر شپ کے لیے برہنہ ہونا ضروری
تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنی مخصوص جگہ میں جاتے تھے تو مرد و زن سب اپنا
لباس اتار کر برہنہ ہو جاتے تھے۔ شیطان نے اُن کو اس طرح اغوا کیا کہ وہ
جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے مگر جن میں فطرت کی ذرا بھی رت باقی ہے وہ
ہمیشہ پردہ پوشی کرتے ہیں حتیٰ کہ وحشی قبائل، جن کو لباس میسر نہیں، وہ بھی گھاس
پھوس ستر پوشی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شائع ہونے
والی بعض تصاویر سے اُن کے قدر کا پتہ چلتا ہے۔ بہر حال جب آدم علیہ السلام
اور حضرت حواؑ کے اعضاءِ مستورہ کھل گئے تو انہیں شرم محسوس ہونے لگا۔
میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنگی کی حالت میں دیکھ رہے تھے اور ادھر
فرشتے بھی ان کی یہ حالت مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ طے فقاً

يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمْ مَا مِنْ قَرْفٍ الْجَنَّةِ وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ
جنت کے پتے ٹانگنے لگے اور اس طرح اپنے اعضائے متورہ کو
ڈھانپنے کی کوشش کی سورۃ اخلاص میں بھی ایسا ہی ذکر ہے اور یہی چیز بتا
رہی ہے کہ بہ ہنگی انسان کو فطرانہ ماکولہ گزرتی ہے بشرطیکہ اس کا اندام
نہ ہو جائے یعنی وہ بالکل فطرت سے باہر نہ نکل جائے۔ اگر انسان فطرت
کے اندر رہے تو اسے بہ ہنگی ضرور عیب نظر آئے گی۔

عصیان اور
غلوئی

آدم علیہ السلام اور حوا کا شجر ممنوعہ کا پھل کھانا اور ان کے لباس کا اتر جانا
شیطان کے اغوا کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے ان کو اس درخت کے قریب جانے
سے منع فرمایا تھا مگر انہوں نے جلد بازی کی اور اس حکم کو بھول گئے۔ اللہ
نے فرمایا وَتَحْصِي آدَمُ رِبَّكَ فَقَوَّاهِ آدَمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے پروردگار
کی نافرمانی کی، پس وہ بے راہ ہو گئے۔ یہاں پر عصیان سے یہ مراد نہیں ہے
کہ آدم علیہ السلام نے اپنی قیامت اور ارادے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی
کی تھی بلکہ پہلے گنہگار ہے کَلَّمَ بِحَدِّكَ عَزَّ مَا انہوں نے اپنے ارادے
سے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ بھول گئے تھے اور یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ بڑے
آدمی کی معمولی لغزش پر بھی سخت گرفت آتی ہے۔ آدم علیہ السلام اولین انسان اور
اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ رِبَّكَ مَكَلَّمَ تھے یعنی اللہ نے
آپ سے کلام کیا تھا، لہذا آپ کی اس لغزش پر بھی سخت گرفت آتی۔ حالانکہ
وہ گناہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی سے تو گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے
وہ اللہ کے منتخب بندے اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر عصیان سے
نہ تو حقیقی نافرمانی مراد ہے اور نہ غلوئی سے حقیقی گمراہی، بلکہ غلوئی سے مراد
بے راہ ہونا ہے یعنی آدم علیہ السلام جو چیز پانا چاہتے تھے، اسے نہ پاسکے
اور بے راہ ہو گئے۔

بعض لوگوں نے آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو فی الواقع گناہ پر محمول

کیا ہے۔ مثلاً مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ضابطہ کی گرفت طبعی پڑی تو آدم علیہ السلام اطاعت کے بلند مقام سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔ مودودی صاحب ہمارے ہر زمانے کے مفسر قرآن ہیں مگر انہوں نے تفسیر میں بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں۔ مولانا سید احمد رضا بخوری جو حضرت مولانا النور شاہ صاحب کشمیریؒ کے داماد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے تفہیم القرآن میں ایک سو غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ مولانا مودودی فرمیں وہ غلطیاں آدمی تھے، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اساتذہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور محض مطالعہ کے زور پر چلتے تھے۔ آپ معافی تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے مگر تفسیر میں غلطیاں بھی کی ہیں۔

مفسر قرطبی، مولانا شاد اللہ ربانی سیاحی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کی لغزشوں کا بھی موقع ہے موقع ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں قرآن میں اس کا تذکرہ آجائے، اُس کو بیان کر دینا درست ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ غیر ضروری باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو ایسا کہ گنا، نقصان اٹھائے گا۔ دائمی زندگی والی بات بھی غیر ضروری تھی مگر آدم علیہ السلام اس کے پیچھے پڑ کر مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ سورۃ الاسراف میں شیطان کا یہ بہکاوا بھی موجود ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا تھا کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ، اللہ نے اس سے اس لیے منع کیا ہے۔ اَلْجَنَّتِکُمْ نَارَکُمُ الْکِبْرِیَّیْنَ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے سبب یہ بھی غیر ضروری بات تھی، کیونکہ ملکیت تو آدم علیہ السلام کی مطلوب چیز نہیں تھی مگر آدم علیہ السلام اس کے پیچھے بھی پڑ گئے تو نقصان اٹھایا۔

لغزش کی
معافی

جب آدم علیہ السلام اور حوا سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی طلب کی، کہنے لگے رَبَّنَا ظَلَمْنَا

أَفْسَانَا وَإِنَّا لَنَرٰکُمْ فِی کُلِّ شَیْءٍ مُّخْلِطِیْنَ

صَتِ الْخَيْسِرَيْنِ (اعراف - ۲۲) اے ہمارے پروردگار! ہم نے واقعی اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یعنی ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اب اگر تو مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے اُن کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ ثُمَّ اجْتَابَهُ رَبُّهُ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا ثُمَّ اجْتَابَهُ عَلَيْهِ اور آپ کی طرف مہربانی کے ساتھ رجوع کیا اور نہ صرف آپ کی لغزش کو معاف کیا بلکہ وہکدسی آپ کو راہ بھی دکھائی کہ سیدھا راستہ یہ ہے اس پر چلے جاؤ۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تو بہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کے ساتھ رجوع کرنا۔ اور جب یہی لفظ بندے کے لیے استعمال ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مذمت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

پھر کیا ہوا؟ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا تم دونوں (آدم اور حوا) یہاں سے اُتھو اتر جاؤ۔ اُس وقت یہ دونوں مہیاں بیوی ہی تھے۔ لہذا انہی کے لیے اتر جانے کا حکم ہوا، اُن کی باقی اولاد تو زمین پر آکر ہوئی۔ لہذا یہ حکم ساری نسلِ انسانی کے لیے نہیں تھا۔ سورۃ البقرہ میں جمع کا صیغہ بھی ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا (آیت - ۳۶) ہم نے کہا سب اتر جاؤ۔ یہاں پر آدم علیہ السلام حواؓ اور شیطان تینوں مراد ہیں کہ سب زمین پر اتر جاؤ۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے۔ مرد عورت کا دشمن ہو گا، بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا اور ایک قرابتدار دوسرے قرابتدار کا چنانچہ اُس وقت سے لے کر عداوت کا سلسلہ چلا آرہا ہے سب سے پہلی عداوت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں پیدا ہوئی جِسْنِ کا ذکر سورۃ مائدہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد بائبل تاریخ پڑھ لیں کہس قدر قتل و غارتگری نظر آتی ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمنی اور عداوت

ہر روز کتنے گل کھلاتی ہے۔

اللہ نے فرمایا، میری یہ بات بھی سن لو فَاِذَا يَا تَيْتَبَسْمَعُ صَاحِي
 هُدًى جب تمھارے پاس یعنی تمھاری اولاد کے پاس دنیا میں میری ہدایت
 آئے گی۔ میرے نبی آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، شریعت اور احکام نازل
 ہوں گے تو فرمایا هَمِّنْ اَشْبِغْ هُدًى جس شخص نے میری ہدایت کی
 پیروی کی فَكَدَّ يَفْضَلُ وَلَا يَشْفَىٰ وہ نہ لوگراہ ہوگا اور نہ مشقت
 میں پڑے گا۔ ایسے شخص کو بلاشبہ فلاح نصیب ہو جائیگی اور وہ اس جنت میں پیرھا
 جلا آئیگا جس سے اب تمھیں اُترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 اَنْ تَلْكَمُ الْجَنَّةُ اَوْرَثْتُمُوَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 (اعراف - ۴۴) یہ جنت تمھارے جد امجد کی وراثت ہے جو تمھیں نیک کرنے
 پر حاصل ہوگی۔ ایمان لاؤ گے، نیک اعمال انجام دو گے تو جنت کا راستہ
 بالکل آسان ہو جائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرو گے دنیا میں گمراہ
 نہیں ہو گے تو آخرت میں اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جاؤ
 گے۔ اس بات سے اللہ نے اُسی وقت آگاہ کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام
 کو جنت سے اُتر جانے کا حکم دیا۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝۱۲۳ قَالَ رَبِّ لِمَ
حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝۱۲۴ قَالَ
كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
نُنْسِي ۝۱۲۵ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ
يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝۱۲۶
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّأُولِي النُّهَى ۝۱۲۷

۱۲۷

ترجمہ :- اور جس شخص نے اعراض کیا میرے ذکر سے ،
پس بیشک اُس کے لیے گزراں ہو گا تنگی کا ، اور اٹھائیں
گے ہم اُس کو قیامت کے دن اندھا ۝۱۲۳ وہ کہے گا اے
میرے پروردگار ! تو نے کیوں اٹھایا مجھے اندھا ، اور بیشک میں
تو دیکھنے والا تھا ۝۱۲۴ فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) اسی طریقے سے
آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں ، پس تو نے اُن کو فراموش
کر دیا اور اسی طرح آج کے دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی
معاملہ کیا جائے گا ۝۱۲۵ اور اسی طرح ہم بدلہ لیتے ہیں اُس

کو جو امرات کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتا۔ اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے (۳۷) کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ ان سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں ہلاک کی ہیں۔ چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ اُن کے ٹھکانوں میں، بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے (۳۸)

وہ آیات

اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی حقیقت بیان کرنے کے بعد محارکہ مسئلہ بیان فرمایا اور اس مسئلے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اُن کی انابت کا ذکر ہوا۔ ابلیس کے انکار اور اس کی سرکشی کا بیان ہوا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ملنے والی سہولتیں شیطان کی دوسرے اندازی کے نتیجے میں جہنم کی گئیں اور دونوں مہیاں بیوی کو زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ نوع انسانی کے لیے ایک مقررہ وقت یعنی قیامت تک کے لیے زمین پر رہائش پزیر ہونا ہو گا۔

اس غلطی پر آدم علیہ السلام جنت نامہ ہوئے۔ انہوں نے گرد گرد اگر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی، اُن کو برگزیدہ بنایا اور پھر اُن کو راستہ دکھایا۔ اب اِس جنت کے مقام تک پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، اُس کے پیغمبر آئیں اور کتابیں نازل ہوں، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو گا، اور پھر آخرت میں جنت کے مقام تک پہنچنے میں کوئی مشقت بھی نہیں اٹھائے گا۔

ذکر الٰہی سے
ہم سزا میں

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ضروری بات کا ذکر کیا ہے وَمَنْ يَذَّكَّرْ يَذَّكَّرْ جس نے میری یاد سے روگردانی کی۔ ذکر سے

مراد یہ بھی ہے اور نصیحت بھی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ قرآن پاک اور دیگر کتب سماویہ اور صحائف نصیحت نامے اُس وقت کے لوگوں کے لیے باعث فوز و فلاح تھے۔ قرآن پاک کے متعلق خاص طور پر اللہ نے منبر مایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا تعلق ہے تو یاد بھی بھی ہوگی جب اُس پر ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کا ذریعہ بھی وحی الہی یعنی قرآن پاک ہے۔ تو فرمایا جس نے اعراض کیا میری یاد سے یا میرے نصیحت نامے سے فَإِنْ لَكَ مَعِيْثَةٌ خدنگا تو اُس کے لیے تنگی والا گھر بن ہوگا۔

تنگی معیشت کی توجہات

آیت ہذا کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرے گا۔ اُس کی معیشت تنگ ہو جائیگی اور وہ دنیا میں عسرت کی زندگی بسر کرے گا، مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بڑے بڑے افراد اور سرکش لوگ اور حکومتیں بڑی آسودہ حال ہیں اور یہ لوگ نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ برخلاف اس کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان اَسْتَدُّ الْبَدْعُ الْاَدْبِيَّ کو دنیا میں میرے زیادہ مصائب ابلیس علیہ السلام پر آتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزراؤں اور مقررین کے لیے اس دنیا کی معیشت زیادہ تنگ ہے۔ اس اشکال کے پیش نظر مفسرین کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ کی تین توجہات بیان کی ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اس مقام پر معیشت کی تنگی سے مراد عسرت کی زندگی نہیں بلکہ یہ اطمینانی اور بے سکوئی مراد ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص قوم یا ملک اللہ کی یاد اور اُس کے نصیحت نامے سے اعراض کرے گا۔ اُس کو اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوگا خواہ اس کے پاس آرام و راحت کے کتنے ہی سامان کیوں نہ موجود ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران ہوں

بے اطمینانی

یا ائمه، سرسایہ دار ہو یا کارخانہ دار، دولت مند ہو یا لینڈ لارڈ ان کے ہاں کچھ اور چین ہمیشہ مفقود رہتا ہے، ایسے لوگ ہر وقت پریشان اور مضطرب رہتے ہیں۔ کیونکہ اطمینان قلب اور سکون کے لیے تو اللہ کی یاد کی ضرورت ہے جو ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد - ۲۸) دل کی تلکیں تو ذکرِ الہی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونے کے پار بھی ہوں تو ان سے اطمینان قلب نہیں خرید جا سکتا، اسی لیے ان کی زندگی کو تنگی سے موسوم کیا گیا ہے۔ اطمینان اور سکون والی حیاتِ طیبہ کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الخل میں بیان فرمایا ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً جِسْمِ مَنْ خَلَقَ نَفْسُ لَانِ لَانِ لَانِ لَانِ نَبِ اَعْمَالِ اِنْجَام دئے ہم کسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں جس میں اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والوں کے حصے میں حیاتِ خبیثہ آتی ہے۔ جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں۔ حرص اور لالچ ہوتا ہے جو ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو کر انہیں بے سکونی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ جو شخص نہ حقوق ادا کرتا ہے اور نہ فرائض، اُسے اطمینان قلب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ میری یاد سے منہ موڑنے والوں کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ یہ پہلی ترجمہ ہے۔

(۲)
معصیت کی
زندگی

مفسرین کرام معیشت کی تنگی کی دوسری ترجمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والے معصیت کی زندگی بسر کریں گے۔ ان کی فکر فاسد اور عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، اخلاق خراب اور اعمال فحش ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا نیکی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ معصیت کی زندگی گزارنا گمراہی اور معیشت تنگ ہو جانے سے یہی ملو ہے۔

مفسرین کو ارم کا ایک طبقہ منجملہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، ابوسعید خدریؓ،
ابوہریرہؓ وغیرہم فرماتے ہیں کہ معیشت کی تنگی سے مراد برزخ کی زندگی کی تنگی
ہے اس دنیا کی زندگی تو کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، لیکن درمیان میں برزخ
یعنی قبر کی زندگی بھی درپیش ہے۔ اس زندگی کا کچھ نمونہ حضور علیہ السلام نے اس
طرح بیان فرمایا ہے کہ بعض آدمیوں کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ وہ اس شخص
کو اتنا دبے گا کہ اس کی پٹیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی۔ اور بعض
کے متعلق فرمایا کہ ان پر نالوسے سانس مسلط کر دیے جائیں گے جو صاحب قبر
کو ہر وقت رستے رہیں گے۔ کہیں چھوڑوں گا ذکر بھی آتا ہے کہیں یہ بھی فرمایا
کہ نافرمانوں پر ہتھوڑا بردار فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، ان کے پاس اتنے
زبردست ہتھوڑے ہوں گے کہ اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ
ہو جائے۔ فرمایا کہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والوں کو اتنی سخت سزا دی جائے
گی۔ اس کو معیشت کی تنگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف اہل ایمان اور ذکر الہی سے شغف رکھنے والوں کی قبر
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی جس پر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
نیک آدمی کی قبر ستر ستر ہاتھ کشادہ ہو جائے گی، جنت کی طرف اس میں تھری
کھل جائے گی جس کے ذریعے جنت کی خوشبو آنے لگے گی اور اس شخص کے
نیک اعمال بہترین شکل میں تشکل ہو کر اس کے سامنے آئیں گے، یہ اس کی
برزخ کی حیات طیبہ ہوگی، قبر میں ان کے پاس فرشتے بھی آئیں گے مگر انہیں
کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے کسی شخص پر وحشت نہیں ہوگی۔

جب برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آخرت کی منزل آئے گی۔ اس
منزل میں اللہ نے اعراض کرنے والوں کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰی قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم

اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ اندھا پن ایک خاص وقت تک کے لیے بطور سزا ہوگا اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو مینائی واپس کر دی جائے گی۔ بہر حال ایسے لوگوں کو اندھا پن کی یہ ذلت اور سوائی برداشت کرنا پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا وَّه كِه گانے میرے پروردگار! تُو نے کیوں اٹھایا مجھے اندھا اور بینک میں تو دیکھنے والا تھا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا فَتَسِيْطُهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَنْدَسِي السِّرَّ عَلٰی فَرَاغے گا اسی طریقے سے آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں پس تُو نے ان کو فراموش کر دیا اور اسی طرح آج کے دن تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَكَمْ يُوَفِّيْ بَآيٰتٍ دِيْمًا اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اُسس کو جو اسراف کرنا ہے اور اپنے زب کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لانا کر

پھر حساب کتاب کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْتٰی ہ ذکر الہی سے اعراض کر کے میرے لیے آخرت کا عذاب شدید اور دیرپا ہوگا۔ ایسے شخص کو جو سزا برزخی زندگی میں ملی یا حشر کے دن اٹھتے وقت ملی وہ اس کے جرائم کے مقابلے میں ناکافی تھی، لہذا آخرت کی سختی اور دائمی سزا میں بھی مبتلا ہوگا۔ اللہ نے یہ انجام بھی بیان فرمادیا۔

مقتات
عبیرت

فَرَمٰی اَفْلَحَ كَيْفَ دَكَّاهُمْ كَقَرْنٍ اَهْلَكْنٰهَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ كَیَا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگ ہوں یا بعد میں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جب انہوں نے ظلم، زیادتی اور نافرمانی کو شعار بنا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا۔ آج ان کی حالت یہ ہے یَقْمَحُوْنَ فِیْ مَسٰكِنِهِمْ لوگ ان کے مسکنوں پر سے گزرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے شہر اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ لوگ قدیم مصری، یونانی، ایرانی، بابلی،

حکم الہی، گندھارا، ہتر پہ وغیرہ کے لوگوں کی تباہ حالی بستیوں کو حسرت بھری
 نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ لوگ بھی دنیا میں برسراقتدار تھے۔ ان کے
 علم، فن اور ہنر کا طوطی بولتا تھا مگر آج ان کا نام لیرا بھی کوئی نہیں ہے۔
 یہ عبرت کے مقامات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔
 فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِيْ النُّبُوٰی
 ان باقیات میں متعلمندہ لوگوں کے لیے نشانیاں اور دلائل ہیں۔ ان کو دیکھ
 کہ اہل غرور کچھ جانتے ہیں کہ نافرمانی، مغرور اور تکبر کا نتیجہ ہمیشہ بُرا ہوتا ہے
 اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا
 چاہیے، اُس کی اطاعت کو شعار بنانا چاہیے۔ اُس کے پیچھے ہوسٹے
 پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے ارسال کردہ نصیحت نامے کو
 دستور العمل کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اسی میں حیاتِ طیبہ پا جانے کا
 راز ہے اور اسی میں النایت کی فلاح ہے۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَاثَىٰ إِلَيْهِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضَىٰ ۝۱۳۰

ترجمہ :- اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے
تیری پروردگار کی طرف سے ، اور ایک مقررہ وقت ، تو البتہ
ہلاکت لازم ہو جاتی ۝۱۲۹ پس آپ صبر کریں ان باتوں
پر جو یہ کہتے ہیں۔ اور آپ تسبیح بیان کریں پہلے پروردگار
کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع سے پہلے ، اور
سورج کے غروب سے پہلے ، اور رات کی گھڑیوں میں
پس تسبیح بیان کریں ، اور دن کے اطراف میں ، تاکہ آپ
راضی ہو جائیں ۝۱۳۰

ردیہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور نصیحت سے اعراض کرنے
والوں کا انجام بیان فرمایا تھا۔ ایک تو ان کی معشت تنگ ہو جائے گی ، یعنی وہ بھوک
اور اطمینان سے محروم ہو جائیں گے اور ان کی قبر کی زندگی بھی بڑی تنگی میں گزرے
گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حشر میں اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے۔ اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر سابقہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا حال بھی

بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان واقعات میں صاحب غفل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دراصل یہ آیات سورۃ ہذا کی ابتدائی آیات کے ساتھ سر بوط ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ اَلَّا تَشْكُرَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَخِشًا (آیت ۳۰) یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے اس شخص کے لیے جو ڈر گیا۔

اس سورۃ مبارکہ کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور دوسری طرف فرعون اور اس کے حواریوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ درحقیقت یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دلائی ہے کہ دیکھو! اللہ کے پہلے نبیوں کو کس قدر نکالیت آئیں مگر وہ اپنے مشن پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بھی بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے مگر بالآخر کامیابی آپ کی ہوگی۔ مشکلات کے یہ سارے بادل چھوٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیوی اور اخروی فلاح نصیب کرے گا۔

آج کی آیات بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نافرمانوں کی ہلاکت و تباہی تو یقینی ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو خاصیت تک و ملت بھی دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ کر کے معصیت سے باز آجائیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اہمال و تدریج ہے۔ دَسَّكَدِرْ جُھَمَر (اعراف ۵۲) ان کو تدریج پکڑیں گے۔ وَ اَمَلِيْ لَهْمُ ظُرْاٰنٌ كَيْدِيْ مَسْتَنِیْ (اعراف ۱۸۳) میں ان کو ہمت دیتا ہوں۔ بیشک میری تدبیر مضبوط ہے اگر اللہ کا قانون اہمال و تدریج نہ ہوتا تو یہ لوگ فوری طور پر سزا کے مستحق ہوجاتے مگر اللہ کا یہ طے شدہ قانون ہے کہ وہ مجرموں کو ہمت دیتا ہے۔ ارشاد ہونا ہے وَ كُنُوْا لِكَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا پروردگار کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، اور طے شدہ

قانون اہمال
و تدریج

بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون اہمال و تذریع کے ذریعے نافرمانوں کو ہدایت دیتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو حکمانہ لڑنا تو اقرار اور قوموں کی ہلاکت لازم ہو جاتی اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہر کام کی ایک وقت مقرر ہے ہر شخص اور قوم کے عروج و زوال کا وقت مقرر ہے۔ مجرموں کی سزا اور صالحین کی جزا کا وقت مقرر ہے۔ پیدائش اور موت کا وقت مقرر ہے۔ جس طرح ہر انسان کی انفرادی طور پر عمر مقرر ہے اسی طرح بحیثیت مجموعی قوموں کی عمر بھی مقرر ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر خدا تعالیٰ کا قانون اہمال و تذریع اور ہر کام کا مقرر وقت نہ ہوتا۔ تو اقرار اور قوموں کی ہلاکت لازم ہو جاتی۔

صبر کی
تفہیم

آگے تسلی کے مضمون کے طور پر حضور علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اگر کفار و مشرکین آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ قاصد بنو علیؑ مَا كَيْفَ قَوْلُهُمْ سَبَّحُوْكُمْ یٰؑ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ مشرک اور کافر لوگ اہل ایمان پر طعن کرتے تھے۔ اُن کے دین کو بُرا بھلا کہتے تھے اور جہانی تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کے جواب میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔

صبر بہت بڑی حقیقت اور ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول ہے۔ جس طرح توحید، شکر، ذکر، تعظیم شعار اللہ وغیرہ ملت ابراہیمیہ کے اصول ہیں، اسی طرح صبر بھی ایک اصول ہے۔ ہر تکلیف کے مقابلے میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل وقت میں نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے، اور واضح طور پر فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (البقرہ - ۱۵۳) اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دشمن کی ایذا رسانیوں اور طعنہ زنی پر آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔

فرمایا مصائب و آلام کے مقابلے میں ایک تو صبر کریں اور دوسرا کام
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ سُبْحَانَكَ پروردگار کی تسبیح بیان کریں اس کی
تعریف کے ساتھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس تسبیح و تحمید سے مراد
نماز کا التزام ہے کیونکہ نماز تسبیح و تحمید اور مناجات سے ہی عبارت
ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات
میں صلوات خمسہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس
مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اَقِمِ الصَّلَاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الْغَشِيَّةِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورج
کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک کے عرصہ میں چار نمازیں
ظہر، عصر، مغرب اور عشا، آجاتی ہیں جب کہ قُرْآنَ الْفَجْرِ
میں فجر کی نماز کا بیان ہے۔ تو اس طرح گویا پانچوں نمازوں کا ذکر اس
ایک آیت میں آگیا ہے۔ اور پھر حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (البقرہ ۲۳۸) تمام نمازوں اور خاص طور
پر نماز عصر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض مقامات
پر اللہ تعالیٰ نے اوقات کا ذکر اور تسبیح و تحمید کا ذکر کر کے بھی نماز
کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ نماز کی ابتدا ہی تسبیح و تحمید
سے ہوتی ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ
اس آیت کریمہ میں بھی تسبیح و تحمید کے عنوان سے پانچوں نمازوں کے
اوقات کا تعین کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنِّیْۤ اِنۡشِءُ لَکُمُ
تَسْبِیۡحًا وَتَنۡزِیۡلًا مِّنۡ رَّبِّکَ قَبۡلَ طُلُوۡعِ الشَّمۡسِ سُبۡحٰنَہٗ
طُلُوۡعُ ہونے سے پہلے بظاہر ہے کہ اس سے فجر کی نماز مراد ہے
کیونکہ طلوع شمس سے پہلے ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا

وَقَبْلَ غُرُوبِ شَمْسٍ کے غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو
یعنی نماز پڑھو، اور یہ وقت نماز عصر کا ہے یہ دو نمازوں کا ذکر ہو گیا، جو کہ
بڑی اہم نمازیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کا دیدار ایمان
والوں کو نصیب ہوگا۔ اور اس کا سب سے قوی ذریعہ فجر اور عصر کی نمازیں
ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دونوں نمازیں کسی طرح قوت نہ ہونے
پائیں۔ صبح کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نماز کے قوت ہو جانے کا
خطرہ۔ اور عصر کا وقت کا و بار کا وقت ہوتا ہے اور اس میں مصروفیت کی وجہ
سے نماز رہ جاتی ہے، لہذا ان دونوں نمازوں کی سخت تاکید کی گئی ہے۔
ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں مَنْ صَلَّى الْبُرْدَةَ يَنْ
دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ نمازوں کو صحیح طور پر بروقت ادا کرنے والے
جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔

آگے فرمایا مِنْ اَتَاَى الْيَلَّ فَسَبَّحْ اور رات کی ٹھٹھڑ
میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اور یہ عشاء کی نماز ہے جسے
عربی میں عتمة بھی کہتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو عشاء
کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات کی نمازوں میں تنبیہ کی نماز بھی آتی ہے
مگر وہ نفلی نماز ہے جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں اس طرح آیا ہے وَمِنْ
الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ بہر حال اس مقام پر اَتَاَى الْيَلِّ
سے عشاء کی نماز مراد ہے جو کہ فرض ہے۔ یہ تین نمازیں ہو گئیں۔

پھر فرمایا وَاطْرَافَ الشَّهَارِ اور دن کی دونوں اطراف میں بھی
تسبیح و تحمید کرو یعنی نماز پڑھو۔ ظاہر ہے کہ دن کے ابتدائی نصف کے
اختتام پر ظہر کا وقت ہوتا ہے اور دوسرے نصف کے اختتام پر مغرب
کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو گویا اطراف الشہار سے ظہر اور مغرب کی
نمازیں مراد ہیں۔ اس طرح گویا اس ایک آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر
لے بخاری ص ۸۷ ج ۱ (فیاض)

اٹکیا ہے صحیحین کی روایت میں فرضیت نماز کے متعلق آتا ہے۔ اِنَّ اللہَ
اَفْشَرُ مِنْ عَلَیْکُمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِیْ یَوْمٍ وَّ لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْہِا
نَعمہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔

شرعیات
کے چار ماخذ

چکر الہی اور پروردگار جیسے سخن میں حدیث ہر چیز کا ثبوت قرآن پاک سے
طلب کرتے ہیں حالانکہ ان کا یہ مطالبہ سراسر باطل ہے کیونکہ شریعت مطہرہ
کا ماخذ صرف قرآن نہیں بلکہ فقہائے کرام نے اس کے چار ماخذ بیان کیے
ہیں یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ پانچ نمازوں کے متعلق قرآن پاک
سے صرف مذکورہ اشارات ملتے ہیں جب کہ مکمل تصریح سنت رسول سے
حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں پانچ نمازوں کی صراحت موجود نہیں
ہے، قابل قبول نظر یہ نہیں ہے۔ بہر حال شریعت کا کوئی مسئلہ ان چاروں
ماخذوں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ ہمارے لیے
حجت ہو گا۔ اگر کوئی چیز ان ماخذوں میں سے کسی ایک سے بھی پایہ ثبوت
کو نہیں پہنچتی تو پھر وہ خلاف دین سمجھی جائے گی۔ جو چیز قرآن پاک سے
صراحتاً ثابت ہو، وہ تو بہر صورت قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی چیز قرآن
سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتی مگر حضور علیہ السلام کے قول یا عمل سے ثابت
ہوتی ہے تو وہ بھی دین کا جزو ہے اگر کوئی مسئلہ سنت سے بھی پوری
طرح واضح نہیں ہوتا مگر اس پر صحابہ کا اتفاق ہے، تو بھی ہمارے
لیے عین دین ہے۔ اگر کوئی چیز ان تینوں ذرائع سے پایہ ثبوت تک نہیں
پہنچتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اجتہاد کا قانون بتلادیا ہے اس
قانون کے مطابق اگر مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں اور مطلوبہ مسئلہ کا حل قرآن و
سنت سے استنباط کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور ایسا حل بھی امت کے
لیے ایسا ہی قابل قبول اور حجت ہوتا ہے جیسے پہلے تین ذرائع سے حل
لے مسلم ص ۱۱۱ (البیاض)

ہونے والے مسائل۔ بہر حال یہ سارے ماخذ شریعت کی دلیل ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی پانچوں نمازوں کا ثبوت صرف قرآن پاک سے طلب کرے تو اس کا یہ مطالبہ ہی غلط ہے اگرچہ صلیوات خمسہ کے اشارات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔

حضرت عمر ان ابن حصین حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ تیس سال تک ناسور اور بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے مگر کبھی حرف نہ نکالتے زبان پر نہیں لائے بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آکر ان کو سلام کرتے تھے کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے فلاں مسئلہ قرآن کی رؤسے باتیں تو آپ سخت ناراض ہو گئے۔ فرمایا، تم ہر چیز قرآن سے کیے معلوم کر سکتے ہو فرمایا اللہ نے قرآن میں تو اصول بیان کیے ہیں۔ جسکی تشریح حضور علیہ السلام نے اپنے قول اور عمل سے کہہ دی ہے اور وہی ہمارے لیے حجت ہے قرآن میں ہر چیز کی جزئیات نہیں ہیں۔ بھلا بناؤ تو نماز کی رکعتوں کی تعداد قرآن کی کس آیت میں ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کہاں مذکور ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں نماز کی اتنی اتنی رکعتیں اور ہر رکعت کے ہر رکن میں فلاں فلاں کلمات پڑھنے ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی یا بجیر، بکریوں اور اونٹوں کے نصاب بھی حضور علیہ السلام کی سنت سے معلوم ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا تیل و سرخ کے جملہ احکام کس سورۃ میں آئے ہیں۔ وہاں اصول تو موجود ہے **وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالْعَمَلَ لِلَّهِ (البقرة) ۱۹۴** یعنی حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ کس تاریخ کو کس مقام پر جانا ہے اور فلاں جگہ پر کون کون سی مناجات کرنی ہے اور کون کون سا عمل بالفعل ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حج کی جنایات کی تفصیل بھی قرآن میں موجود نہیں۔ مگر یہ سب باتیں حدیث نبوی سے معلوم ہیں، لہذا

یہ عین حق ہیں۔ غرضیکہ ہر معاملہ کا ثبوت قرآن پاک سے طلب کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں اور نہ الیائے ثبوت یہاں کیا جاسکتا ہے۔

نماز درجہ
رضی

فرمایا مذکورہ اوقات میں اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کریں یعنی نماز پڑھیں لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ آپ راضی ہو جائیں مطلب یہ کہ صبر اور نماز کے التزام کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ صبر کے ذریعے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ مصائب کا مقابلہ کر سکیں گے اور بہت سی قباحتوں سے بچ جائیں گے اور نماز ادا کرنے سے روحانی طاقت پیدا ہوگی اور آپ کا تعلق باللہ درست رہیگا۔ یہ دونوں فلاح کے اصول ہیں۔ لہذا آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں چل کر بھی بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ یہ نوران الفاظ کے عام معانی ہیں۔ اور اگر اسے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مخصوص کیا جائے تو بلند مرتبہ کا مطلب یہ ہوگا۔ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (نبی اکرم ﷺ) اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور آپ کو شفاعت کا مقام نصیب ہوگا۔ سورۃ الظہر میں ہے وَلَكِنَّكَ تَعْتَدُ فَ تَرْضَى عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بھی شفاعت کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اسی رکوع میں نماز کے متعلق مزید ہدایت آرہی ہیں۔

وَلَا تَحْذَنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
 زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثْنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ (۱۳۱) وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
 عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ لَنْ نَرْزُقَكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ
 لِلتَّقْوَىٰ (۱۳۲)

ترجمہ :- اور نہ دراز کریں آپ اپنی آنکھیں اُس کی
 طرف جو فائدہ دیا ہم نے اُس چیز کے ساتھ مختلف قسم
 کے لوگوں کو اُن میں سے ۔ یہ دونی ہے دنیا کی زندگی
 ہے تاکہ ہم آزمائیں اُن کو اس میں ۔ اور تیرے رب
 کی (دی ہوئی) روزی بہتر ہے اور دیرپا ہے (۱۳۱) اور
 حکم دیں آپ اپنے متعلقین کو نماز کا اور غور بھی اس
 پر قائم رہیں ۔ ہم نہیں سوال کر لے آپ سے روزی کا
 بلکہ ہم ہی آپ کو روزی دیتے ہیں اور اچھا انجام ہمیشہ
 تقویٰ کے لیے ہے (۱۳۲)

رابط آیات

در اصل یہ ساری سورۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
 کی تسلی کے لیے نازل فرمائی ۔ اہل ایمان کفار و مشرکین کے ماعتقوں سخت پریشانی اور
 ایذا رسانی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے
 مسلمانوں کو تسلی دلائی کہ اہل ایمان کو ہمیشہ ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا ہے لہذا
 آپ پر دلی نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے رہیں ، آخری فتح تمہاری ہی ہوگی ۔

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی طرف سے دمی جانثروں کی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ اور ساتھ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں اللہ نے پانچویں نمازوں کا اشارہ ذکر کعبہ کے نماز پر حکومت اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔

اس طرح
بدر لعل
رفیقیت
بالع

اسلام کے ابتدائی دور میں اہل ایمان دنیوی لحاظ سے بڑی محنت کی زندگی بسر کر رہے تھے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور منافقان لوگ عیش و آرام میں کھیل رہے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت، جاگیر، مکان، سہیلیاں سب کچھ تھا مگر اللہ کی توحید کو ماننے والے ان چیزوں سے محروم تھے اور وہ مالدار منکرین کی طرف رشک آمیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو قسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَا عَيْنُنَا إِلَىٰ مِمَّا صَدَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مَّتَّهْنًا اور نہ دراز کریں آپ اپنی آنکھیں اُس فائدے کی طرف جو ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو دیا ہے۔ یعنی آپ کفار و مشرکین کو عطا کردہ دنیوی مال و متاع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کیونکہ یہ چیز ان لوگوں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ بات کفار و مشرکین کی ہو رہی ہے اور طرح طرح کے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین بھی کئی قسم کے لوگوں پر مشتمل تھے۔ بعض یہودی تھے۔ بعض نصاریٰ بعض بت پرست اور بعض مادہ پرست، اسی طرح بعض مجوسی تھے، اور بعض ستارہ پرست۔ فرمایا ان میں سے کسی کو بھی آسودہ حال دیکھ کر آپ اُس کی طرف رشک آمیز نظریں نہ اٹھائیں وَهُنَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا یہ تو محض دنیا کی رونق ہے جو کہ قلیل اور عارضی ہے اور ہم نے یہ کچھ وقت کے لیے ان کو اس لیے عطا کی ہے لِنَقْبَلَنَّ عَنْهُمْ فِيْهِ تَاٰكِرًا اس کے ذریعے ان کو آزمایا جائے کہ یہ مال و متاع حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کون ہے جو ہمارا شکر ادا کرے اور کون ہے جو ناشکری کا مرتکب

ہوتا ہے۔ نہ ہر دراصل کسی درخت یا پھول کے شگوفے کو کہتے ہیں۔ جس میں
 وقتی طور پر تو بڑی شادابی اور رونق ہوتی ہے مگر یہ جلد ہی ہی سر جھکا کر ختم ہو جاتا
 کفار و مشرکین کی رہا بہیت بالغہ کو بھی اللہ نے اسی شگوفے کی مثال بیان کیا ہے
 کہ شگوفے کی طرح دنیا کامل و اسباب، عیش و آرام اور تمام چیزیں جلد ہی ختم
 ہو جانے والی ہیں۔ انسان کے لیے کار آمد اور دیر پا چیز ایمان اور نیکی ہے
 اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں تو پھر اس کی ساری رونق اس کے لیے باعث
 وبال ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ سن رہا
 آپ ان کے جاہ و حشمت پر تعجب نہ کریں اور نہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر
 دیکھیں کہ یہ چیز ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔

ریشک کی
 ممانعت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی نافرمان، باغی اور
 سرکش کی اچھی حالت دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے اور نہ اپنے لیے اسی
 حالت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس کا آخری نتیجہ پشیمانی کی صورت میں نکلتا ہے
 فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ایسے لوگ کس چیز سے ملنے والے
 ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان کو ان کی
 کے واسطے عطا کی ہیں اور چند دن بعد ان کے لیے نقصان کا باعث بننے والی
 ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور جاہ و اقتدار پر بھی رشک نہیں کرنا چاہیے
 کہ یہ بھی چند دن کی بات ہے اور پھر ان کے لیے اندھیری رات ہے۔
 آخرت میں یہ چیزیں ان کے لیے سخت مضر ثابت ہوں گی۔ اللہ کی محبوبیت
 کی علامت نیکی، ایمان اور تقویٰ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں
 بھی حصہ مل گیا تو خوش بخشتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھی دنیا میں
 سے حصہ دیتا ہے اور بُرے لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ کس کو کتنا حصہ ملتا ہے۔
 اس کی مصلحت اور حکمت خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے رہا بہیت بالغہ کے متعلق فرمایا کہ یہ نافرمانوں کو حاصل ہے

مگر ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔

فرمایا ان نافرمانوں کا مال و اسباب نقصانی ہے اور ان کے لیے وبال جان ہے مگر یاد رکھو! **وَرَزَقَ رِبَّكَ حَيًّا وَآتَقَىٰ آبَكَ** کے پروردگار کی عطا کردہ روزی بہتر اور دیرپا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ **رِبَّكَ** کے مراد حلال اور طیب روزی ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو عطا کرتا ہے وگرنہ رزق تو سب کو اللہ ہی دیتا ہے چاہے کوئی ایمان والا ہو یا باغی اور سرکش۔ فرق یہ ہے کہ نافرمانوں کی روزی مٹتی اور منحصر ہے جبکہ ایمان والوں کی روزی بہتر اور دیرپا ہے۔ اکثر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روزی سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو وہاں حاصل ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزی دنیا کی روزی کی نسبت ہزار درجے بہتر اور دائمی بھی ہوگی جو کبھی مٹتی نہیں جلتے گی۔

بہتر رزق کا اطلاق اُس رزق پر بھی ہوتا ہے جس میں سے تمام حقوق ادا کر دیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر اس کے بندوں کے حقوق بھی عائد کئے ہیں۔ اگر اُس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق ادا کر دیے ہیں تو پھر باقی ماندہ روزی اس کے لیے بہترین روزی ہے جس کے اثرات ابد الابد تک قائم رہیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ لوگو! اپنی تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ لوگوں کو ان کا حق پورا پورا ادا کرو۔ اور پھر **كَفَيْتُمُ اللّٰهَ حَيًّا لَكُمْ رَابًّا كُنْتُمْ مِّنْهُمْ** (ہود - ۸۶) جو کچھ تمہارے پاس تھا جائے دی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطیکہ تم مومن ہو۔ برخلاف اس کے اگر تم ایسا مال استعمال کر رہے ہو جس میں دوسرے لوگوں کے حقوق بھی شامل ہیں تو پھر یہ مال تمہیں مفید نہیں ہو سکتا۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ دنیا کا مال اسباب

زینت اور خوشحالی دیکھ کر کوئی شخص دھوکے میں نہ آئے کیونکہ یہ لوزی آزمائش ہے۔ **كُوْنَا نَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَّا سَقَىٰ بِهَا فِرْلٌ مِّنْهَا شُرْبَةٌ مَّا وَاكْرَهُ اللّٰهُ اَلَىٰ كَيْهٍ دُنْيَا** کی قدر و منزلت مجھ کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا یہ مطلب یہ کہ دنیا کی حقیقت تو مجھ کے پر کے بھی کمتر ہے۔ **سُورَةُ النّٰعَمِ** میں اللہ کا فرمان ہے **قُلْ هَتَكُمُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ** (آیت ۱۷) آپ لوگوں کو بتادیں کہ دنیا کا مال و منافع تو بالکل قلیل ہے اور دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے۔

نماز کی پابندی

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ **وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ** آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اہل کا اطلاق نہ صرف بیوی بچوں پر ہوتا ہے بلکہ دیگر تمام **اَوْلَیِّیْنَ**، خویش و اقارب اور ماتحت بھی اس تعبیر میں آتے ہیں، سب کو نماز کی تعلیم کرنے اور اس پر ہدایت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز سکھاؤ اور پھر اسے نماز کے لیے کھڑا کرو، جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اسے سزا دے کہ بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اس کی نگرانی اس کی بلوغت تک جاری رہنی چاہیئے اس کے بعد وہ اس حکم کا خود جوابدہ ہو جائے گا۔

فرمایا، نماز کے لیے نہ صرف اپنے متعلقین کو حکم دیں، بلکہ **وَاَصْطَبِیْزَ** عموماً خود بھی اس پر کاربند رہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہوتا ہے اور یہ تعلق جس قدر مستحکم ہوگا۔ اسی قدر انجام کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ نماز کا اثر اور اجر دونوں دیرپا ہیں۔ صبح کی دو سنت کے متعلق

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے **رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا** و مہا یتھکایہ دو رکعتیں پوری دنیا اور اس کے سارے سامان سے بہتر ہیں۔
 ظاہر ہے کہ دنیا کو کافی ہے، اُس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے
 مگر نماز کا اجر و ثواب ابدی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فجر کے فرض
 سے پہلے ان سنتوں کو اپہام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے
 ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ خود حضور علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ اذان
 ختم ہوتی تو آپ فوراً دو سنتیں ادا کر لیتے اور اس کے بعد دو فرضوں کے
 لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔

نماز ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ ام العبادات المقربہ
 یعنی اللہ کا قرب دلانے والی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت
 نماز ہے۔ یہ اہل ایمان کا شعار ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔
بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكَفْرِ نَزْلُ الصَّلَاةِ یعنی بندے
 اور کفر کے درمیان فرق صرف ترک نماز کا ہے، جس شخص نے نماز ترک
 کر دی، اُس نے گویا کفر میں قدم رکھ دیا۔ یہ انگ بات ہے کہ وہ واقعی
 کافر بننا ہے یا نہیں مگر کفر کی طرف اس نے قدم تڑپا لیا۔ ایمان کے
 بعد دوسرے سوال قیامت کے دن نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ لہذا نماز کو بالالزام
 ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس
 پر قائم رہیں۔

ہر فی روح کی روزی کا ذکر خود خدا تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا

روزی ہر
 خدا تعالیٰ

ہے **لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا** ہم آپ سے روزی طلب نہیں کریں گے، بلکہ
 نحن نرزقک ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں
 کہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کے آقا اپنے غلاموں سے کمائی کو ملے کے
 خود کھاتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں

بلکہ تمہیں بھی روزی سہم خود دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ کلیتہً اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اسباب جیسا کہ کتابے لو بندوں کو رزق ملتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کارخانہ دار، زمیندار، جاگیردار، وڈیرا یا حکومت کا کوئی عہدہ دار روزی کا ذمہ دار ہے۔ یہ چیز اللہ نے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دی۔ آپ سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَحْكُمُونَ خِزَايَاتِ رَحْمَةِ رَبِّكَ اِذَا لَا مَسْكَكُمْ خَشْيَةً اِلَّا فُتَقَ وَكَانَ اِلَّا نَسْكَانُ فَتَوَرَّكُمُ (آیت - ۱۰۰) اگر روزی کا انتظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ خراج ہو جانے کے ڈر سے روک سکتے اور لوگ بھوکوں مرنے لگتے، انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے اللہ نے رزق کی سہم رسانی خود اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے ھُوَ الرِّزْقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَّيْنُ (الذاریت - ۵۸) رازق تو خدا تعالیٰ سے جو زیادت قدرت والا ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَكَانَتْ مِنْ حَاجَتِهِ تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُهَا فَرِیًّا كَثُورًا (العنکبوت - ۶۰) کتنے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے ہیں جو اپنی روزی اپنی پشت پر نہیں لاوے پھرتے حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اور تمہیں بھی۔ اسباب رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ خدا کے سوا تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ وہ تمہاری روزی کا بند و بست نہیں کر سکتے۔ روزی کی سہم رسانی قبضہ خداوندی میں ہے قَابِلَتْنٰوَاَعِزَّذَاللّٰهُ الرِّزْقُ (العنکبوت - ۲۵) لہذا روزی اللہ کے ہاں ہی تلاش کیا کرو۔ آج کل دنیا کی حکومتیں خدا پاک کے بڑے بڑے منصوبے باقی ہیں تقسیم رزق کے بڑے بڑے منصوبے بھی کرتی ہیں مگر ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ لوگ مزید غرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ روزی کے جائز ذرائع اختیار کرے اور پھر مقصد
 خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ روزی کا بندہ بہت خود کرے گا۔ اور نماز پڑھتے
 رہو، خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 (طلاق - ۳، ۲) خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی
 راستہ ضرور نکال لیگا۔ اور ایسی جگہ سے روزی دیگا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی
 نہ ہوگی۔

ایک اور بات بھی ہے کہ اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض واقع
 ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسب کے مقابلے میں نماز کو ترک کرنے کی اجازت
 نہیں دی کیونکہ روزی بہم پہنچانا خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لہذا افرا لضعیف عتد
 مقدم ہیں۔ فرمایا روزی کے معاملہ میں احتیاط کو سخت رکھو۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّقَوٰی
 اور یاد رکھو کہ اچھا انجام ہمیشہ پر ہیشہ گاری کو ہی حاصل ہوگا۔ فَنُقِرَ فَجُورٌ وَكَفَرٌ
شُرَكَ اور نافرمانی کا انجام بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بہتر انجام توحید، ایمان، اخلاص
 اور تقویٰ سے والوں کا ہی ہوگا۔

نماز اور
 کسب
 معاش

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم
بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ ﴿١٢٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ
بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ
وَنُخْزَى ۖ ﴿١٢٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ
وَمَنِ اهْتَدَى ۖ ﴿١٢٥﴾

ترجمہ :- اور کہا (مافران لوگوں نے) کہ کیوں نہیں آتی
ہمارے پاس نشانی اس کے رب کی طرف سے ۔ کیا
نہیں آئی ان کے پاس واضح نشانی جو پہلے صحیفوں میں
ہے ﴿۱۲۳﴾ اور بیشک اگر ہم ان کو ہلاک کرتے عذاب کے
ساتھ اس سے پہلے تو یہ کہتے کہ لئے ہمارے پروردگار
کیوں نہیں بھیجا تو بے ہماری طرف رسول ۔ پس ہم تیری
آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و برآ
ہوں ﴿۱۲۴﴾ (لئے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار
کرنے والا ہے ، پس تم بھی انتظار کرو ۔ پس عنقریب
تم جان لو گے کہ کون میں سیدھے راستے پر چلے
وئے ، اور کون میں ہلاکت یافتہ ﴿۱۲۵﴾

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے اور آپ کو صبر کثرت و تلائی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنی تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ اور مخالفوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کریں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے کس طرح فرعون اور اس کی قوم کے سرکش لوگوں کا مقابلہ کیا، کیسی کبھی تکلیفیں برداشت کیں اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمان کفار و مشرکین کی پیروی باقوں اور طعن و تشنیع کے مقابلے میں صبر اختیار کرنے اور نماز پر مدامت کی نصیحت کی۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں نافرمان لوگوں کی رفاہیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ان کا یہ ظاہری مال و اسباب، ذریعہ و زینت اور آسودہ حالی محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو شکر یہ ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے رزق کے متعلق یہ اصول بھی بتلادیا کہ ہر جاندار کو روزی کی فراہمی اُس کی اپنی ذمہ داری ہے، اسباب رزق وہی فراہم کرتا ہے جس سے لوگوں کو ضروریات زندگی میسر آتی ہیں۔ نیز فرمایا کہ اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوگا۔

اب آج کی آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی طرف سے ان کی من پسند نشانی کے مطالبے کا ذکر کر کے اُس کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
وَقَالُوا يٰٰعِٰدِیُّوْا لَکُمْ کَیْتَیْمًا یَّٰٓتِیْنٰکُم بِآیٰتٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ ۖ هَٰمَآءُ ۙ
اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی یعنی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہونی چاہیے جو ہماری پسند کی ہو حقیقت یہ ہے کہ جب بات کو نہ ماننا ہو تو پھر اسی قسم کے بے معنی اعتراضات اور مطالبات پیش کیے جاتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں گنہگار ہے کہ اس قسم کے ضدی لوگوں نے حضور علیہ السلام

نشانی کا
مطلبہ

کے سامنے مطالبہ پیش کیا تھا کہ چاہے لیے زمین میں چھپے بہادور ہمارے
سامنے آسمان سے کتاب لے کر آؤ۔ تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے
بلغات ہونے چاہئیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہاں بھی اسی بات
کی طرف اشارہ ہے کہ اُن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ہماری مرضی کی
نشانیں کیوں نہیں آتی۔ اگر ہماری پسند نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان
لے آئیں گے۔

حضور علیہ
السلام

اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ محض
نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سَمِعْنَا وَنَعَمْ
مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَىٰ کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں
آچکی جس کا ذکر پہلے صحائف میں موجود ہے؟ حوالہ کتب ساریہ میں جو نشانی
بیان کی گئی ہے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پہلی کتابوں
میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کا ایک عظیم الشان رسول آئے گا،
جس پر خدا تعالیٰ ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ نشانی
تو حضور علیہ السلام کی شکل میں آچکی ہے، لہذا اب یہ مزید کون سی نشانی کا مطالبہ
کر رہے ہیں۔ یہ پیشین گوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی تھی۔
إِنِّي سَأَبْعَثُ نَبِيًّا أَوْيَا فِي الْأُمِّيِّينَ یعنی میں امی قوم
میں ایک امی نبی بھیجوں گا۔ تو راست میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ! میں تیرے بھائی
بنوؤں میں تیرے جیسا عظیم الشان رسول بھیجوں گا۔ اور اس کے منہ میں اپنا کلام
ڈالوں گا۔ بھائی بندوں سے ملو دو سر خاندان بنی اسماعیل اور کلام ڈالنے کا
مطلب قرآن پاک عطا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی آمد کی
پیشین گوئی انجیل، زبور اور دوسرے صحائف میں بھی موجود تھی۔ قرآن پاک شاہد
ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس کتاب سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول

بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوہرات کا مصدق ہوں وَمُبَشِّرًا لِّمَنْ سُوِيَ النَّبِيِّ
مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ (الصّٰفّٰت - ۲) اور اپنے بعد تم میں
ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر حال اللہ نے
فرمایا کہ یہ لوگ کون سی نشانی طلب کر رہے ہیں، کیا حضور خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم کی صورت میں نشانی نہیں آچکی؟

اس کے علاوہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ نبی وہی بات نہیں کرتا
جو اس سے پہلے نبی کرتے آئے ہیں۔ تمام انبیاء کا دین متفقہ دین ہے، لہذا
نبی آخر الزمان نے بھی وہی تعلیم پیش کی جو پہلے نبی پیش کرتے رہے ہیں۔
لہذا دین کی حقانیت کے ثبوت کے لیے تو یہ نشانی بھی کافی ہے کہ اللہ
کے آخری نبی کا دین سابقہ انبیاء کے دین سے مطابقت رکھتا ہے۔

قرآن مجید
نشانی

امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کیا ان کے پاس
واضح نشانی نہیں آئی، تو اس نشانی سے مراد قرآن پاک ہے۔ سورہ العنکبوت
میں موجود ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے
کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں نشانیاں ظاہر
کرنا تو اللہ کا کام ہے، میں تو ڈیرہ نہانے والا ہوں اور کھول کر بیان کرنے
والا ہوں۔ آگے واضح نشانی کے متعلق فرمایا اَوْ لَوْ يَكْفِيهِمْ اَنَّا
اَنْزَلْنَا عَلَيْهِكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ (آیت - ۵۱) کیا
ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب
یعنی قرآن پاک نازل فرمایا ہے جو ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اِنْ تَرَوْهُ
ذٰلِكَ فَكُنْ حَمَةً وَّ ذٰلِكَ لَفَقْوَةٌ لِّكُفٍّ مِّنْ يَّتَّبَعُونَ بیشک اس
کتاب میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ایمان لانے والی قوم کے لیے
یاد دہانی ہے۔ مگر یا سب نشانیوں سے بڑھ کر نشانی اللہ کی یہ کتاب ہے
اس کی موجودگی میں باقی کون سی نشانی رہ جاتی ہے۔ سورہ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولٰٓئِ (۱۸) صُحُفِ اٰبَرٰهِيْمَ
وَصُوْحٰى سُوْحٰى (۱۹) قرآن کی بیان کردہ باتیں تو پہلی کتابوں یعنی صحائف ابراہیم اور
موسیٰ علیہما السلام میں بھی موجود ہیں۔ گویا قرآن پاک تمام صحیفوں کی تعلیمات کا
جامع ہے۔ تو کیا قرآن پاک جیسی عظیم نشانی کے علاوہ کسی اور نشانی کی ضرورت
باقی رہ جاتی ہے؟ یہ لوگ محض ضد اور غی و کی وجہ سے من پسند نشانیاں طلب
کرتے ہیں۔ وگرنہ واضح نشانیاں تو موجود ہیں۔ قرآن اس لحاظ سے بھی بیگنہ ہے
کہ یہ پہلی کتابوں کا مصدق ہے جیسے فرمایا مَّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَ اَنزَلْنَا الشُّرٰٓٔةَ وَاٰزِجِيْلًا (آل عمران ۳) اللہ کی ذات وہ
ہے جس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے
اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ بینہ کا ترجمہ ہم نے واضح نشانی کیا ہے
تاہم یہ لفظ کثیر المعانی ہے اور مختلف مقامات پر اس کے مختلف معانی آئے
ہیں۔ مثلاً سورۃ بینہ میں ہے کہ اہل کتاب اور شرکین اس وقت تک کفر
سے باز نہیں آئیں گے حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنٰتُ (۱) رَسُوْلٌ مِّنَ
اللّٰهِ يَشْهَدُ اَصْحٰفًا مُّطَهَّرَةً (۲) یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ
یعنی واضح چیز آجائے اور وہ واضح چیز یا نشانی کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے
جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے۔ تو اس مقام پر بینہ سے مراد حضور علیہ السلام کی
ذات مبارکہ ہے۔ گویا آپ اس لحاظ سے بھی واضح نشانی ہیں کہ آپ قرآنی
تعلیمات کا مجسم نمونہ ہیں۔

بینہ سے مراد معجزہ بھی لیا گیا ہے جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم
نے آپ سے کہا فَيَقُوْذِرُوْا مَا جِئْتُمْ بِبَيِّنٰتٍ (ہود ۷۱) اے
ہود! آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے۔ آپ نے جواب دیا کہ
معجزات تو آپ کے ہیں مگر تم ضد اور غی و کی بنا پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی
طرح بینہ کا معنی واضح دلیل اور واضح حکم یا واضح اصول بھی ہوتا ہے سورۃ البقرہ

”بینہ“ وسیع تر
معنوں میں

میں ارشاد ہے اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَتَذَكَّرْنَ اَنْ يَّحْكُمُوْا مَا اَنْزَلْنَا مِنْ
 الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى (۵۹) ایک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ بینات اور
 ہدایت میں سے چھپاتے ہیں، قرآن الہیہ لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے
 اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ بینات اور ہدایت
 میں فرق یہ ہے کہ بینات سے مراد وہ واضح چیزیں ہیں جنہیں کوئی شخص معمولی
 توجہ سے بھی سیکھ سکتا ہے مثلاً اللہ کی توحید بڑی واضح چیز ہے جسے فطرت
 سلیم اور عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ
 لا شریک ہے اور ہدایت وہ چیز ہے جس کو اساتذہ کے سامنے ڈالنے تلذ
 طے کر کے سیکھنا پڑتا ہے مثلاً حلال حرام، جائز ناجائز، تعلیم شعائر اللہ وغیرہ
 ایسے مسائل ہیں جنہیں بغیر اساتذہ کے نہیں سیکھا جاسکتا۔ سورۃ فتح میں ہے
 هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗٓ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ (آیت ۲۸) اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔
 گویا یہ باتیں اللہ کے پیغمبر یا ان کے پیروکاروں سے سکھنی پڑتی ہیں غرضیکہ
 عینہ کا اطلاق ان سب باتوں پر ہوتا ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔
 اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ایک باطل دعوے کا
 ذکر کیا ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ كُتُبٍ مِّنْ قَبْلِهِ اَكْمَرُ
 اِنَّ کو اس کتاب کے نزول سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ کتاب
 تورانی پر نازل ہوئی تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم انہیں نبی کی بعثت سے پہلے
 ہی عذاب میں مبتلا کر دیتے لَقَدْ لَوْنُكُمَا لَوْ اَرْسَلْنَا
 رَسُوْلًا فَرَدِّہٖ سَكْتًا کہ لے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف رسول
 کیوں نہ بھیجا فَتَنَّاكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَذِلَّ وَتَخْزٰى
 تاکہ ہم تیری آیتوں کا اتباع کر لے قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے
 اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا تو بغیر نبی بھیجے بھی دے سکتا تھا۔

اتباع رسول
کا دعویٰ

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل عطا فرمایا ہے۔ جس کے ذریعے وہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتے تھے مگر اللہ نے نبی بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر اتمام حجت کر دی تاکہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ سورۃ النساء میں بھی ہے کہ ہم نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّبِيِّ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ كَذَلِكَ الرَّسُولُ (آیت - ۱۶۵) تاکہ تمہیوں کے کہنے کے بعد کوئی عذر نہ کر سکے۔ سورۃ المائدہ میں بھی ہے کہ اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آچکے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ (آیت - ۱۹۰) کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ غرضیکہ اللہ نے تمہارے پاس نبی اور رسول بھیجے، کتابیں آئیں، وعظ اور مبلغ پہنچے، عقل دی، اللہ کی پہچان کے سارے اسباب مہیا کیے تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آجاتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ فرمایا اب اتمام حجت کے بعد صورت حال یہ ہے لِيَهْدِيَكَ
مَنْ هَدَاكَ عَنْ بَيْتِنَا وَيُخْرِجِي مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيْتِنَا
(الانفال - ۴۲) کہ جس نے ہلاک ہوتا ہے وہ واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہتا ہے وہ واضح دلیل کے بعد زندہ رہے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اُن کا اتباع رسل کا دعویٰ باطل ہے۔ جہاں تک اُن کی ذلت و رسوائی کا متعلق ہے تو جب کوئی شخص یا گروہ دنیا میں مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ ذلت اٹھاتا ہے اور جب آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو سخت رسوائی ہوگی۔ ابدی سزا کے مستحق کا فرد پر بُری ذلت اور رسوائی ہوگی۔

نبیجہ کا
انتظار

ارشاد ہوتا ہے فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ بَيْتِهِ آپ! ان لوگوں سے کہہ دیں گے کہ تم
تَمُوتُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ یعنی منتظر رہو، لہذا
 تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ

الشکوٰۃ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ راستے پر چلنے والا کون ہے
وَقَدْ اِهْتَدٰی اور ہدایت یافتہ کون شخص ہے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے
طریقے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں
پھر دیکھنا اچھا نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے۔ سورۃ ہود میں ہے **وَأَنْتُمْ قَوْلًا
اِنَّا مُنْتَظِرُونَ** (آیت - ۱۲۲) فرمایا تم بھی انتظار کرو اہم بھی انتظار کرتے
ہوئے ہیں۔ میر تقی میر نے پوری زندگی کو انتظار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

بود نقش و نگار سا ہے کچھ

اور صورت اک اعتبار سا ہے کچھ

یہ دولت جسے کہیں ہیں عمر

دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ

فرمایا، آج تو مخالفت کرتے اور دین حق پر اعتراضات کرتے ہو تمہیں غمگین
پتہ چل جائے گا کہ صراطِ مستقیم پر کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے۔
اس مقام پر صراطِ مستقیم والا اور ہدایت یافتہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں
حالانکہ بظاہر ایک ہی شخص دونوں صفات سے متصف ہوتا ہے ان دونوں
میں فرق یہ ہے کہ جو صراطِ مستقیم پر ہے، وہ ابھی راستے پر چل رہا ہے اور جس
کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے، وہ منزلِ مقصود تک پہنچ چکا ہے۔ جو شخص ابھی
چل رہا ہے اس کے منزل پر پہنچنے کا پورا یقین تو نہیں ہو سکتا، البتہ جو
ہدایت یافتہ ہے وہ منزل پر پہنچ کر کامیاب ہو چکا ہے۔

سورة
الانبياء
مكمل

الانبیاء ۲۱

اقترب للناس

آیت ۱ تا ۶

درس اول ۱

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا سَبْعٌ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ
سُورَةُ اَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ هِيَ اَوَّلُ سُوْرَةٍ مِائَةٍ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا سَبْعٌ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع کر آہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ
مُحَدِّثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ②
لَا هِيَ قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوٰى ③ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ④ اَفَتَاْتُوْنَ السَّحَرٰ وَانْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ⑤ قُلْ رَجَبٌ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑥ بَلْ قَالُوْا اَضْفَاثُ
اَحْلَامٍ ⑦ بَلْ اَفْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ⑧ فَلْيَاْتِنَا بِآیَةٍ
كَمَا اَرْسَلَ الْاَوَّلٰوْنَ ⑨ مَا اَمْنَتْ قَبْلَهُمْ
مِّنْ قَرْیَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ⑩ اَفْهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑪

ترجمہ:- قریب آگے ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب
اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ نبی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّهُنَّ مِنْ الْاَوَّلِ وَهِنَّ مِنْ تِلْكَ الَّذِیْ یَعْنِیْ یہ سورتیں میرا پرانا اور قیمتی مال ہیں جن کی میں حفاظت کرتا ہوں یعنی ان کو دُشہارا رہتا ہوں۔

مضامین
سورۃ

اس سورۃ کے مضامین گزشتہ سورۃ طہ سے ملتے جلتے ہیں۔ ویسے بھی تمام مکی سورتیں عام طور پر عقائد کے بارہ میں ہی بحث کرتی ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں بھی گویہ، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے جو کہ اس سورۃ کے مرکزی مضامین ہیں۔ اس سورۃ میں رسالت کے ضمن میں بشریت انبیاء کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سائے نبی اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے مگر انسان تھے۔ علاوہ ازیں وصیت ملت انبیاء کا ذکر ہے یعنی اللہ کے تمام نبیوں کی وصیت ایک ہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا ذکر بھی اس سورۃ میں آیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کا پیغام اُس کی مخلوق تک پہنچاتے تھے اور اپنی حاجات میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے شوق و خضوع کا اظہار کرتے تھے اور کس طرح اُس کی مناجات کرتے تھے اور اپنی ضرورتیں پیش کرتے تھے۔ اس ضمن میں رسالت کے متعلق شوق و شہادت کا اظہار کرنے والے یا اُس کا انکار کرنے والوں کا رد بھی ہو گا۔ ضمناً علامہ کا ذکر بھی آئے گا۔ یا حوج ماجوہ کا ذکر بھی ہے۔ گزشتہ سورۃ میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا طریقہ تبلیغ کا تفصیل کے ساتھ ذکر تھا، مگر اس سورۃ میں یہ ذکر اجمال کے ساتھ آئے گا، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ بعض دوسرے انبیاء کا تفصیل ذکر بھی موجود ہے۔

قرب قیامت
میں غفلت

اکثر سورۃ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی ہے اور بعض کی ابتدا میں تسبیح و تحمید بطور تمہید آئی ہے۔ البتہ بعض سورتیں بغیر تمہید کے شروع کر دی گئی ہیں۔ ان میں یہ سورۃ اور آگے سورۃ نور بھی شامل ہے۔

ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں نافرمانوں کو ان کے انجام سے براہ راست ڈرایا گیا ہے، لہذا اسے بغیر تمییز کے شروع کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ طہ کے آخر میں بیان ہوا تھا کہ ہر ایک انتظار کر لے والا ہے، تم بھی انتظار کرو اور پھر جلد ہی ہی جان لو گے کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون آدمی ہے اور منزل مقصود پر پہنچنے والا کون ہے۔ اب اس سورۃ کی ابتدائی آیت گذشتہ سورۃ کی اختتامی آیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِقْرَأْ كِتَابَ الْاِنشَاسِ حِسَابُكُمْ لَكُمْ کے لیے حساب کتاب کی منزل قریب آچکی ہے وَهُمْ فِي عَفْوٍ مِّنْهُمُ صُنُوكَ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بعثت بعد الموت اور محاسبہ اعمال کی طرف اشارہ فرمایا ہے حَسَابُكُمْ کتاب کے قریب آگئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آخری کتاب قرآن حکیم آچکے ہیں تو اب قیامت آنے میں کیا دیر رہ گئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامات آنے کے بعد بھی چودہ صدیاں گزر چکی ہیں مگر ابھی تک نہ حساب کتاب کی منزل نہیں آئی۔ اس کے جواب میں اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا هُوَ قَرِيْبٌ (المعارج - ۷۶) یعنی لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں مگر ہمارے حساب سے وہ قریب آچکی ہے۔ اللہ کا آخری نبی آچکا ہے، اس نے اللہ کا آخری پروگرام پیش کر دیا ہے۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نئی کتاب۔ صرف حساب کی منزل باقی ہے لہذا کہہ سکتے ہیں کہ یہ قریب آچکی ہے۔

یہ توجہ عامی محاسبہ کی بات ہے کہ قیامت برپا ہو جائیگی اور پھر تمام لوگوں کو حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ البتہ حساب کتاب کی ایک انفرادی منزل بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَن مَاتَ

فَقَدْ قَامَتِ قِيَامَتُهُ جومر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو عالم برزخ میں اُس کے حساب کتاب کا سلسلہ تو قریب ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا محاسبہ تو قریب آچکا، صرف مرنے کی دیر ہے، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، گویا انہیں اپنے محاسبہ اعمال کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اپنے دنیا کے اعمال و اشغال میں منہمک ہیں، بلکہ اس جلسے کی منزل کی طرف توجہ دلانے والے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔

نصیحت
اعراض

آگے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی تعدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: مَا يَنْفَعُكُمْ مِنْهُمْ ذِكْرِي مِّنْ قَبْلِهُمْ مُخْدِتٍ اُنْ کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ مگر وہ اسنے سننے میں وہم و گہم کر کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کسی حکم یا نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ اس کو سننے تو ضرور ہیں مگر نہ اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ عمل کی نوبت آتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ آخرت کی نیاری سے بالکل ہی غافل ہیں۔

فرمایا: نہ صرف اُن کے ظاہر کھیل کود کی طرف راغب ہیں بلکہ لادھیباة قُلُوْبُهُمْ اُن کے دل بھی لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ اُن کے دل دُلوغ میں کوئی اچھی بات آتی ہی نہیں۔ اس کے برخلاف وہ کھیل تماشے، لگاتے بھانے، کھاتے پیتے اور دیگر دنیاوی اشغال ہی کے پروگرام بناتے رہتے ہیں اور پھر انہی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کے نزول کے زمانے کی بات کی ہے، آج کے دور میں لہو و لعب کے سلمان تو ہزاروں گنا بڑھ چکے ہیں۔ سگنے لوگ ہیں جنہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام سے فرصت نہیں۔ آدھی آدھی رات تک ان کے سامنے بیٹھنے فحش فلمیں، گلانے

اور ڈراموں سے دل بہلاتے رہتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی اور نہ کسی دیگر نیکی کے کام کی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی میچوں کی واپس دیا بھر کر اپنی لپڈٹ میں رکھا ہے۔ ہمارے جیسے مغرب ملک کے لوگ بھی کئی کئی دن تک کرکٹ میچ سے دل بہلاتے رہتے ہیں اور اس دوران انہیں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ فیکٹریوں میں کام ہوتا ہے اور نہ دفاتروں میں۔ تمام کام ٹھپ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے دل بھی کھیل کو دینے مشغول ہو جاتے ہیں۔

بیشتر ریل
سے انکار

نافرمانوں کی دوسری خصلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔
 وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان لوگوں نے پوشیدہ
 میٹنگ کی جہنم نے ظلم کیا۔ سازشی لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ حق کو
 مٹانے کے لیے خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، ان میں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور
 پھر اس پر عملدرآمد شروع ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش شروع سے ہی
 چلی آ رہی ہے۔ بہر حال ان ظالموں نے نہ تو قرآن پاک جیسے نصیحت نامے
 کی طرف توجہ کی اور نہ ہی اس نصیحت نامہ لانے والے نبی آخر الزمان علیہ السلام
 پر ایمان لانے، بلکہ یہ کہہ کر ان کا انکار کر دیا کہ لَٰ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
 یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، بھلا اس معمولی سے آدمی کو ہم کیسے رسول تسلیم کریں
 مشرکین اور پرانے نافرمان اللہ کے نبیوں پر ہمیشہ سے ہی اعتراض کرتے چلے
 آئے ہیں کہ ان کی مالی پوزیشن اچھی نہیں۔ ان کے پاس کوٹھی اور کار نہیں، ان کو
 چاکر اور باغات نہیں، بھلا ان کو ہم رسالت کی گدی پر کیسے بٹھا دیں، مکے
 کے مشرک تو خاص طور پر کہتے تھے لَوْ لَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی
 رَجُلٍ مِّنْ الْقَدَمَيْنِ عَظِيمٍ (الزمر - ۲۱) بھلا
 یہ قرآن حکیم مکے اور طائف کی دو بڑی بیٹیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں
 نہ نازل ہوا۔ اس کے میں ابوالحکم، مغیرہ اور شیبہ جیسے سردار ہیں۔ طائف میں

عبداللہؐ میں موجود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو الوطائب کے متمتعہ کے علاوہ نبوت کے لیے کوئی دوسرا آدمی ہی نہ ملا، اُن کی نگاہ میں مال و دولت، جاہ و اقتدار اور اعلیٰ سوسائٹی ہی معیار نبوت تھا۔ جب کہ اللہ کے نزدیک نبوت و رسالت کا معیار ایمان انبیؑ، تقویٰ اور اخلاق ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں یہ چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں۔ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اخلاق سب سے بلند فرمایا ہے۔ وَ اِنَّكَ لَعَلَّیْ خَلَقْتَ عَزِیْزًا عَلِیْمًا (العلم - ۴) یعنی آپ خلیق عظیم کے مالک ہیں انبیاء کا تقویٰ انبیؑ، عمل و مخلوق خدا سے ہمدردی اور کلام ایک معیار ہوتا ہے لہذا اُن کا یہ اعتراض باطل ہے کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ پر یہی اعتراض کیا تھا فَقَالُوا اَبَشَرًا مِّثْلًا وَ اَحَدًا تَتَّبَعُوْا اِنَّا اِذَا لَفِیْ ضَلٰلٍ وَّ ضَعٰوٍ (انفص - ۲۴) کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کا اتباع کر لیں۔ یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ کہتے تھے کہ اس کا اتباع کرنا تو بیوقوفوں کا کام ہے۔ مگر ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؛ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے۔

کہتے تھے کہ یہ تو معمولی حیثیت کا آدمی مگر اس کی بات میں اثر ضرور ہے، ہونہر ہو یہ جادو کا اثر ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے کہنے لگے۔ اَفَتَاْتُوْنَكَ السَّمْعَ کَمَا تَقُوْلُ جَادُوْا مِیْنِیْ یُّهٰوٍ وَّ اَنْتُمْ سَمُرٌ تَبْصُرُوْنَ اَحَالَاتُكُمْ دِیْجِیْہِے ہو کہ یہ تو ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہے۔ گویا مشرکین نے حضور علیہ السلام کے کلام کو سحر سے تعبیر کیا (العیاذ باللہ) اور بعض دیگر ناروا اعتراضات بھی کیے۔ ان کے جواب میں قُلْ اللّٰہُ کَیْ نَبِیِّ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَّ السَّلَامُ نے فرمایا رَحِیْبُ یَعْنٰکُمْ اَلْقَوْلُ فِی السَّمْعِ وَاِنْ مَرَضَ لَمِیْلٌ یُّرِیْدُ دَکَا رُخْبًا جَانِتًا ہ

عزری کا
الغلام

اس بات کو جو آسمان میں ہو یا زمین میں یہ مطلب یہ کہ ایسی بات کرنے والا
 کوئی آسمان پر ہو یا زمین پر ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کے اقرار کو جانتا ہے
 اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ محض تعصب اور عناد کی بنا پر سحر گری کا الزام
 لگا رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خود ہر بات کو سننا بھی ہے
 اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ ان منکرین کی باتیں اور حالات اللہ تعالیٰ
 سے مخفی نہیں ہیں۔ وہ ایک مقررہ وقت میں ان سے ضرور انتقام لے گا۔

انکار کے
 بہانے

فرمایا ان بد بختوں نے نہ صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اپنے جیسا آدمی خیال کیا اور ان کے کلام کو سحر کے تعبیر کیا بلکہ قُلْ اَللّٰهُ
 اصْدَقُ اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ كَذِبٌ کہتے گئے یہ تو پریشان خواب ہیں۔ اس شخص کو مختلف
 قسم کے پریشان کن ڈرائونے خواب آتے ہیں جنہیں یہ قرآن کہہ کر پیش کر
 دیتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مرنے کے بعد قبر، برزخ اور آخرت
 کے حالات بیان کرتے، جنت اور روزخ کے ثواب و عذاب کی بات
 کرتے، تو منکرین کہتے کہ یہ تو اس کے پریشان خواب ہیں جو بیان کرتا رہتا
 ہے ورنہ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ کل
 اَفْتَرَدْتُمْ کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ خود طبع آزمائی کرتا ہے
 اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں، لہذا اس کی بات کا اعتبار
 نہ کرو اور اپنے راستے پر چلتے رہو۔ یہ تمہیں تمہارے آباؤ اجداد کے راستے
 سے ہٹانا چاہتا ہے۔

اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یوں کہا کہ اَللّٰهُ شَاعِرٌ عَزِيزٌ عَلٰی
 نَوَاسِرِ شَاعِرٍ شاعروں جیسی تخیلاتی اور بے تکی باتیں کرتا ہے، اس کے
 پیچھے رستہ نگو۔ یہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ پھر کہنے لگے کہ اگر یہ اپنے دعوے
 میں سچا ہے کہ یہ واقعی خدا کا نبی ہے فَلْيَرْسِلْنَا بِآيَةٍ صَحِّحَةٍ اُرْسِلَ
 اِلَّا وَكُلُّكُمْ كَاذِبٌ تو پھر یہ بھی کوئی نشانی لے آئے جیسا کہ پہلے رسول لاتے ہے

ہیں۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ نشانی کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے
 پتھر سے اونٹنی نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر عصا اور ید بنیاد جیسے
 معجزات ظاہر ہوئے۔ تو اس طرح یہ بھی لکھنی نشانی یا معجزہ پیش کئے
 یہ سب نہ ماننے کے بہانے تھے ورنہ حضور علیہ السلام تو بہت سی نشانیاں
 پیش کر چکے تھے اور سب سے بڑی نشانی خود قرآن تھا اس کے جنوں نے نہیں
 مانا تھا وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے رہے۔ اس کے برخلاف حضرت
 ابوذر جیسے منصف مزاج لوگ بھی انہی میں موجود تھے جنہوں نے آپ کی
 صداقت کو فوراً پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ آپ کے بھائی امیہؓ کے ہیں
 آئے حضور علیہ السلام کے متعلق دیکھا مانا اور پھر واپس جا کر حضرت ابوذر
 غفاریؓ کو رپورٹ پیش کی کہ وہ شخص کاہن نہیں کیونکہ کاہن لوگ جھوٹ
 برتتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فیس وصول کرتے ہیں
 مگر اس مدعی نبوت میں پختہ نہیں پائی جاتیں۔ میں نے خود کامنوں
 کی باتیں سنی ہیں، مگر اس شخص میں وہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ یہ شخص
 جادوگر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے غلط باتیں
 کہتے ہیں۔ یہ شاعر بھی نہیں کیونکہ شاعر لوگ ایک بندی کرتے ہیں کسی کی
 مدح کر دی، کسی کی قدح کر دی۔ یہ پتھیل کی دادیوں میں گھوڑے دوڑاتے
 پھرتے ہیں جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ شاعروں کے کلام میں صحیح اور
 غلط ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، بحر ہوتے
 ہیں مگر اس شخص کی بات مختصر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ میں نے اس کے
 کلام کو شاعروں کے اوزان کے ساتھ بھی پڑھا، مگر یہ کوئی اور ہی چیز
 ہے شاعر جس قدر جھوٹا ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ دانتی ہے۔ مگر یہ شخص
 حق کے سوا زبان سے کچھ نہیں نکالتا۔ یقیناً یہ شخص اپنے دعوے میں
 سچا اور خدا کا نبی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَاءَ لَوْ
 أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
 جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۸﴾
 ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ
 وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿۹﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا
 فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ:- اور نہیں بھیجے ہم نے اس سے پہلے رسول
 مگر مرد جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ پس پوچھ لو
 (اے انکار کرنے والو) علم والوں سے اگر تم نہیں
 جانتے ﴿۷﴾ اور ہم نے نہیں بنایا اُن (رسولوں) کو ایسے
 اجسام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ
 رہنے والے تھے ﴿۸﴾ پھر ہم نے سچا کیا اُن کے ساتھ
 وعدہ۔ پس ہم نے اُن کو نجات دی، اور اُس کو بھی
 جس کو ہم نے چاہا، اور ہلک کیا ہم نے اسرافت
 کرنے والوں کو ﴿۹﴾ البتہ سچیتق ہم نے نازل کی ہے
 تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت
 کا سامان ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿۱۰﴾

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر فرمایا ہے

بطوایات

اور نبیوں کے طریقہ تبلیغ کو واضح کیا ہے۔ اس میں نافرمانوں کو بُرے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور اس سلسلے میں نبوت و رسالت پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے بارے میں دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ انہوں نے پوشیدہ طور پر تنبیہ کی اور پیغمبر اور قرآن کے متعلق غلط نظریہ قائم کیا، قرآن پاک کے متعلق کہا کہ یہ شعر و شاعری، سحر یا پریشان خواب ہیں۔ اللہ کے آخری نبی کو کافروں، ساحر اور شاعر کہا گیا، اور اس طرح دین حق کا انکار کر دیا گیا۔

انسانی پروگرام
کی مخالفت

گذشتہ آیات میں آمرہ الفاظ و اسرار الخجواہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مشرکین نے قصی ابن کلاب کے مکان دار الذودہ کو اپنا اسمبلی ہال بنا رکھا تھا جہاں اسلام کے خلاف خفیہ اجلاس ہوتے اور اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنتے۔ آج بھی دنیا میں غیر مسلم اقوام اسلام کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کی سکیں سوچتی رہتی ہیں۔ یہودی، عیسائی، دھرمیہ، ملحد، کمیونسٹ، ہنود اور دیگر بالکل نامناسب قائلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مگر اسلام اللہ کا سچا دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے اسلام دشمن طاقتوں کو مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت صرف مسلمانوں کے ذمے ہوتی تو یہ کب کے معدوم ہو چکے ہوتے۔ تاریخی لحاظ سے دیکھ لیں کہ مٹیاں کس قدر زوال کا شکار ہیں۔ گذشتہ آٹھ صدیوں سے مسلمان سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی لحاظ سے انحطاط کا شکار ہیں۔ تمام اسلامی سلطنتیں کمزور ہیں، مغربی تارلیوں کے زلمے میں جیسے مسلمانوں کا پاؤں پھنسا ہے پھر شعل نہیں سکا۔

گذشتہ درس میں گنہگار کہا ہے کہ منکرین کا ایک اعتراض یہ تھا۔ ہل

ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہر نبی انسان ہو تا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ رِجَال یعنی مرد ہوتے ہیں۔ کوئی عورت کبھی منصبِ نبوت پر فائز نہیں ہوئی، بلکہ ایک لاکھ سے زائد تمام انبیاء اور رسل مردوں میں سے مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بڑی فضیلت بخشی ہے حتیٰ کہ انہیں نبوت کے بعد دوسرے درجے صدیقیت کا مقام عطا کیا ہے، مگر نبوت عطا نہیں کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

كَمَلَتْ مِنَ الرِّجَالِ كَشِيكًا
وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ
أَلَا مَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ
وَحَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ
وَالسَّيِّدَةُ بِنْتُ مَزَاحِمَ
أَمْرَأَةٌ فَرَعَوْنٌ وَفَضْلٌ
عَائِشَةُ عَلِيٍّ النَّسَائِي
كَفَضْلِ النَّبِيِّ عَلَيَّ
سَائِرِ الطَّعَامِ

مردوں میں سے تو بہت سے کاملین
گزرے ہیں (یعنی انبیاء، رسل اور صدیقین)
مگر عورتوں میں سے اللہ نے صرف مریمت
عمران، حدیجہ بنت خویلد، امیر بنت مزاحم زوجہ رسول
فضیلت بخشی ہے۔ اور حضرت عائشہ
کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے
جیسے شہید کھانے کی باقی کھانوں پر
رکہ یہ عربوں میں بڑا مرغوب کھانا
(ہے)

حضرت عائشہؓ کی فضیلت آپ کی ظاہری حسن و جمال، فقہائیت اور دین میں سمجھ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دین کی بڑی خدمت کی۔ امت کی عورتوں کی تربیت کی اور ان کو دین سکھایا۔ اللہ نے حضرت مریمؑ کے بارے میں فرمایا ہے وَأَمَّا صِدْقَةٌ یعنی حضرت علیؑ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تاہم کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ امام شحرانیؒ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے امیرؓ مدینہ ہدایت اور راہنمائی کا کام اصلاً مردوں کے سپرد کیا ہے اور عورتوں کے مردوں کے تابع رکھا ہے۔

عورتوں کو کار تبلیغ کا مکلف نہیں بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اجتماعیت کے
سائے کام مجید نظام حکومت و جمود و جمودین اور نماز کے لیے جماعت کا قیام اور
فریضہ جہاد اللہ نے براہ راست مردوں کی ذمہ داری میں دیا ہے۔

زن و مرد کا
دار و کار

بعض عورتوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور
مرد جہاد میں براہ راست حصہ لے کر بڑی فضیلت حاصل کرتے ہیں مگر ہم عورتیں
اس سے محروم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد کُلُّ الْحَکْمِ
تمہارا جہاد حج ہی ہے، جنگ میں براہ راست حصہ لینا تمہارے فرائض میں
داخل نہیں ہے۔ ہاں اگر دوران جنگ غیر معمولی حالات پیش آجائیں
تو کچھ عورتیں لڑائی کے دوران بالواسطہ حصہ لے سکتی ہیں، مثلاً مجاہدین کو پانی
پلانے یا ان کی سرجم ٹپ کے کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد ہر میدان میں برابر
سرا رہیں، عورتیں مکلف ہونے میں تو مردوں کے مساوی ہیں مگر احکام میں
نہیں۔ اللہ نے وراثت میں ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر رکھا ہے
عورتوں پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حد تک
فرمایا ہے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں
اجازت دے دیا کرو وَبِیْنَہُمْ خَسِیْرٌ لِّہُمْ مِمَّا اَنْ کُمْ فِیْہِ
اُن کے لیے بہتر ہیں عورت کی نماز مسجد کی نسبت گھر میں زیادہ فضیلت
رکھتی ہے اگر راستہ پر امن ہو، عورت نے بھڑکیلا لباس نہ پہن رکھا ہو،
خوشبو نہ لگائی ہو، تو اُسے مسجد میں جانے کی اجازت ہے تاہم عورت جتنی
تاریکی اور بند کمرے میں نماز ادا کرے گی اتنا ہی زیادہ اجر کی مستحق ہوگی۔
نئی تہذیب میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ آسپس
اسکیلوں میں نمائندگی کا حق دیا جاتا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی حق
کی جاتی ہے، یہ تو انگریزی سیاست اور جماعت کا نظریہ ہے کیونکہ اللہ نے
لہ جہاد ص ۱۱۷ (۱۱۸)

عورتیں مردوں کے تابع رکھی ہیں۔ فرج، پولیس، نظام حکومت عورتوں کا کا دائرہ کار نہیں ہے۔ البتہ بعض غیر معمولی حالات میں عورتیں ضروری حالات میں تعاون کر کے سکتی ہیں مگر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد تھے، کسی دوسری جنس سے نہیں تھے۔ فرمایا اگر تمہیں کسی قسم کا شک تردد ہو تو اہل علم سے دریافت کرو، وہ تمہیں بتلا دیں گے کہ یہ بات درست ہے۔

ذکر کے مختلف معانی

ذکر کے کئی معانی آتے ہیں۔ صاحب ناموس کہتے ہیں کہ ذکر کا معنی کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور اس کا معنی شہرت بھی ہوتا ہے۔ ذکر شرف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِئَعْمِكَ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم قریش کے لیے باعث عزت و شرف ہے۔ وَالْقُرْآنُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُنَا قسم ہے عزت اور شرافت والے قرآن کی۔ اسی طرح قرآن کا معنی کتاب بھی آتا ہے جس میں دینی مسائل اور عمل کا ذکر ہو۔

سہر حال فرمایا کہ سائے نبی انسان اور مرد ہوئے ہیں، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو اہل علم سے اس بات کی تصدیق کر لو۔ نبی اور رسول کا انسان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ثمرہ باعث شرف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کو بشر کہنے سے نفوذ یا شران کی توہین ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے نبی کا مقام بحیثیت انسان، دینی، اخلاقی، علمی اور عملی لحاظ سے ہوتا ہے۔ نبی کی روحانیت اور عملی اعلیٰ درجے کا ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی عمل ساری امت کے اعمال پر جاری ہوتا ہے نبوت کا تسلیق روحانیت اور اخلاق کی تہذیب سے ہوتا ہے، انسان ہونا منصب نبوت کے ہرگز منافی نہیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جِنْدًا إِلَّا يَاكُفُّونَ

الطعام اور ہم نے انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں انسان ہونے کے لحاظ سے انبیاء کو ٹھوک بھی لگتی تھی اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے چین بھی ہو جاتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑتے تھے۔ مطلب یہ کہ کھانا پینا کمال کے سنانی امر نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گھر سے باہر نکلے۔ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی گھر سے باہر ہیں۔ پوچھا تم ایسے کئے ہو؟ عرض کیا آپ کی زیارت کے لیے اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت عمرؓ بھی آگئے۔ ان سے دریافت کیا کہ تم کیسے گھر سے باہر آئے؟ عرض کیا، بھوک نے تار کھائے مگر کمرے میں چھو نہیں پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا چلو ابوالثیم انصاریؓ کے باغ میں چلتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اُس صحابی نے ٹھنڈا پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور بکری ذبح کر کے گوشت بھی پیش کیا جو کہ حضورؐ اور آپ کے دونوں جان نثاروں نے تناول فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھنڈا پانی اور کھجوریں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔

ایک موقع پر حضور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے وہو مَمْنَعٌ مِّنَ الْجُوعِ ان کا پیٹ ٹھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضور علیہ السلام ٹپسے کمزور معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ فوراً ٹھکر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور پھر آگے حضور اور بہت سے صحابہ کو کھانا کدلائے کا واقعہ آتا ہے۔ غرضیکہ بھوک نبیوں کو بھی لگتی ہے اور ان پر دیگر امور طبعیہ جیسے پیاس، قضا، حاجت، سونا جانا، بیماری، تندرستی، زخمی ہونا، ہنسنا،

نجات دی دشمن کے مقابلے میں اور ان کو بھی جن کو ہم نے چاہا۔ جو بھی ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اللہ نے ان کو دشمنوں سے نجات دی۔ وَأَهْلَكَ كَثْرًا الْمُشْرِكِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اور پھر ان کی اقوام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح وغیرہ۔

قرآن بطور
فیصحت

اگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ جس میں تمہارے لیے فیصحت کا سامان ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ذکر سے مراد شرف بھی ہے یعنی یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے باعثِ عزت و شرف بھی ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک قریش کی زبان عربی میں نازل فرمایا اور ان کو دین کا اولین داعی بنایا۔ آپ کی قوم کو ساری دنیا کا استاد بنایا۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ لَقَدْ كُنَّا أَشْهَادَ آدَمَ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ وَيْكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیداً (آیت ۱۲۲) تمہاری قوم نے منظم جملہ کلمہ کے آگے پوری امت کے معلم بن جاؤ۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یسف ۲) ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ سب سے پہلے عرب لوگ خصوصاً قریش اس سے مستفید ہوں اور پھر اس مشن کو آگے چلائیں۔

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جنگ صفین تک صحابہ کرام قرآن پاک کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں کے حالات میں آج تک جو

پیدا ہو گیا۔ ان کی ترقی رُک گئی اور زوال کا دور شروع ہو گیا۔ وُجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نشاۃ ثانیہ میں اسلام کو بہتری عطا فرمائے۔ یطین ہے کہ آخری دور میں پچیس
 اسلام کو غلبہ نصیب ہو گا۔ اور باقی تمام ادیان مغلوب ہو جائیں گے۔ بہر حال
 فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے
 لیے نصیحت ہے، شرف اور عزت ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
 کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ
 کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے اللہ کے انعام کا شکریہ ادا کرو اور قرآن
 پاک اور رسالت پر اعتراض نہ کرو بلکہ ان پر ایمان لے آؤ۔ اسی میں تمہاری
 نجات و کامیابی ہے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝۱۱ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝۱۲ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝۱۳ قَالُوا يُوَيْسَا إِنَّآ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۱۴ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ۝۱۵ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝۱۶ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا حَتَّىٰ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ۝۱۷ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدِّ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۸

ترجمہ: اور ہم نے بہت سی بٹیاں ہلک کیں کہ وہاں کے رہنے والے غافل تھے، اور اٹھائے ہم نے اس کے بعد دوسرے لوگ ۱۱ پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہماری گرفت کو تو اپنا ایک وہ اس سے بھاگنے لگے ۱۲ زارشاد ہوا، امت بھاگو، اور لوگو! اس خوشحالی کی طرف جس میں تم ٹٹنے لگے تھے اور اپنے گمراہی کی طرف "اگر

تم سے سوال کیا جائے (۱۳) انہوں نے کہا، انہوں نے اسے سینکے
 بیشک تھے ہم ظلم کرنے والے (۱۴) پس برابر رہی یہی بات
 اُن کی یہاں تک کہ ہم نے کر دیا اُن کو کٹے ہوئے
 کھیت اور بھی ہوئی آگ کی طرح (۱۵) اور نہیں پیدا کیا ہم
 نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان
 ہے کھیتے ہوئے (۱۶) اور اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں
 ان کو کھیل، تو بناتے ہم اس کو اپنے پاس، اگر ہم چاہتے
 والے ہوئے (۱۷) بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کے اوپر
 پس وہ اُس کے سر کو پھوڑ ڈالتا ہے۔ تو اچانک
 وہ (باطل) زائل ہو سکتا والا ہوتا ہے۔ اور تمہارے لیے
 ہلاکت ہے اُن باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو (۱۸)

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا ذکر کیا کہ لوگوں کے حساب
 کتاب کی منزل قریب آچکی ہے۔ مگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قریب
 قیامت کا احساس اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا آخری نبی اور اُس کی آخری کتاب
 آچکی ہے اور اب قیامت کبریٰ کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں۔ جہاں تک انفرادی
 حساب کتاب کا تعلق ہے تو یہ انسان کی انفرادی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے
 لہذا حساب کتاب کی منزل کا قریب ہونا اس لحاظ سے بھی درست ہے۔ اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی تفسیر میں ان کا ذکر کیا کہ وہ اسلام کو ناکام بنانے کی ہر ممکن
 منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اُن کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ہم ایک انسان کو کیسے پیغمبر
 تسلیم کر دیں۔ اللہ نے اُن کے اس نظریہ کا رد فرمایا اور واضح کیا کہ اس سے پہلے
 تمام انبیاء اور رسل انسانوں میں سے ہی آتے ہیں۔ لہذا نبی آخر الزمان علیہ السلام
 کا انسان ہونا کوئی اچھٹے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم میں اس حقیقت کا علم نہیں ہے

تو اہل علم سے تصدیق کیے بغیر تاریخ و انوں سے پیچھے لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ سابقہ انبیاء بھی واقعی انسان ہی تھے، کوئی نبی کسی غیر مخلوق سے نہیں آیا، اور نہ ہی غیر انسان سے کسی انسان کی رہنمائی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

فَاسْكُتُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سَمِعْتُمُ الْمَقْتُلَ کا مطلب بھی ثابت کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک ناواقف آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا اسے علم نہ ہو وہ علم والے سے پیچھے کر عمل کرے۔ چونکہ ایک عام آدمی خود اجتہاد نہیں کر سکتا، لہذا اس کے لیے صاحب علم کی تقلید ضروری ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی آیات دوسرے مقامات پر بھی موجود ہیں۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کے اجماع سے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ یہ تو فرشتوں کی خاصیت ہے کہ وہ کھاتے پیتے اور مباحشریت کی ضروریات سے پاک ہیں۔ البتہ دیگر انسانوں کی طرح لوازمات بشریہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے۔ اپنی طبعی عمر پوری کر کے باقی انسانوں کی طرح وہ بھی اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل انبیاء کے ساتھ کامیابی کا اور انہوں نے کامیابی کا جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کریں گے۔ درمیان میں اللہ نے بطور نصیحت فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ایسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارے لیے ہر نصیحت ہے، کیا تم غفلت سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے لیے کتنی عزت اور شرف کا مقام ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں ایک عظیم نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے، اور تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا حال بیان کر کے انداز کیا ہے کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَفَرْتُمْ عَنْ قَوْلِ

ناظرانوں
کے لیے
انذار

ہم نے کتنی ہی بستیوں کو میں ڈالا کہ انت ظالمۃ جن کے رہنے والے
ظالم لوگ تھے۔ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
قسم کا لفظی معنی توڑنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے ان بستیوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور
کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم
نے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا۔ جب ایک ناقران قوم کو صفحہ پہنچا
سے ناپسند کیا تو دوسری قوم کو خرچ سے دیا۔ قوم نوح کو ہلاک کیا تو انہی
جگہ قوم ہود اور قوم صالح کو کھڑا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے بھی ظلم و تعدی
کا بازار گرم کیا تو انہیں بھی نیست و نابود کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسری
قومیں برسرِ اُتار آگئیں۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔
اگر تم بھی اپنی قبیح عَرَکات سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام
سے مختلف نہیں ہوگا۔

اللہ نے سابقہ اقوام کے متعلق فرمایا فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْوَ
جب انہوں نے ہماری گرفت اور عذاب کو محسوس کیا یعنی جب ان پر ہمارے
عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَتَخَفُونَ
تو اچانک وہ ان سے ایڑھی لگا کر بھاگ گئے۔ اگر کفن کا معنی اگھر ڈرنے کو
ایڑھی لگا کر تیز دوڑانا ہوتا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر ناخوش
ہونے سے بچنے کے لئے گھر ڈرنے کی سعی تیزی کے ساتھ اُردھ وَأَوْسَرُوا
کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا لَا تَنْفَعُكُمْ اب
مست بھاگو۔ تم بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔ اس طرح بھاگنے کی بجائے
وَأَنجِعُوا الْوَيْلَ مِمَّا أُنْزِلَ واپس آؤ اس خوشحالی اور آسودگی
کی طرف جس میں تم ڈالے گئے تھے۔ اتراف کا معنی خوشحالی، آسودگی اور تنگدستی
ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں ہر قسم کی سہولتیں حاصل تھیں۔ وَمَسَّا کہ تم اپنے
گھروں اور باغات میں سکونت پذیر تھے۔ اللہ نے تمہیں فرمایا اب کہ صر

جاتے ہو، جاؤ اپنی اپنی جائیدادوں اور زمین آسائشوں کی طرف جن کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور اللہ کے سچے پروگرام اور دین کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اُدھر ہی جاؤ لَعَلَّكُمْ تَسْتَغْفِرُونَ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کے لوگ پہلے بھی موجود تھے اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُشْرِكِيْنَ (الواقعة - ۴۵) اس سے پہلے یہ بھی اسی اتراف یعنی خوشحالی میں مبتلا تھے دنیا کی ہر چیز پر پست تھے بلکہ آخرت کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کی، لہذا ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے۔

مفسرین کو ارام تَسْتَغْفِرُونَ کی دو طرح سے تفسیر بیان کرتے ہیں پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ مجرمین سے ان کی سزا کے متعلق پوچھا جائے گا، کہ اب تمہاری کاریں اور کوتھیاں کہاں گئیں، تمہارے آرام و آسائش اور ہوس و لعب کے سامان کا کیا ہوا؟ اب یہ چیزیں تمہیں عذاب الہی سے کیوں نہیں بچاتیں؟ استفسار کا دوسرا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں تم اپنی اپنی قوم کے سردار تھے، پورا خاندان اور براہوی تمہارے تحت تھے، سب تمہارے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ تم صاحب رائے تھے اور لوگ تم سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ اب عذاب کو دیکھو کہ کہاں بھاگتے ہو؟ چلو اپنی قوم کے پاس شاید اب بھی وہ تمہارے مشورے کے منتظر ہوں کہ عذاب الہی سے کیسے بچا جاسکے۔ اب ان کو مشورہ دو کہ وہ کیا کریں۔

اس کے جواب میں خدا لکھا اِنَّ مَیْمَرِیْنَ لَیْسَ اَفْضٰوْسُ! (اے ہماری بڑبختی، بیشک ہم ظلم کرنے والے تھے، اِس وقت اعتراف کریں گے کہ دنیا میں ہم واقعی ظلم کرتے رہے، مشرک اور کفر میں مبتلا رہے۔ اللہ

ظالموں کا
اعتراف
حسرت

کے نبیوں سے استنزا کیا، کتاب الہی کا انکار کیا اور اپنی آسودہ حالی میں ہی مگن رہے۔ ہم نے غلطیہ و گمراہی کی کامیابی کے لیے سرمایہ اور قوت لگائی، بیشک ہم ہی ظالم تھے۔

ارشاد خداوندی ہے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ اَنْ كُنْ بِهٖ
بِكَارٍ بِرَبِّهٖ جَارٍ یعنی وہ اعترافِ جہم کرتے رہے حَتّٰى جَعَلْنَاهُمْ
حَصِيْدًا لِّخَيْدٍ بَیِّنٍ یہاں تک کہ ہم نے کھردیا ان کو گڑھا ہر کھیت
 اور بچھ جانے والی آگ کی مانند۔ جب کھیت یک کر تیار ہو جاتا ہے تو فصل
 کاٹ لی جاتی ہے اور باقی کچھ نہیں بچتا، حصیداً کا یہی معنی ہے۔ اور جب
 آگ خوب بھڑکنے کے بعد بالکل بجھ جاتی ہے اور اس کی حرارت اور روشنی
 کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا تو اس کو خجد کہتے ہیں مطلب یہ کہ اعترافِ
 جہم کے بعد ہم نے انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا، گویا کہ وہ دنیا میں کبھی آئے
 ہی نہ تھے۔ اس قسم کی بہت سی قوموں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے،
 اور بعض کا نہیں کیا کیونکہ اس کا اپنا فرمان ہے۔ وَمُرْسَدًا لِّقَوْمٍ
عَلِيْنَكَ وَبِئْسَ قَبْلُ وَمُرْسَدًا لِّقَوْمٍ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْهِمْ عَالَمًا (النساء ۱۲)
 کہتے ہی رسول ہیں جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے اور ایسے بھی ہیں
 جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ بات اللہ نے تنبیہ اور انداز کے طور پر
 فرمائی ہے تاکہ نزولِ قرآن کے زمانے اور بعد میں آئے والے لوگ سابقہ اقوام
 کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔

مقتصر تخیل
 کائنات

آگے ارشاد ہوا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ اِنْ اَرٰى مِنْهُمْ سَعًى اور زمین پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو
 اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلنے، بھولنے، یعنی بوری کائنات
 اللہ نے محض کھیل، تماشے کے لیے پیدا نہیں فرمائی ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا (ص ۲۷) یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ یہ کائنات کھیل

نے اس قسم کے کھیل تماشے کے لیے کائنات کو تخلیق نہیں کیا۔ آج دنیا میں جس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مُلْکُ یُحْیِی الدِّیْنِ انصاف کے دن کا مالک پروردگار ایک دن ضرور انصاف کرے گا اور کسی ظالم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں دینی جائے گی۔ بہر حال فرمایا کہ اگر ہم کائنات کو لہو و لعب کا ذریعہ بناتے تو پھر مخلوق کے سامنے پیش نہ کرنے بلکہ اسے اپنی صفات کے مشابہت تک ہی محدود رکھتے۔

حق باطل
کی کشمکش

آگے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشمکش کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَکَ الْبَاطِلَ حَیْثُ یَقِیْتُ بِہِ سَہْ مَہِمْ حَقِّ
کہ باطل کے اوپر پھینکے ہیں جہاں پتھر پڑتا ہے قَدْ مَنَّ اللّٰہُ فَآذِیْہُ وَاھُوْ ذَہِیْچھو
حق باطل کے دماغ کو چھوڑ ڈالتا ہے اور اس طرح حق و باطل کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور پھر حق کے مقابلے میں باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔
باطل کی کشمکش اور پھر اس کی ناکامی کا ذکر اللہ نے سورۃ الرعد میں بھی کیا ہے
اللّٰہُ نَہَ بَاطِلَہِ الْیَمِّنِ الْیَسْوَیِّیْنَ اَلْحَقُّ وَآلِیْہِ الْیَمِّنِ اَلْحَقُّ وَآلِیْہِ الْیَمِّنِ اَلْحَقُّ
پھر جھاگ میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے مگر وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور
زرخیز مٹی نیچے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی وصات موت نے چاندی و غیرہ
کو گچھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آجاتی ہے جو جلد ہی ہی ختم ہو جاتی اور
اصل چیز باقی رہ جاتی ہے۔ حق و باطل میں یہی فرق ہے۔ باطل میں وقتی طور
پر بڑا جوش ہوتا ہے مگر وہ جلد ہی مغلوب ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں حق و باطل کی کشمکش ہر
وقت جاری رہتی ہے ایک طرف انسان میں موجود ملکیت کا مادہ ہوتا ہے اور
دوسری طرف بہیمیت کا۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بہیمیت کو
کمزور کیا جائے اور ملکیت کو طاقتور بنایا جائے تاکہ انسان کو ابدی فلاح حاصل
ہو جائے۔ اگر اس کے برخلاف بہیمیت کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انسان ہمیشہ

کے لیے اکام ہو جائے گا۔ اس دنیا میں حق و باطل جیشہ آپس میں کھراتے رہتے ہیں اور پھر جیشے کے اعتبار سے غلبہ حق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ باطل دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن اس کا جوش و خروش جھجکا کی طرح ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فہم اور انجام کے اعتبار سے بھی حق کو ہی غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم حق کو باطل کے اوپر پھینکتے ہیں، پھر حق باطل کا سر پھوٹ ڈالتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل زائل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے یہ عام قانون بتلایا ہے **وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَكَانَ الْبَاطِلُ** **إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا** (سہی اسرائیل - ۸۱) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہی ہے۔

سورۃ مؤمن میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا** **وَالَّذِينَ آمَنُوا خِفَ الْخِلْعَةُ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ** (آیت - ۵۱) نتیجہ اور مشن کے اعتبار سے ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو ہی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ آج پرکڑی آزمائشیں آتی ہیں مگر بالآخر مشن اپنی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس دنیا میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہی سرخرو ہوتے ہیں۔

فرمایا **وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا قَصِفْتُمْ** اے منکرمین! سنی کا مقابلہ کر لے والو! قرآن کو یہ نشانِ خراب کہنے والو! نبی کو اپنے جیسا انسان کہنے والو! ہلاکت اور تباہی تمہارے مفکر میں ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہتے ہو، خدا تعالیٰ کی توجید کے بارے میں تمہارا نظریہ درست نہیں تم اللہ کے پیوں کی توہین کرتے ہو۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ نے یہ تنبیہ اور وعید بھی فرمادی ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ①۹
يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ②۰ أَمْ اخَذُوا
إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ②۱ لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُونَ ②۲ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْأَلُونَ ②۳ أَمْ اخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ
قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ
مُعْرِضُونَ ②۴

ترجمہ: اور اُس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین
میں۔ اور وہ جو اُس کے نزدیک ہیں، نہیں تنکیر کرتے اُس
کی عبادت سے اور نہ وہ ٹھکتے ہیں ①۹ تبیح بیان کرتے
ہیں رات اور دن اور وہ کراہی نہیں کہتے ②۰ کیا ان لوگوں
نے بنا لیے ہیں معبود زمین سے کیا وہ زندہ کر کے
اٹھائیں گے ②۱ اگر ہوتے ان دونوں (زمین اور آسمان)
میں معبود اللہ کے سوا، تو البتہ یہ (زمین و آسمان) بگڑ جاتے

پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ، اُن چیزوں سے جو یہ لوگ بتلاتے ہیں (۲۲) نہیں پوچھا جاسکتا اُس سے جو وہ کرتا ہے ، اور اِن سے سوال کیا جائے گا (۲۳) کیا اُن لوگوں نے بنا لیے ہیں اُس کے درے اور معبود؟ آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ ذکر ہے اُن کا جو میرے ساتھ ہیں ، اور ذکر ہے اُن کا جو مجھ سے پہلے گزرتے ہیں۔ بلکہ اِن میں سے اکثر نہیں جانتے حق بات کو ، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں (۲۴)

رابطہ آیات

گذشتہ درس تک کا زیادہ تر حصہ رسالت کے تذکرے پر مشتمل تھا۔ کافر اور مشرک اللہ کے نبیوں پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو انسان ہیں ، پھلاجم ان کا اتباع کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تردیدی جواب دیا۔ پھر پہلے لوگوں کا حال بیان کیا اور عذاب کی وعید سنائی۔ افرانوں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے۔ گذشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کے کارخانے کو محض لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا بلکہ یہ اُس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کائنات کا آغاز بھی ہے اور اس کا انجام بھی۔

اللہ تعالیٰ کا حکم

ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اُسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر چیز کو پیدا بھی اُسی نے کیا ہے اور ہر چیز کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ وہ سب چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز پر اُسے تصرف حاصل ہے۔ قدرت کے کارخانہ کو محض کھیل تماشہ سمجھنا بیوقوفی کی بات ہے۔ اُس نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کے ساتھ اُس کی حکمت اور مصلحت دالبتہ ہے۔ اس کے علاوہ وَهُوَ عِنْدَہُ مَخْلُوْق اُس کے نزدیک ہے ، یعنی ملائکہ جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہے ، وہ بھی اُسی کی ملکیت میں ہیں۔ فرشتے اپنے پروردگار

کے تابع فرمان ہیں کہ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جب مقرر ہیں خدا اس کی عبادت سے سزا نہیں کرتے تو پھر باقی مخلوق کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں غفلت کریں۔ انسان تو فرشتوں کی نسبت زیادہ محتاج ہیں، لہذا ان کا بطریق اولیٰ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہ کریں۔ تو فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ ایک تو وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ ٹھکتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرنے کے باوجود ان پر نیک کاوش کے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ ان کا کام یہ ہے يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وہ رات دن اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں لَا يَفُتُّوْا مگر ذرہ برابر بھی سستی نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔

یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بعض دیگر فرائض بھی سونپ رکھے ہیں تو یہ فرائض اور عبادت اکٹھے کیسے انجام دیتے ہیں۔ بادی النظر میں تو ایک وقت میں ایک کام ہی ہو سکتا ہے۔ یا تو اپنے رب کی عبادت کریں یا دیگر فرائض انجام دیں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ فرشتے تو فرشتوں کا عبادت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان غیر ارادی طور پر ہر وقت سانس لینا رہتا ہے یا رقبے و رقبے سے آنکھ جھپکتا ہے۔ ہر شخص دنیا کے سائے کا محنت مزدوری، ٹھیکتی باڑی، تجارت، ملازمت، کھانا پینا، سونا جاکنا وغیرہ انجام دیتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ سانس بھی لیتا رہتا ہے جس کے لیے اسے کوئی محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی کسی دوسرے کام کو چھوڑ کر سانس لے لے یا آنکھ جھپک لے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا عبادت کرنا بھی بالکل اسی طرح ہے۔ وہ انسان کے سانس لینے اور آنکھ جھپکنے کی طرح بلا تکلف اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح و تحمید بھی ادا کرتے

ہوتے ہیں اور اپنی دیگر ڈیوٹی بھی دیتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی توجہ ہر وقت ذات خداوندی کی طرف لگی رہتی ہے اور وہ باقی فرائض بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کی زبان سے خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اسی طرح بے اختیار جاری ہو جائیگی۔ جس طرح اس دنیا میں کوئی انسان یا حیوان بغیر اختیار و ارادہ کے سانس لیتا ہے جس طرح سانس لینا باقی اشغال کے مانع نہیں اسی طرح فرشتوں کا عبادت کرنا بھی ان کے دیگر فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔

اب اگلی آیت کہ میری اللہ تعالیٰ نے توحید کا اثبات اور شرک کی تردید بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِمْرًا اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ أَلْسِنَتِهِ کیا ان کفار و مشرکین نے زبان سے معبود بنالئے ہیں؟ ہمارے خداوند نے فرمایا کہ وہ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور جو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا زمین کی کسی چیز کو معبود بنانا نہایت ہی حماقت کی بات ہے۔ مشرک لوگ زمینی مخلوق میں سے پیغمبروں اور پیادوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ پیغمبروں سے ترشے ہوئے بت تو نزول قرآن کے زمانہ میں عام تھے، یہاں ہندوستان کے مشرک بڑھیا چل یا بعض دوسرے پیادوں کو بھی الہ مانستے ہیں اور ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی معبود پرستی کی کرنی چاہیے۔ بعض گونا گونا جتنا جیسے دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرنے والے ناگہ پتھی بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ شمس و قمر اور بعض پانی کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض آگ کے پجاری ہیں اور بعض ہوا کے، مٹیوں کی پوجا کر نیوالے ہومان کو مقدس سمجھتے ہیں۔ لگائے، بلی اور درختوں کے پجاری بھی برصغیر میں ملتے ہیں۔ الغرض! فرمایا کہ ان لوگوں نے زمینی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ ان کو مشکل کٹا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔

شرک کی تردید

بعض فرشتوں جیسی آسمانی مخلوق کو بھی الہ مانتے ہیں۔ بعض جنات کے بیماری ہیں۔ کہراچی اور بعض دوسری جگہوں پر سوچ پرست پائے جاتے ہیں جو ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر طلوع شمس کے وقت انکی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کیا انہوں نے زمین کی مخلوق کو معبود بنا رکھا ہے؟ کیا یہ معبود قیامت کے دن انہیں زندہ کریں گے؟ نہیں، یہ اُن کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے بعض تو مٹی اور پتھر کی بے جان چیزیں ہیں اور جو جاندار بھی ہیں۔ اُن کو کچھ اختیار حاصل نہیں۔ لہذا وہ کسی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے۔ قدرتِ اہمہ کا مالک صرف خدا تعالیٰ ہے۔

ردِ شرک پر
دلیل

انگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ردِ شرک پر ایک دلیل قائم کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتے تو کائنات کا نظام بکھر بکھڑ جاتا۔ زمین و آسمان اپنی موجودہ حالت پر قائم نہ ہوتے۔ مستحکم اور علم اصول والے اس دلیل کو دلیلِ تمایع کے ساتھ موزوم کرتے ہیں جس کی بنیاد نزاجم اور تضاد پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوں گے تو ہر معبود مختلف امور کا ارادہ کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر یہ ارادے پورے ہو جائیں تو ان میں تضاد ہو گا۔ مثال کے طور پر ایک معبود کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور دوسرا اس کو فنا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ سارا نظام درجہ بے درجہ ہوجائے گا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ دونوں معبود آپس میں کسی امر پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کی قوت برابر ہو رہے ہیں یا کم و بیش۔ اگر برابر ہے تو اتفاق مشکل ہے اور اگر کم و بیش ہے تو پھر کمزور معبود عاجز ہو گا اور اللہ جیسے کے قابل نہیں ہو گا۔ بالآخر مٹ جائے گا کہ اللہ صرف ایک ہے جو خالق، مدبر، منتصرف اور رب ہے زیادہ طاقتور ہے۔ قدرت کا موجودہ نظام پورے قرینے اور نظم کے ساتھ

قیامت تک چلتا رہے گا جو کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ارض و سما میں کئی معبود ہوتے تو ان کا آپس میں تصادم (CLASH) ہو جاتا اور کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔

میلے بھی دنیا کا دستور ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہا سکتے۔ شیخ سعدیؒ کا مقولہ تو زبانِ نردعام ہے کہ ”وثن درویش ایک گورڈی میں تو رہا سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہو سکتے“ ان کے دو مقام پر فرمایا ہے اِذَا الْاَبْتَتْخَوُاْ اِلٰی ذٰی الْعَرْشِ مَسْتَبِیْنًا (یعنی سرسلیلا) اگر ان کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ عرشِ وثن کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے جاتے اور اس طرح بڑا فساد برپا ہوتا۔ مشہور ہے کہ عبدالملک ابن مروان نے اپنے ایک حریف کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بھی حکومت کرنے کا خواہشمند تھا۔ قتل کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مقتول مجھے بڑا ہی عزیز تھا لیکن شکل یہ ہے کہ دوسرا ٹھکانا ایک خشک اونٹنی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، بظاہر ہم ایک سلطنت میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو! اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا تو ارض و سما کا سا نظام بگڑ جاتا۔ چونکہ یہ نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے لہذا ثابت ہوا کہ معبود بہت ہی ایک ہی ہے، حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اس مسئلہ کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ عبادت نام ہے کامل اور جبر کے نازل اور انتہائی درجے کی عاجزی کا۔ یہ دونوں چیزیں صرف اُسی ذات کے سامنے اختیار کی جاسکتی ہیں جو اپنی ذات اور صفات میں ہر طرح سے کامل ہو اور اختیار رکھتا ہو۔ اُس ذات کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ یہ ایسی ذات ہے جو نہ عاجز ہے، نہ کمزور اور نہ مغلوب۔ وہ کسی کام کے لیے کسی دوسری ہستی سے مدد نہیں لیتا، بلکہ سب کچھ اپنی مرضی اور ارادے سے کرتا ہے۔ اس کے ارادے میں

کوئی چیز کا وٹ نہیں بن سکتی۔ اگر زمین میں ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ دونوں بے عیب اور یکساں شان کے ایک ہوں گے۔ اگر یوں سے عالم بالا اور زیریں کی تخلیق و تدبیر میں دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کے کام نہیں چل سکتا۔ لہذا دونوں نے مل کر اس کا رخانہ قدرت کو بنایا اور چلایا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی کامل نہیں کیونکہ ان میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی الوہیت کے قابل نہیں۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی سائے کام انجام دے سکتا ہے تو پھر دوسرا خدا یقیناً بیکار ہوگا، پھر اس کی کیا ضرورت رہے گی، لہذا ایسا بیکار محض خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر دوساوی خداؤں میں کشمکش شروع ہو جائے تو ایک غالب ہوگا اور دوسرا مغلوب۔ تو اس حالت میں الوہیت کے لائق وہی ہوگا جو غالب آئے گا، اور اس طرح بھی ایک ہی خدا ماننا پڑے گا۔ اگر دو خداؤں کی آپس میں زبرد آزمائی کی نوبت آجائے تو جنگ و جدال میں ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور ارض و سما کا نظام قائم نہیں رہ سکے گا۔ چونکہ نظام کائنات مستحکم طریقے سے چل رہا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ اس نظام کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ہر لحاظ سے کامل اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ علیم کل اور قادر مطلق ہے، وہ خالق مدبر اور تصرف ہے، اس کے ارادے میں کوئی چیز منہرجم نہیں ہو سکتی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمٍ عَمَّا يَصِفُونَ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا مالک ہے اُن چیزوں سے جو لوگ اُس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ سب

ہاتیں غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ وہ مختار مطلق ہے
لَا قِيَسَ لَّهِ عَمَّا يَفْعَلُ وہ جو چاہے کرے، اُس سے کوئی
 باز پرس نہیں کر سکتا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بلکہ خود ان لوگوں سے
 پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، اور فلاں کیوں نہ کیا؟

شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان کر اُس کے
 ماتحت چھوٹے خداؤں کو بھی تسلیم کیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بڑے
 خدا نے اپنے ماتحتوں کو بعض اختیارات تفویض کر رکھے ہیں۔ اگلی آیت میں
 اسی بات کا رد ہے۔ فَرِیَا أَمْرًا فَخُذْ ذُوْنَهُ إِلَیْكَ
 کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لئے (ماتحت) معبود؟ ظاہر ہے اگر
 خدا تعالیٰ کے مقابلہ کا تو کوئی نہیں ہے مگر اُس نے اپنے کچھ کار ساز بنا رکھے
 ہیں اور انہیں اختیار دے دیا ہے کہ فلاں فلاں کام تم انجام دے لیا کرو۔
 گویا ایسے معبود خدا تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات سے لوگوں کو نفع یا نقصان
 پہنچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا
 کہ وہ دوسروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنا پھرے، ہر چیز کا مدبر
 تو وہ خود ہے یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
رَاسِخًا فِي عَرْشِهِ (۵) عینوں سے پستیوں تک ہر چیز کا تدبیر کنندہ وہ
 آپ ہے۔ اُسے کائنات کی نگرانی میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ پھر
 وہ دوسروں کو اختیار کیوں دے گا۔ اس قسم کا اعتقاد پرانے مشرکین میں ضرور
 پایا جاتا تھا۔ حج کے موقع پر جب وہ تلبیہ پکارتے تھے تو کہتے تھے۔
لَبَّيْكَ لَا شَرِیکَ لَکَ اے اللہ! میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک
 نہیں إِلَّا شَرِیکًا هُوَ لَکَ قَدِیْکَ وَمَا مَلَکُ الْبَدَیْ تیرے
 وہ شریک ضرور ہیں جن کا تو خود مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی مالک
 ہے جن کا اختیار تو نے انہیں دے رکھا ہے۔ گویا مشرکین لات ہنات

تفویض اختیار
 کی نفی

وغیرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک اس لحاظ سے سمجھتے تھے کہ اُس نے انہیں بعض اختیارات عطا کئے تھے ہیں اور وہ بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں۔ ان کا کیا ثبوت ہے۔ قل اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں ہکاشوا جڑھاک کم اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کر دو۔ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ لاؤ جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں پرستی کو فلاں فلاں اختیارات تفویض کر دیے ہیں اپنے دعوے کی تائید میں کوئی عقلی دلیل لاؤ یا کوئی نقلی دلیل لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تم کس حد تک سچے ہو۔ مگر قیامت تک ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکے گی۔

معبود واحد
پرالفاظ

آگے قرآن پاک کی صداقت کا تذکرہ ہے هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّحَبِّیْ اس قرآن پاک میں میرے ساتھ والے لوگوں کا ذکر ہے وَذِکْرٌ مِّنْ قَبْلِیْ اور اُن لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں چنانچہ اگلے اور پہلے سب اس بات پر متفق ہیں کہ عبودیت صرف ایک ہی ہے نہ اس کا مقابل کوئی شریک ہے اور نہ اس کے درے کوئی شریک ہے کہ جس کو اُس نے اختیار دے رکھا ہو۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الحق مگر اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے فَهُمْ مَّشْرِقُونَ اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جاہلیت کی بنا پر دھاندلی کرتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو مسترد کر دیا۔ وہ اپنے عقلی دسکولے چلانے لگے اور یہودہ باتیں کرتے تھے۔ اکثر لوگ حق سے اعراض کرتے تھے۔ بہر حال تمام کتب سماویہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر متفق ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔

الانبیاء ۲۱

آیت ۲۵ ۲۹

فقرّب للناس ۱۷

پس بنجم ۵

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ②۵ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ
 وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ②۶ لَا يَسْبِقُونَهُ
 بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يُعْمَلُونَ ②۷ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
 ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ②۸ وَمَنْ
 يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْ
 دُبِرْهُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ②۹

توجہ دے اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی
 رسول مگر یہ کہ ہم وحی کرتے تھے اُس کی طرف کہ
 نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ پس میری ہی عبادت
 کرو ②۵ اور کہا اُن لوگوں نے کہ بنا یا ہے خدائے
 رحمان نے بیٹا۔ پاک ہے اُس کی ذات۔ بلکہ وہ تو بندے
 ہیں باعزت ②۶ وہ نہیں جلدی کرتے اُس کے سامنے
 بات میں اور وہ اُس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ②۷
 وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو
 کچھ اُن کے پیچھے ہے اور وہ نہیں سفارش کرتے مگر

کو بھیجا کہ میں نازل فرمائیں، انسان کو عقل، فہم اور شعور دیا اور اس طرح انسان کی ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ انبیاء کے علاوہ معلم اور مندر آئے ہو لوگوں کی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان تمام ذرائع ہدایت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی کبھی نہیں کیونکہ اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتیں۔

الوہیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو مگر صفت خلق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ نے استفسار یہ انداز میں فرمایا ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَزْنُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (فاطر - ۳) کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں ارض و سما سے روزی پہنچاتا ہے؟ جب اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر اللہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہے مخلوق میں سے خواہ فرشتے ہوں یا جنات، انسان ہوں یا حیوان یا پھر خدا اور پندہ کوئی بھی الوہیت کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح الاوہ ذات ہو سکتی ہے جو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے۔ یعنی وہ خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہو جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھتا ہو۔ ان صفات کی حاصل صرف ذات خداوندی ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (آل عمران ۲) اسی لیے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا کہ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اُس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ میرے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا نہ علیم کل اور نہ قادر مطلق۔

اُس کے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اہمیت کا رد فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ يَدُوهُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ خدا نے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو اولاد سے پاک ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کا

خدا اولاد
سے پاک
ہے

عقیدہ رکھنے والے مشرکین عرب میں سے بھی تھے۔ قبیلہ بنی نضیر اعرابی اس عقیدہ سے کی نشاۃ صحری ہوتی ہے۔ بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ دوسری سورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بعض ایسے ظالم بھی تھے جو اس حقیقتی معافی پر محمول کرتے تھے۔ جیسے فرمایا: **وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاسًا** (الصافات - ۱۵۸) انہوں نے خدا تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ ناطقہ قائم کر لیا تھا جس کے نتیجے میں وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا: **أَفَأَصْفَاكُمْ ذُرِّيَّتَهُ بِالْأَنسَانِ** (التکوین - ۱۷) کیا تمہارے لیے تو انہماک سے رب نے بیٹے اپنی کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کیا۔ یہ کتنی بہرہ ور بات ہے کہ جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ اودھ صیودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ **وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ ابْنُ اللَّهِ** (التکوین - ۲۰) یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اس وقت یہودیوں کی کل آبادی دو کروڑ کے لگ بھگ ہے مگر ان میں سے ایک قلیل فرقہ ابیت کا قائل ہے۔ مولانا محمد قاسم انارکوی کے ایک خادم امیر شاہ خاں آج سے کوئی سو سو سال پہلے شام فلسطین کی سیاحت پر گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہاں شہر میں تو ایسا کوئی آدمی نہیں البتہ بعض دیہات میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک گاؤں میں چند آدمی اس عقیدہ کے نکل آئے۔ یہ بات امیر شاہ خاں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کے سامنے بیان کی تھی۔

عیسائیوں میں عقیدہ ابیت دو طرح سے پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ

لہ تفسیر عثمانی ص ۱۷۷ (مباحث)

مسیح علیہ السلام کو مجازی معنوں میں خدا کا بیٹا مانتے ہیں یعنی یہ کہ آپ اللہ کے مقرب اور پیارے ہیں۔ جیسا کسی کا بیٹا کسی کو محبوب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے کو اختیار ہے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے۔ اللہ نے اس کا بھی راز فرمایا ہے کہ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار ہے رکھا ہے۔ عیسا ئیوں میں ایک قلیل تعداد ایسی بھی ہے جو مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا تسلیم کرتی ہے، چنانچہ وہ حضرت مریمؑ کو مادرِ خدا کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی اولاد مانی جائے تو خدا تعالیٰ حادث ثابت ہوتا ہے نہ کہ ازلی اور ابدی۔ اس لحاظ سے وہ عینا کہ اور محتاج بھی ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ الصمد (الافلاک ص ۲) وہ بے نیاز ہے۔ هُوَ الْغَنِيُّ (انیس - ۶۸) وہ غنی ہے نہ کہ محتاج۔ انسان اس لیے بیٹے کی خواہش رکھتا ہے کہ اُس کی نسل قائم رہے اور وہ اسے بڑھاپے میں مددگار ثابت ہو مگر اللہ تعالیٰ کو تو نہ بقائے نسل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سہارے کی وہ ازلی ابدی ہے ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ قادر مطلق، عظیم کل اور متصرف فی الامور ہے اسے کسی سہارے اور مدد کی بھی ضرورت نہیں سہارے کی تلاش تو اس کی صمدیت کے خلاف ہے بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔

فرمایا یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، حالانکہ كُلُّ عِبَادٍ هَٰكُم مَّوَدَّ وہ تو اُس کے عزت والے بندے ہیں، مقرب اور معصوم ہیں۔ گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ اُن کے فرشتے ہر وقت اُس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتے اُن کے لیے بندہ ہونا ہی باعثِ شرف ہے، نہ وہ خودالہ ہیں اور نہ خدا کی اولاد اُن کی فرمانبرداری کا یہ عالم ہے لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وہ بات میں سبقت نہیں کرتے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بات بھی نہیں کرتے

فرشتوں کی
فرمانبرداری

وَهُمْ بِأَعْيُنٍ يَوْمَئِذٍ يُعْمَلُونَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بہترین
مستعد ہوتے ہیں جو حکم ہوتا ہے، فوراً تعمیل کرتے ہیں۔

گنہگاروں کے
حق میں سفارش

فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ
جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وہ
ان کی بدالت سے بچنے کے لئے تمام حالات سے واقف ہے فرمایا
یہ ایسے بزرگ فرشتے ہیں وَلَا تَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ صَلَاحُ
وہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ
پسند کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کرتے
حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، فرشتے اور ایمان
والے بھی گناہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ
آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے حق میں کہیں گے اور
میں، میرے پیروں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کیلئے بھی معاف کر دیتا ہے یا
انسان کی نیکیوں کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، لہذا سفارش کبار کے
متعلق ہوگی، البتہ کھوار و شرک کے بارے میں کوئی سفارش قابل مستبول
نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کے حق میں راضی ہو گا جن کا عقیدہ پاک
ہو گا جو اللہ نے فرمایا میری سفارش ان کے حق میں ہوگی لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ
بِاللَّهِ جَنَّةٍ لِّمَنْ شَرَكَ نَارُهَا لَا تَقْطُرُ لَكُمْ وَلَا يُمْسِكُ بِهَا
الْحَبْلَ وَلَا تَنصُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَكْفِي عَذَابَ الْكَاذِبِينَ (۱۰۹) جس کے لیے خدا نے رحمان اجازت دے گا اور جی
بات بھی اللہ کر پسند ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات اُس شخص کی
پسند ہوگی جو توبہ والا ہوگا، اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَنْصُرُ لَكُمْ
الْكُفْرَ وَلَا يَنْصُرُ لَكُمْ الْكُفْرَ وَلَا يَنْصُرُ لَكُمْ الْكُفْرَ (انہما)
اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا بلکہ اگر شکر کر دے تو وہ

راضی ہوگا۔ اللہ اگرچہ کفر کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے مگر اس کو پسند نہیں کرتا۔ ارضی اس کے حق میں ہوگا۔ جس کا اعتقاد صحیح ہوگا۔

خوف

فرمایا وَهُمْ مِمَّنْ خَشِيَتهُ مُسْتَفْقُونَ فرشتے اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمین پر ہلٹ کی طرح نہایت عاجزی کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انکاری کرنے والے اور ڈرنے والے ہیں۔ جس کو خدا کا جتنا قرب حاصل ہوگا، وہ اس کے جلال و عظمت اتنا ہی زیادہ ڈرتا

ہوگا۔ جالبین عرش فرشتے، عافین حول العرش فرشتے، علین کے فرشتے اور انبیاء علیہم السلام اسی لیے اللہ کا زیادہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ مقام قرب میں ہوتے ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ کی شان اور عظمت کا علم ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّنْ يَقُولُ مِنْهُمْ رَاحِي رَبِّهِ

الوہیت کا
دعوے

مِنْ دُونِهِ اُن میں سے جو یہ کہے کہ میں، خدا کے در سے الہ ہوں فرشتہ ہو بھی ہو یا کوئی مقرب ہو، جو بھی الوہیت کا دعویٰ کرے گا قَدْ لَكَ نَجْرٌ يَوْمَ تُنْفَخُ السُّجُودُ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اگرچہ مقرب الہی سے الوہیت کا دعویٰ محال ہے مگر پھر بھی اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا۔ تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فرمایا ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور ظالم کون ہیں؟ فرمایا وَكَفَرُوا وَلَئِنْ هُمْ الظَّالِمُونَ (البقرہ-۲۵۴) کافر ہی ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ كَظُلْمٍ عَظِيمٍ (لقن ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دیگر مقربین کی بہت کافرتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ تو صرف خدا تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو اپنا ولی اور کار ساز سمجھتے ہیں اور خود الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
 رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ
 أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
 تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ
 يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ
 وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: کیا نہیں غور کیا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر
 اختیار کیا ہے کہ بیشک آسمان اور زمین بند تھے، پس
 ہم نے اُن کو کھول دیا۔ اور بخشی ہم نے پانی سے ہر
 چیز کو حیات کیا یہ یقین نہیں رکھتے ﴿۳۰﴾ اور بنائے ہم
 نے زمین میں بوجھل پہاڑ تاکہ وہ اُن کے ساتھ مضطرب نہ
 ہو۔ اور بنائے ہم نے اس (زمین) میں کئی راہ راستے تاکہ
 یہ لوگ راہ پائیں ﴿۳۱﴾ اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک
 چھت محفوظ۔ اور یہ لوگ اس کی آیتوں سے اعراض کرنے لگے
 ہیں ﴿۳۲﴾

ربط آیات

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا ذکر کیا۔ پھر شرک کرنے والوں کی تردید
 فرمائی اور توحید کے دلائل بیان کیے۔ انباء کے متعلق فرمایا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت
 کے بیان کرنے پر متفق تھے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت

میں جگہ کیا۔ اسی طرح سورۃ الفیل میں فرمایا اَلْکُ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ① کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کھنٹی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے لہذا یہاں بھی روایت سے بے مروت مراد نہیں بلکہ جاننا یا معلوم کرنا مراد ہے کہ ہم نے علم کے ذریعے آپ کو بتلادیا ہے کہ فلاں فلاں واقعہ اس طرح پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید وضاحت سورۃ یوسف میں فرمادی۔ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذٰلِكَ صَیْفُ اَنْبِیَاءِ الْغَيْبِ نُوْحٍ اِلٰیكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ (آیت - ۱۰۲) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود تو ان کے پاس اُس وقت نہیں تھے۔ گویا یہ بات آپ کو بذریعہ مسلم معلوم ہوئی۔ بعض لوگ ایسی ہی آیات سے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر و ناظر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا آپ نے دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، چھٹی تو دیکھا، مگر اللہ نے سورۃ یوسف کی مذکورہ آیت اور اس قسم کی بعض دوسری آیات میں اس مسئلہ کو حل فرمادیا ہے کہ ایسے واقعات آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم آپ کو بذریعہ وحی عطا کیا تھا۔

رتق اور
فتق

فرمایا کیا ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں؟ اگر معلوم نہیں تو اب ہو جائے گا اِنَّكَ السَّمُودُ وَالْمُرْجَانُ كَانَتْ وَقْفًا فَنَقَطْنَاهُمْ سَمًا کہ بیشک آسمان اور زمین دونوں بند تھے پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ یہاں بررتق اور فتق کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ دونوں مصدر ہیں اور ان کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے آسمان اور زمین موقوف یعنی بند تھے، پھر مفتوح یعنی کھل گئے، آسمان و زمین کی بندش

اور کثرت کی متعلق مفسرین کے اہم دو طرح سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔
 رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی بندش کا مطلب
 یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا نازل نہ ہو گا۔ یہ آسمان کی بندش یہ ہے
 کہ زمین سے روئیدگی ختم ہو چکی تھی۔ نہ بارش ہوتی تھی اور نہ سبزہ پھل اور
 اناج پیدا ہوتے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے زمین کے چٹنے بھی خشک ہو
 چکے تھے۔ ایسی صورت میں اگر نہریں بھی نہ ہوں اور کنوئیں کا پانی بھی خشک
 ہو جائے تو سخت مشکل پیش آتی ہے۔ حدیث شریف میں آنا ہے کہ خرمج
 دجال کے زمانے میں بڑے قحط پڑے گا۔ آسمان و زمین بند ہو جائیں گے اور
 سخت قسم کی خشک سالی ہوگی۔

اور رتن یعنی کھولنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو آسمان اور زمین بند تھے
 پھر ہم نے ان کو کھول دیا یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے
 پھل اُغلہ اور سبزہ اُگنے لگا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک حالت کو کس طریقے
 سے دوسری حالت میں بدل دیتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل
 ہے جس کا لوگ ہر روز منہ نہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش
 برسانا اور زمین سے چارہ، سبزی اور غلہ اگانا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا مکمل
 کاشا ہمارا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 ایمان لے آئیں مگر ان کافروں پر اس شاہدہ قدرت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔
 بعض دوسرے مفسرین کہ اہم رتن اور رتن کو دوسرے معانی پر محمول کرتے
 ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رتن کا معنی اتصال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ارض و سما
 آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تخلیق سے پہلے ان کا مادہ ایک ہی تھا، پھر
 قَسَمْتُنَّہُمْ حَمَاحِمَہُمْ نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ گویا رتن کا معنی جدا جدا
 کر دینا ہے۔ بعض دوسری سورتوں میں بھی ہے کہ زمین اور آسمان ابتدا میں
 ایک تاریک مادے کی شکل میں تھے۔ پھر زمین کو الگ اور آسمان کو الگ کر

دیگیا اور ان کے طبقات بنائے گئے۔ بہر حال فرمایا کہ کیا کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی اطلاع کے مطابق ارض و سما کے ہوتے تھے، پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اور یہ کام صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہی ہو سکتا ہے۔ جب زمین و آسمان کا موجودہ نظام اپنی مدت پوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں گڑ گڑ کر کے پرے سے نظام کو درہم برہم کر دیگا، آسمان زمین اور ان میں موجود تمام آسمانی کمرے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور پورا نظام شمسی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کافر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ارض و سما پہلے سے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔

زندگی بخش
پانی

پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ ظاہر ہے کہ تمام جانداروں بلکہ نباتات کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ پانی کے بغیر نہ کوئی جاندار زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور نہ درخت اور کھیتیاں۔ اللہ نے کچھ مخلوق ایسی بھی پیدا کی ہے جو ہمیشہ پانی میں رہتی ہے اور اگر وہ مقررہ دیر کے لیے بھی پانی سے باہر آجائے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلیاں، مینڈک، مگر مچھ اور کیڑے وغیرہ اللہ کی کتنی ہی مخلوق ہے جو پانی کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے اور اس زندگی گزارتی ہے اور پھر وہیں مر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی، گویا پانی مبادی حیات ہے۔

پانی سے مراد لطف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قطرہ آب سے انسان جیسی اشرف المخلوقات بھی کو پیدا کیا۔ اگرچہ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے مگر زمین کی اکثر مخلوق بشمول چرند، پرند، کیڑے وغیرہ اور ہر قسم کے حیوانات کو پانی کے ذریعے ہی حیات نصیب ہوتی ہے۔ ہر جاندار کے ارہ حیات میں پانی کی کثرت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار

نہ ہوتیں اور اس طرح انہی زندگی مضطرب رہتی۔

کٹارہ
راستے

فرمایا ایک تو ہم نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فَجًّا جَبًّا مُبَدَّلًا اور پھر ان میں کٹادہ راستے بھی بنائے۔ دنیا میں بڑے بڑے
لمبے اور بڑے بڑے سر بلبلک پہاڑ موجود ہیں۔ کوہ چالیہ کھمبندو سے لے
کر ایران تک تین ہزار میل لمبا ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی مونٹ ایلورسٹ
دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اگر ایسے دشوار گزار پہاڑوں میں راستے یعنی درے
نہ ہوتے تو ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں نہ جاسکتے اور لوگ ایک
ہی جگہ میں سداود ہو کر رہ جاتے۔۔۔ ان دروں کی وجہ سے ایک جگہ سے
دوسرے جگہ آنا جانا ممکن ہوا، باہمی میل جول اور تبادلہ اشیاء کا موقع میسر آیا۔ اسی
لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے درمیان میں کٹادہ راستے بھی بنا دیے لَعَلَّكُمْ
يَهْتَدُونَ تاکہ لوگ راہ پائیں اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ یہ سب
چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان
میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے

محفوظ
چھت

فرمایا اثنا عشر قدرت میں سے ایک یہ بھی ہے وَجَعَلْنَا
السَّمَاءَ سَافًا مَحْفُوظًا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔
آسمان کو زمین کے اوپر ایک قے کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ جس میں کوئی سوراخ
نہیں۔ یہ بڑا مضبوط اور بڑا محفوظ ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو کھینچا بنایا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً اور آسمان
کو چھت بنایا۔ بناؤ اصل قے یا نیچے کے کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، جیسے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی پانچ بنائیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت
قائم ہے۔ سورۃ الشمس میں ہے وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا قسم ہے
آسمان کی اور اس کی بناؤ کی۔ سورۃ ق میں فرمایا اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ
السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَفَعْنَاهَا وَمَا كُنَّا مِنَ

فُرُوجِ ⑥ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُن کے سروں پر آسمان
 کو کس کیفیت کا بنایا ہے، اور اس کو کسی زینت بخشی ہے اور اس میں کوئی
 سوراخ تک نہیں۔ سورۃ حٰجّہ سورہ میں ہے وَنُفِثْنَا السَّمَاءَ
 الدُّنْيَا نِمْصَالًا ۖ فَاحْفَظْهَا (۱۲) ہم نے آسمان کو ستاروں سے
 زینت بخشی اور اس کو محفوظ رکھا۔ فرمایا ان تمام شواہد کے باوجود وہ کھڑے
 عَلٰی اٰیٰتِهَا صَعْرَ صَعُوْنَ یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے
 والے ہیں یعنی ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 كُلٌّ فِي فِئَةٍ فَلَيْلٌ يَسْبَحُونَ ۝۳۳ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ
 مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ۝۳۴
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنُسَبِّحُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
 فِتْنَةً ۖ وَلَكُمْ أَلَمٌ ۖ وَلَكِنْ تَرْجِعُونَ ۝۳۵ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ
 كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُونَكُمْ إِلَّا هُزُوءًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ الْهَتْكُمُ ۖ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ۝۳۶
 خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا
 تَسْتَعْجِلُونَ ۝۳۷ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۸ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ
 لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
 وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝۳۹ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝۴۰ وَلَقَدْ
 اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَبَاقٍ بِالَّذِينَ
 سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۴۱

دن کو اور سورج اور چاند کو۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں شیریں ہے ہیں (۳۲) اور نہیں تجویز کیا ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا۔ پس اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے (۳۳) ہر ایک نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اور ہم جلد کرتے ہیں تم کو بُرائی اور بھلائی کے ساتھ آزمائش کے لیے۔ اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹے جاؤ گے (۳۴) اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے تو نہیں بتاتے تجھ کو مگر ٹھٹھا کیا ہوا (اور کہتے ہیں) کیا یہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے سمجھدوں کا۔ اور یہ لوگ رحمان کے ذکر کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں (۳۵) پیدا کیا گیا ہے انسان۔ جلد باز میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں، پس جلدی نہ کرو (۳۶) اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب ہو گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو (۳۷) اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس وقت نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو اور نہ اپنی پشتوں سے۔ اور نہ اُن کی مدد کی جائے گی (۳۸) بلکہ (یہ قیامت اور سزا) آئے گی اُن کے پاس اپناک پس اُن کو حیران کر دے گی۔ پس نہ طاقت رکھیں گے اُس کو ہٹانے کی اور نہ اُن کو مدد دی جائے گی (۳۹) اور البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا رسولوں کے ساتھ تجھ سے پہلے۔ پس گھیر لیا اُن کو جنہوں

نے ٹھٹھا کیا تھا اُن میں سے اس چیز نے جس کے ساتھ وہ

ٹھٹھا کیا کرتے تھے ۴۱

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا رد و منسرایا
دلائل قدرت کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ آسمان اور زمین ابتدا میں
لکھٹے تھے، بعد میں ان کو الگ الگ کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ زمین پر جو جبل پہاڑ گاڑو
دیے تاکہ یہ ڈولنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیے اور آسمان کو
ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ فرمایا کہ لوگ ان نشانوں کو دیکھ کر توحید خداوندی کے
قائل نہیں ہوتے بلکہ ان نشانات قدرت سے اعراض کرتے ہیں۔

اب آج کے درس میں اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان پیدا کیے
کئے بعض نشانات قدرت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات اور
دن کو پیدا کیا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے زمین کو نیچے اور آسمان کو اوپر پیدا کیا ہے۔
اور پھر ان دونوں کے درمیان سورج اور چاند کو پیدا کر کے رات اور دن کا نظام
قائم کیا ہے۔ زمین کے ایک حصے پر رات ہوتی ہے تو دوسرے حصے پر دن ہوتا
ہے، اور اسی طرح رات اور دن بدل بدل کر ہر حصہ زمین پر گتے ہتے ہیں اگرچہ
زمین کی انتہائی اطراف میں رات اور دن بہت لمبے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض
مقامات پر چھ ماہ کی رات اور چھ ماہ کا دن ہوتا ہے۔ تاہم عام متقون دنیا میں
رات اور دن چوبیس گھنٹے میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ کبھی دن قدرے بڑھے اور
راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ دن رات
کی یہ کمی بیشی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے جو سورج اور چاند کی گردش پر منحصر ہوتی
ہے۔ پھر اسی گردش سے موسموں میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، کبھی گرمی کبھی
سردی کبھی بہار اور کبھی خزاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار اور

ربط آیات

شب و روز
کی تخلیق

اُس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ رات اور دن کی حکمت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا** (الانعام - ۹۷) ہم نے رات آرام کے لیے بنائی ہے **وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** (الباء - ۱۱) اور دن کو روزیہ معاش بنایا ہے۔ دن کے وقت انسان کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں لہذا رات کو آرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے **جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** (الفرقان - ۶۲) اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے اللہ نے یہ نظام اس کا ذکر اور شکر کرنے والوں کی سہولت کے لیے قائم کیا ہے۔ بہر حال دن کی روشنی میں انسان کے کام کاج اور دیگر مشاغل طے پاتے ہیں۔ انسان عبادت کرتا ہے، جہاد کا فریضہ انجام دیتا ہے، صنعت و تجارت، زراعت اور محنت مزدوری کرتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو رات کے وقت آرام کرتا ہے تاکہ اگلے دن کی محنت مشقت کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جائے، غرضیکہ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانات قدرت کے طور پر تعارف کرایا ہے۔

سورج
اور چاند

آگے فرمایا **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ** ہم نے سورج اور چاند کو بھی اپنی نشانیوں کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ ان دونوں کی تخلیق بھی کمال حکمت پر مبنی ہے ان کی گردش سے رات اور دن کا نظام قائم ہے۔ سورۃ یس میں فرمایا ہے کہ سورج اور چاند اپنی اپنی مقررہ منازل پر چلتے رہتے ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں طے اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ سورج چاند کو پاسکنا ہے اور نہ رات دن سے سبقت کر سکتی ہے **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** (۳۳) ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ بہت پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سورج اور چاند فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ پرانے ماسلمان کہتے تھے کہ سورج اور چاند آسمان کے اندر واقع

ہیں جب کہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں محو گردش ہیں، انہوں نے بالآخر آیت بھی اسی نظریے کی تائید کرتی ہے کہ چپنے اپنے مدار میں تیر رہتے ہیں۔ بہر حال سورج اور چاند نظام شمسی کا حصہ ہیں جن سے دن اور رات پیدا ہونے ہیں اور موسموں کا تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کوئی ایسی ذات ضرور ہے جس نے اس سارے نظام کو قائم کر رکھا ہے اور وہ ہے بھی وعدہ لا شرک، کیونکہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام قائم نہ رہ سکتا۔ اس کی تشریح کسی پہلے درس میں بھی کی جا چکی ہے۔

کفار و مشرکین حضور علیہ السلام کی رسالت پر مختلف طریقوں سے اعتراض کرتے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر اس پر موت طاری نہیں ہونی چاہیے، یہاں اللہ نے اس پر وہ اعتراض کا جواب دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّثْقًا فَلَئِكَ الْخُلْدُ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہر ایک نے اس دنیا میں اپنا مقررہ وقت پورا کیا اور اگلے جہاں میں منتقل ہو گیا۔ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ فرمایا، اے نبی علیہ السلام اَقَانِ مِثْقَ فَهْمُ الْخُلْدُ فَإِنْ أَكْرَبَ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ یہیں رہیں گے؟ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں سب اللہ کی طرف لوٹ گئے، اور جس طرح ان کے آباء و اجداد باقی نہیں رہے یہ لوگ بھی ضرور موت سے ہیکار ہوں گے، ان کو دنیا میں دوام حاصل نہیں۔ بعض کافر اور مشرک کہتے تھے کہ اسلام کا مشن حضور علیہ السلام کی زندگی تک ہی چلے گا اور اس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ شخص آپ کے ساتھ خدا و عباد اور خداوت کی دجہ سے کہتے تھے، ورنہ موت کی گھاٹی تو ہر ایک نے عبور کرنی ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔

اِنَّكَ مَيِّتٌ ۚ فَارْتَدِّعْ مَيِّتُوْنَ (آیت ۳۰) اے نبی علیہ السلام! موت آپ پر بھی وارد ہونی ہے اور ان پر بھی۔ اس کے بعد سب کو اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور سب کو جواب دہی کرنا ہے۔

سعدی صاحب نے گلستان میں ذکر کیا ہے کہ کسی نے نوشیروان بادشاہ ایران کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا فلاں دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے خبر نے والے شخص کا خیال تھا کہ یہ خبر سن کر بادشاہ غرش ہوگا مگر وہ عقلمند آدمی تھا، اس نے جواب دیا: سوچ شنیدی کہ مرا بجز اردو اگر دشمن مر گیا ہے تو تم نے کس سے سنا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے بھی تو بالآخر مرنا ہے اگر عدو ببرد جائے شادمانی نیست

کہ زندگانی مانیز جاودانی نیست

اگر دشمن سر جلے تو یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں بلکہ کُلُّ نَفْسٍ ذَٰلِقَةٍ الْمَوْتُ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو بھی فرار حاصل نہیں۔

پھر فرمایا وَتَبْلُوْا كُمُرًا بِالْشَّرِّ وَالنَّاسِ فِتْنَةً ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی اور عبادتی کے ساتھ یعنی ہر حالت میں آزمائش کرتے ہیں کبھی سختی کی حالت میں اور کبھی نرمی کی صورت میں۔ کبھی سختی کی حالت میں اور کبھی فراخی کی حالت میں، کبھی بیمار کر کے اور کبھی تندرستی دے کر کبھی محتاجی دیکر اور کبھی دولت مند کر کے کہ یہ مطلب یہ رہا۔ ہے کہ انسان کا پتہ چل جائے کہ ان میں سے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون۔ ان میں سے اللہ کا شکر گزار کون ہے اور ناشکری کرنے والا کون ہے۔ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے عطا کردہ مال و دولت کو بیش و عشرت اور فحشاء و فساد میں لگاتے ہیں یا محتاجوں کی دست گیری پر رسالت باطلہ میں لگاتے ہیں یا صدقہ و خیرات میں۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھی اور بُری

انسان کی آزمائش

حالت میں انسان کو آزماتا ہے، فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میری نعمتوں کے استعمال کے بعد تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ وَالْكَافِرُ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ کہ ہماری ہی طرف ٹوٹ کر آتا ہے۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی، اور تمہیں اپنے عقیدے اور عمل کا ریکارڈ پیش کرنا ہوگا اور پھر اسی کے مطابق کاروائی ہوگی۔

کفار کی طرف سے

فرمایا، کفار و مشرکین کا حال یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا الَّذِي كَفَرُوا جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں إِنْ يَتَّخِذُوا نَفْسَكَ إِلَّا هُزُوًا تو آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ دولت مند اور آسودہ حال کافر غریب مسلمانوں کو جاتا دیکھ کر مذاق کیا کرتے تھے، آپس میں کہتے کہ إِنْ كَانِ لِبَاسٌ دَكُمْ اور ان کی وضع قطع پر نظر ڈالو، پتہ چلا کہ لباس، بال، پردا گندہ، انہیں ہے کہ مکان، انہیں کھانے کو روٹی اور نہ منہ کے لیے سواری، مگر یہ جنت کے مالک اور خوروں کے خاوند ہیں۔ اہل ایمان پر آواز سے کہتے تھے وَلَا آمَنُوا بِهِمْ يُفْتَخِرُ بَسَرَاتٍ (المطففين: ۳۰) جب پاس سے گزرتے تو کن اکھیروں سے اشارے کرتے، حضور علیہ السلام کے متعلق بھی اسی قسم کی باتیں کہتے تھے کہ اس شخص کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ باغات ہیں، نہ اچھا مکان ہے، نہ نوکر چاکر ہیں مگر دعویٰ نبوت کا کر رہا ہے۔ اس طرح گویا کافر لوگ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔

یہ بد بخت یوں بھی کہتے أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْهَمَةُ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ گویا تمہارے معبودوں کا حقارت کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ

هَمْزُ كَفَرٌ وَتَكْ اِنْدَرَان کی اپنی حالت یہ ہے کہ خود خدا سے رحمان کے
ذکر کا انکار کرتے ہیں یعنی اُس کی توحید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے
حقیقت میں تعجب انگیز اور افسوسناک حالت ہے۔ اِن کی اپنی بے محکمہ یہ اُلٹا
اللہ کے نبی کے ساتھ اسٹنڈرڈ کرتے ہیں۔

انسان کی
جلد بازی

ارشاد ہوتا ہے خَلَقَ آدَمَ مِّنْ طِينٍ عَجَلِ الْاِنْسَانِ كُوْفُطْرًا عَجَلًا
پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا سر جع کا قمر اور اہل ایمان دونوں ہو سکتے ہیں۔ کفار کی جلد بازی
یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ ارجحی جس قیامت اور عذاب سے
ڈراتا ہے، وہ اکیس نہیں جاتی؟ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر ہم
سے انتقام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اُدھر اہل ایمان بھی بعض اوقات خواہش کرتے
تھے کہ اِن کافرانوں پر گرفت جلدی کیوں نہیں آتی کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں
اور اُنکے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش
میں ہی جلد بازی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا سَاَوْ رِبِّكَ كَعَجَلٍ اِلَيْهِ فِي عَنَتٍ رَّيْبٍ
تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ فَاِنَّكُمْ عِنْدَ اَسْمَاعِلَہ
میں جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام ضروری نشانیاں ظاہر کر دے گا۔ پھر
جب اتمام حجت ہو جائے گی تو مجسروں کو سزا بھی مل جائے گی اور اہل ایمان
کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ فرمایا جلدی نہ کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان بھی ہے اَلنَّشْوَةُ دَاۤءٌ مِّنَ النَّوَصِیَّاتِ
وَالْعُجْكَۃُ مِمَّا الشَّیْطَانُ یُعِیْنُ اِسْتِغْنَاۃً خَدَّیْ رَحْمٰن کی طرف سے
ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ گذشتہ سورۃ طہ میں
بھی گزر چکا ہے کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے بھی جلدی
کی جس کی وجہ سے انیس جنت سے نکل پڑا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جلد بازی
کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ اِن کو فطرنا جلد بازی پیدا کیا گیا ہے۔

قدرت کا
انتظار

پھر فرمایا وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِلَّا كُنْتُمْ

کا بھی ایک دن مختصر ہے۔ جب وہ وقت آجائے تو پھر گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ مقررہ وقت پر موت غاری ہو کر زندگی کے تمام مشغلات کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی طرح مقررہ وقت پر قیامت واقع ہو کر پوری کائنات کا نظام درہم برہم کر دیگی اور پھر محاسبے کا عمل شروع ہو جائے گا۔

آگے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے نئی کامیابیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ **اِنَّهُمْ يَرْتَدَّوْنَ عَلٰی سُرُرٍ مِّنْ حَتٍّ** اور البتہ تحقیق استنہز او کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپسے پہلے۔ ان کافروں نے اللہ کے ہر نبی اور رسول کے ساتھ اسی طرح مذاق کیا جس طرح حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ تو کفار کی پرانی رسم اور ان کا پرانا پیشورہ ہے کہ وہ انبیاء اور اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھی اپنے مذاق کا نشانہ بنایا، تو اللہ نے فرمایا **فَاَقْبَحَ**

رَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ٹھٹھا کیا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کر رہے تھے۔ یعنی جس عذاب الہی کو کافر لوگ بعد خیال کرتے تھے، وہی عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کو گھیرے میں سے لیا اور اس سے بچنے نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے عذاب الہی کے ساتھ مذاق کرنے کا سزا چکھ لیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ٹھٹھا کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر کسی نے نبی کے ساتھ استنہز او کیا تو اس نے گویا کفر کا ازکباب کیا۔ استنہز او میں دوسرے کی حقارت معصومہ ہوتی ہے اور نبی کو حقیر سمجھنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔

اہل ایمان
کے لیے
نئی

قُلْ مَنْ يَكْفُرْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
 بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۱﴾ أَوَلَهُمْ
 إِلَهٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحَبُونَ ﴿۴۲﴾ بَلْ
 مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ
 الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
 أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۳﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ
 بِالْوَعْدِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۴۴﴾
 وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ
 لَيَقُولُنَّ يُوَيْسَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۴۵﴾

ترجمہ :- (۴۱) پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ دن ہے جو تمہاری
 حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں خدا نے رحمان (کی
 قدرت) سے ۔ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے اعراض
 کرنے والے ہیں (۴۲) کیا ان کے لئے کوئی اور الہ ہیں جو
 ان کی حفاظت کرتے ہیں جیسے سوا وہ تو طاقت نہیں
 رکھتے اپنے نفسوں کی مدد کی ، اور نہ ہماری طرف سے ان
 کی رفاقت کی جاتی ہے (۴۳) بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان

لوگوں کو اور ان کے اکابر و اجداد کو یہاں تک کہ ان کی عمر کا
 دوازہ ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بیشک ہم پہلے آئے
 ہیں زمین پر، گھٹاتے ہیں اُس کو اُس کے اطراف سے
 کیا یہ لوگ غالب ہوں گے؟ (۴۴) (اے پیغمبر!) آپ کہہ
 دیجئے کہ بیشک میں ڈراؤں ہوں تم کو وحی الہی کے ساتھ
 اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو جس وقت کہ اُن کو
 ڈرایا جاتا ہے (۴۵) اور اگر پہنچے ان کو کوئی چھینٹ حیرے
 رب کے عذاب کا تو پھر یہ ضرور کہیں گے، اے افسوس
 جائے، بیشک تجھے ہم ظلم کرنے والے (۴۶)

دریافت

سورۃ الانبیاء میں بنیادی طور پر تین مسائل کا ذکر ہے یعنی توحید، رسالت اور معادہ۔
 اس کے علاوہ اہل سورۃ میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے طریقہ تبلیغ پر روشنی ڈالی گئی ہے
 اور ان کی مناجات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حوائج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح
 پیش کرتے تھے۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر اور کفار و مشرکین کا
 رد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان کیے اور رسالت کے متعلق
 شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو مؤثر جوابات بھی دیے۔ فرمایا، یہ لوگ عذاب طلب
 کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اُس حالت کو دیکھ لیں جب یہ دوزخ کی آگ کو
 اپنے چہروں اور پشتوں سے نہیں ہٹا سکیں گے، تو ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر اللہ نے
 تسلی کا مضمون بیان فرمایا کہ اگر تم پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ لوگ ہنسی مذاق کرتے
 ہیں، تو یہ کوئی اچھے کی بات نہیں کیونکہ پہلے اور اُن میں بھی لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ یہی
 سلوک کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عذاب الہی کی بات کو بھی تمہیں اڑا دیتے
 تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اُسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

گذشتہ آیت میں آخرت کے عذاب کے متعلق فرمایا تھا کہ تم عذاب الہی سے

فی ان اللہ

بچ نہیں سکو گے، اب اس دنیا کے متعلق فرمایا قُلْ اِلٰی رَبِّیْ رُجُوعٌ کہ
مِیْکَیْکُمْ یُکَلِّمُکُمْ بِالْاٰیْلِ وَالْمَکَّارِ مِنْ اَلَّذِیْ تَحْتَسِبُ
کون ہے جو رات دن تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتا ہے خدا نے رحمان کی
گرفت سے کہ کیا تم خود اپنی حفاظت کر سکتے ہو یا تمہارے معبودان باطلہ تمہاری
حفاظت کسے ذمہ دار ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی نہ کوئی انسان
کسی انسان کی حفاظت کرتا ہے اور نہ جن بلکہ ساری مخلوق کی حفاظت کا انتظام
خود خدا تعالیٰ نے ہی کر رکھا ہے۔ خاص طور پر انسان کی حفاظت کے لیے
قُلْ اَللّٰهُ لَیْسَ بِفَرَسَتٍ لَّکُمْ فَرَسَتٌ لَّکُمْ یعنی فرشتے انسان کے
اتصال کی حفاظت کرتے ہیں اور بعض انہیں جسمانی طور پر حوادث سے بچانے
پر مامور ہیں۔ سورۃ ق میں موجود ہے مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدُوْهُ
رَقِیْبٌ مِّنْ عِندِ رَبِّہٖ (آیت ۱۸) انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے،
اس کے فرشتے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا
کاتبین کا خاص طور پر ذکر آیا ہے وَلَنْ نَّعْکُفَّ عَنْکُمْ لِحَفِیْظِیْنَہٗ کراما
کتاب میں (آیت ۱۱) بیشک تم پر محافظ مقرر ہیں جنہیں کرایا ملے گا
کہا جاتا ہے یعنی معزز رکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں اور رکھتے
چلے جاتے ہیں، اس طرح کیا تمہارے تمام اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔
جنہیں قیامت کے دن اعمال نامے کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیا
جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یٰٰبْنَی
اَدْمَہُ اِنَّمَا ہِیَ اَعْمَدُکُمْ اَحْصِیْہَا عَلَیْکُمْ ہے آدم کی اولاد
یہ تمہارے اعمال میں جنہیں ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر تمہارے یہ اعمال
اچھے ہیں تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اگر مجھے ہیں تو اپنے آپ کو مذمت
کرو۔ ہم نے تمہاری اس کمائی سے کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔
ان انزل کے احوال و اعمال کی حفاظت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے

خود انسانوں کی حفاظت کا بھی مکمل انتظام کر رکھا اگر ارشاد خداوندی ہے ۔
 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَهُنَّ حُفُوفٌ
 يَحْفَظُونَكَ مَنِ أَمْسَ اللَّهُ (الوعدہ - ۱۱) اس کے آگے اور پیچھے
 خدائی چوکیا کر رہیں جو خدا کے حکم سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے
 لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کو مختلف آفات و بلیات اجات
 اور شیطانیوں وغیرہ کے شر سے محفوظ رکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پھر
 جب خدا تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو انسان سے حفاظت الٹھالی جاتی ہے
 اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا
 ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذرا غور تو کر و کہ نہیں خدا نے رحمان کی گرفت سے شب و روز
 کون بچا ہے۔ اگر اسی معاملہ میں غور و فکر کر لو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ فرمایا اللہ نے تو ان کی حفاظت کا انتظام کر
 رکھا ہے بَلْ كُفِّرُوا عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَعْصُونَ نَكِيرِہِ لَوْ
 اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ نہ تو یہ خدا تعالیٰ کی نازل
 کردہ کتاب کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف
 توجہ دیتے ہیں۔

غیر اللہ کی
بے بسی

ارشاد ہوتا ہے اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا اتَّخَذَ الْاِنْسَانُ مَعْبُودًا
 قَدْ مَتَّعْنَاهُمْ مِّنْ دُونِهَا سَؤَالَہِ لَوْ كَانُوا عَاذِنَاتِ
 سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے معبود نہ تو جنوں میں ہیں اور نہ ان لوگوں
 میں، نہ جن میں اور نہ جن میں، جاندار چیزیں ہوں یا بے جان، کوئی بھی باختیار
 نہیں ہیں۔ بے جان چیزیں تو ویسے ہی بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں وہ
 نہ کسی کا کچھ سن سکتی ہیں اور نہ بگاڑ سکتی ہیں۔ البتہ جو جاندار ہیں، وہ بھی اختیار
 سے خالی ہیں۔ ان میں نفع یا نقصان پہنچانے کی صفت نہیں پائی جاتی۔
 کیونکہ النافع اور الضار صرف ذات خداوندی ہے، وہ قادر مطلق علیٰ کل

خالق اور مدبر ہے، اُس کے علاوہ کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں، اسی لیے فرمایا کہ کیا اُن کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود بھی ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ أَنْفُسَهُمْ وہ پہلے تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے چہ جائیکہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ بے جان چیزیں تو ویسے ہی ناکارہ ہیں۔ جہاں چاہا پھینک دیا۔ پڑی رہتی ہیں۔ اُن کے ساتھ جو سلوک چاہو کر لو، وہ تو فریاد بھی نہیں کر سکتیں۔ خواہ انہیں توڑ پھوڑ دیا جائے۔ اور جو جاندار ہیں مثلاً ملائکہ، جنات یا انسانوں میں سے اہلباء اور اولیا تو اُن کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی غائبانہ مافوق الارباب مدد کر سکیں، یا کسی نفع و نقصان پہنچا سکیں۔ وہ تو خود اقرار کرتے ہیں اَنْتَ وَلِيٌّ لِّمَوْلَايَ کہ ہم تو ہی ہمارا کار ساز ہے مخلوق میں سے بزرگ ترین ہستی حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان سے بھی یہ اعلان کر دیا لَا اَمْلَکَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (الاعراف ۱۸۸) میں تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ اے لوگو! اِنْخَفِ لَا اَمْلَکَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (الحسن - ۲۱) میں تمہارے حق میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ہر قسم کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں وحی الہی کا خود بھی اتباع کروں اور تم تک بھی پہنچا دوں، کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یا نفع و نقصان پہنچانا میرے اختیار میں نہیں ہے فرمایا تو وہ معبودانِ باطلہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں وَلَا هُمْ مَعَنَا یُصْحَبُونَ اور نہ ہماری طرف سے اُن کی تائید کی جاتی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں کریں۔

فرمایا کہ جن معبودانِ باطلہ کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ تو کسی

نفع نفع دمان کے مالک نہیں۔ حقیقت حال یہ ہے بَلْ مُتَّفَعًا هَؤُلَاءِ
 وَأَيُّكُمْ بِمَنْعِهِمْ۔ ان مشرکوں اور کافروں اور ان کے ابو اجداد کو
 بھی فائدہ پہنچایا۔ ان کو مسلمان زلیست فراوانی کے ساتھ عطا کیا۔ رفاہیت
 خوشحالی اور آسودگی عطا فرمائی حتیٰ طَلَّ عَلَيْهِمُ الْعَقَبُ یہاں تک
 کہ ان کی عمریں دراز ہو گئیں یعنی ان کو لمبی مدت تک خوشحالی عطا فرمائی۔ یہ آرام
 طلب ہو کر غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ اور عقیدہ توحید کے بجائے شرک میں
 غوث ہو گئے۔ پھر نبوت پر اعتراض کرنے لگے حتیٰ کہ اس کا انکار کر دیا۔
 فَرَأَوْهُ مُتَوَلِّيًا۔ اِنَّا نَاقِبُ الْأَرْضَ لَنَنْقُصُهَا مِنْ
 أَطْرَافِهَا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف سے گھٹاتے آئے
 ہیں یعنی کفار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کی
 ترویج کے ساتھ ساتھ کافروں کا تنزل شروع ہو چکا ہے اور ان کے علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط
 قائم ہو رہا ہے۔ چنانچہ قبیلہ غفار اور سلم کی مثال دیکھنا ہے یہ کثیر آبادی کے قبیلے مکہ سے یکسر
 شام تک کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی تبلیغ سے
 آدمی قبیلہ غفار مسلمان ہو گیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے
 آئے تو باقی آدمی قبیلہ بھی اسلام لے آیا۔ پھر جب سلم قبیلہ والوں نے دیکھا کہ
 قبیلہ غفار اسلام لے آیا ہے تو وہ سارے بھی مسلمان ہو گئے اور اس طرح بہت
 بڑا علاقہ کفار کے قبضہ سے نکل کر مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا۔ پہلے یہ دونوں
 قبیلے لوٹ مار کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ السلام
 نے ان کے حق میں دعا کی عَفَّاكَ عَفَّاكَ اللَّهُ لَكَ الشَّرُّ تَعَالَى قبیلہ غفار
 کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وَأَسْلَمَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ اور قبیلہ سلم
 والوں کو اللہ تعالیٰ سلاحتی میں رکھے۔ ان دو قبائل کے بعد پھر مَدَن، حِمْیَر اور
 رَمْلہ عرب خطے بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام
 کو وفات تک عرب کا سارا خطہ کفر سے پاک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عجم کے

کفار کا
 تنزل

بڑے بڑے ملک بھی مسلمانوں کے زیرِ نگیں آگئے اور اللہ کا یہ فرمان پورا ہو گیا کہ کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اطراف سے زمین کو گھٹاتے چلے آئے ہیں یعنی اُن پر اللہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ اَقْهَرُ مِنَ الْغَلْبِیْنَ کیا اب بھی یہ غلے کی توقع رکھے ہوئے ہیں؟

مسلمانوں کا
ندال

واقعہ صغیر تک مسلمانوں کی عالمی ترقی نقطہء عروج تک پہنچ چکی تھی اور تقریباً نصف دنیا ان کے زیرِ نگیں آگئی تھی۔ پھر اس واقعہ نے مسلمانوں کے حالات میں تعطل (DEAD LOCK) پیدا کر دیا۔ اگرچہ ان کی عالمی تنظیم کمزور پڑ گئی مگر ترقی کا دروازہ پھر بھی کھلا رہا۔ البتہ وہ حرکت جو تیزی سے بڑھ رہی تھی اس میں کمی آگئی حتیٰ کہ چھ سو پچاس سال تک مسلمانوں کے عروج حاصل رہا اگرچہ ملکیت کی وجہ سے کمزوریاں بھی آگئیں۔ ساتویں صدی میں مسلمانوں پر زوال کی ابتدا ہوئی۔ تاتاریوں کے حملے میں ایک کروڑ مسلمان ذبح کر دیے گئے کتب خانے جلا دیے گئے اور بحیثیت مسلمان ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ تنزل کا یہ سلسلہ آٹھ صدیوں سے جاری ہے اور ابھی تک مسلمانوں کا قدم نہیں جم سکا، کہیں محسوسِ اہست چند دن کے لیے کوئی معاملہ درست ہو گیا، تو کام اچھا ہو گیا، اگر نہ اس دور میں اکثریت خود غرضوں، عیاشیوں اور سفاکوں کی رہی ہے مسلمانوں کی عالمی تھکر یک برباد ہو گئی۔ ہے اور اس وقت دنیا میں پچاس سے زیادہ ریاستیں ہونے کے باوجود ان کی کوئی وقعت نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ اسلام میں فوج و فوج داخل ہوئے جیسا کہ فرمایا وَكَانَ يَكُ الدِّينَ اسَی یَدْخُلُونَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (النصر-۲) لیکن اب دور بھی آنے والا ہے جب لوگ اسلام سے فوج و فوج ہی نکلیں گے۔ اس قسم کے حوادث ہمارے زمانے میں بھی ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ابھی تین چار سال کی بات ہے کہ بنگال کے دس لاکھ مسلمان علیائی بن چکے ہیں مغربت و افلاس نے انہیں مرقہ

ہوئے پر مجبور کر دیا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں عیسائیوں کی تعداد بالکل قلیل تھی مگر اب ان کی تعداد ساٹھ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ محض بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عیسائی مشنریاں لوگوں کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ انہیں تعلیم دلاتی ہیں، علاج سہل کی سہولتیں بہم پہنچاتی ہیں تو لوگ اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے زوال پر شاہد ہیں۔ گذشتہ پانچ سالوں میں افغانستان میں سینٹ لاکھ آدمی مارے جا چکے ہیں اور جو بے گھر ہو چکے ہیں اُن کا کوئی شمار نہیں۔ عراق، فلسطین اور فلپائن میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ قبرص میں ہیں لاکھ ترک ہلاک ہو چکے ہیں۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر جزیرے کے پانچویں حصے پر قبضہ کر لیا اور وہیں سمٹ کر رہ گئے۔ یہ وہی قبرص ہے جسے مسلمانوں نے فتح کیا اور سائے کا سارا مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ مگر اب وہاں پر مسلمانوں کی قلیل تعداد بھی زندگی گزارنے سے عاجز ہے۔

ہندوستانی
مسلمان

ہندوستانی مسلمانوں کی حالت بھی کچھ کم اعتبار نہیں۔ احمد آباد اور دسٹر صوبوں میں ہزاروں مسلمان موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ نے ایک رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمان بہت سخت جان فتنہ ہمارے جو ہندو اکثریت کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر خون آشام فداوت کنی اور قوم کے خلاف ہوئے تو ان میں سے فرد واحد بھی زندہ نہ بچا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس قدر قتل و غارت کے باوجود ہندوستان میں آج بھی پندرہ کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ گذشتہ تیس پینیس سال میں تو ہمارے زیادہ ہندو مسلم فداوت ہو چکے ہیں مگر پھر بھی مسلمان ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ہندوؤں کے تعصب کے متعلق مولانا ابوالکلام آزادؒ نے ایک فقرہ کہا تھا کہ اگر دنیا دس لاکھ سال تک بھی قائم ہے تو ہندو کے ذہن سے تنگ نظری دور نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کے ہر گمانی کبھی

نہیں جلسے کی۔ یہ اچھے آدمیوں کے متعلق ہمیشہ یہ گمان رہتے ہیں، اور
 بڑے آدمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا احمد سعید صاحب مرحوم
 نے سیرت کے جلسہ میں کہا تھا جس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب آدمی
 تھے اور ہندو بھی کم و بیش چالیس ہزار موجود تھے۔ آپ نے اس جلسہ میں
 سرعام کہا تھا کہ ہندو کا دل منافق کی قبر سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ الغرض
 ہندوستان کے مسلمان بھی آئے دن مظالم کا شکار ہوتے رہتے ہیں مگر
 ہندوؤں کے سامنے ٹٹے ہوئے ہیں۔

بہر حال میں نے عرض کیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جس طرح
 زمین کافروں کے قبضے سے کھسک کر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی تھی
 اب زوال کے زمانے میں مسلمانوں کے پاؤں تلے سے نکل کر انگریزوں اور
 روسیوں اور دیگر کافروں کے قبضے میں جا رہی ہے۔

خوف خدا
 بزرگوار

اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْمَوْحِیِّ اے
 پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں، میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں مگر
 تمہاری بات یہ ہے وَلَا یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا
 یُنذَرُونَ کہ تمنا بھی ڈرا یا جائے بہرے لوگ اس پکار کو سنتے ہی نہیں۔ جو
 لوگ اللہ کی دعوت پر توجہ ہی نہیں کرتے ان کا یہی حال ہے۔ اللہ نے کافروں
 کو مژدوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جو بظاہر زندوں کی بات نہ سنتے ہیں اور اس
 سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا بہروں کے ساتھ جو سنتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو
 شخص کسی بات کو سنتا ہی نہیں، وہ اُس سے فائدہ کیا اٹھا لگا، مگر اللہ نے
 ساتھ یہ وعید بھی سنادی ہے فَکَیْنُ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ
 رَبِّکَ اور اگر ان کافروں اور مشرکوں پر عذاب الہی کا ایک چھینٹا بھی پڑا
 جائے یعنی ذرا بھی گرفت خداوندی وارد ہو جائے لَیَقُولُنَّ یٰوَیْلَکَ
 إِنَّا کُنَّا ظٰلِمِیْنِ تو کہیں گے ہائے افسوس! بیشک ہم ہی زیادتی کرنے

ملے تھے۔ یہ ہماری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ان کا سرور، تکبر اور اکثر قول
 صب ختم ہو جائیگی اور اپنی خباثت کا اقرار کریں گے۔ اللہ نے بعض دوسری
 قوموں کا بھی ذکر فرمایا کہ جب ان پر تباہی و بربادی آئی تو ان کی زبانوں پر
 یہی کلمہ تھا اِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ۔ بیشک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ زیادتی
 ہمیں سے ہوئی جس کا نتیجہ آج تکست ہے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ترجمہ :- اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے قیامت والے دن ، پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ ۔ اور اگر ہو گا ایک دانے کے دانے کے برابر بھی ، تو ہم لائیں گے اُس کو ۔ اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے ﴿۴۷﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فیصلہ کرنے والی چیز ، اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے ﴿۴۸﴾ وہ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھ ، اور وہ قیامت سے خوف رکھنے والے ہیں ﴿۴۹﴾ اور یہ ایک نصیحت ہے برکت والی جس کو ہم نے اتارا ہے ۔ پس کیا تم انکار کرتے ہو ؟ ﴿۵۰﴾

اس سورۃ مبارکہ کے اہم ترین مضامین توحید ، برائت اور جزائے عمل ہیں ۔ ربط آیات

گذشتہ درس میں اُن کفار و مشرکین کو تنبیہ کی گئی تھی جو بے ادبی اور ستانجی کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں وحی الہی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں مگر جو لوگ برسے ہیں، وہ کہاں سنتے ہیں۔ فرمایا اگر خدا تعالیٰ کے عذاب کا ایک چھینٹا بھی ان کفار و مشرکین پر پڑ گیا تو ان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ یہاں پر اعمال کے وزن کی بات کی گئی ہے اور آگے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے قہر کا مضمون ہے

ارشاد ہوتا ہے وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اعمال کا
وزن

اور ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ جب محاسبہ اعمال کی منزل آنے لگی تو اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ فَنُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس کسی نفس پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کے مطابق درجات بلند ہوں گے اور اگر بُرے اعمال انجام دیے ہیں تو پھر سزا کا مستحق ہوگا کسی کے ساتھ بلا وجہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میزان کے متعلق سورۃ اعراف میں بھی موجود ہے وَالْوِزْنُ يُوَسِّدُهُ الْحَقُّ (آیت - ۸) اُس دن کا وزن اعمال برحق ہے۔ اس آیت زیر درس میں اللہ تعالیٰ نے میزان کے لیے جمع کا صیغہ یعنی موازن استعمال فرمایا ہے بعض مفسرین اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے اور اُس دن کی ہولناکی کے پیش نظر لایا گیا، تاہم ترازو ایک ہی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ایک ہی ترازو پر ساری مخلوق کے اعمال تولے پر قادر ہے۔ مگر زیادہ قرن قیاس نظر یہ ہے کہ قیامت والے دن بہت سے ترازو قائم کیے جائیں گے حتیٰ کہ ہر مکلف کے لیے الگ میزان ہوگا۔

جس پر اس کے اعمال تو سے جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اعمال کے ہر گروہ کے لیے علاحدہ علاحدہ ترازو ہوں۔ مثلاً نماز کے لیے الگ اور روزے کے وزن کے لیے جدا جدا ترازو ہوں، اسی طرح جہاد کے لیے الگ اور صدقہ غیرت کے لیے الگ میزان ہو۔ یہاں پر اشکال پیدا ہونے سے کہ اعمال تو اعم ہیں اور ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، تو میزان کے توڑنے کا کیا مطلب اسی لیے معتزلہ وغیرہ وزن اعمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اعمال کے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کی کیفیت کو ظاہر کر دے گا اور کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہے گا۔ مگر یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے اور تمام اہل حق اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ میزان برحق ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ کے علم عقائد کے رسالہ فقہ اکبر میں میزان کو برحق تسلیم کیا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی میزان کا ذکر موجود ہے اور تمام اہل حق اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس بار یک نقطہ کو نہیں سمجھ پاتے اُن کے لیے مختصر کر دیم نے یہ ترجمہ فرمائی ہے کہ اگر اعمال کی مادی شکل و صورت کی سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کاغذات پر یہ اعمال درج ہوں گے، ان کا وزن تو کیا جاسکے گا۔ ظاہر ہے کہ کاغذات کا کچھ نہ کچھ تو وزن ہو گا، اور پھر اسی وزن کے مطابق ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال میں تمام اعمال کا تشخص ہوتا ہے اور وہ اپنے انجام کے ساتھ نظر آتے ہیں، ہر عمل کا اپنا مخصوص وجود ہوتا ہے۔ جو اس مادی جہان میں نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور پھر جنتیوں اور دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟

وہ جواب دیں گے کہ یہ فلاں جانور ہے۔ وہ دراصل موت ہو گئی۔ جسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے فرج کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ عالم مثال میں تمام اعمال یا اعراض کا وجود ہوتا ہے جو ترازو میں تو لا جائے گا۔ آجکل اس مسئلہ کو سمجھنا تو زیادہ آسان ہے۔ مثلاً گھرمی اور سردی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے مگر محض ریٹھر کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز میں کتنے درجے کی حرارت یا برودت ہے۔ اسی طرح سیرمیٹر کے ذریعے ہوا کا دباؤ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح اگر اعمال کا وزن بھی ہو سکے تو اس میں گون ہی تعجب کی بات ہے۔ اس میں شک کرنا گھرمی کی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اعمال کا وزن پھر لاپس سے گزرنا وغیرہ برحق ہے اور ہر ایک کو اس مرحلہ سے گزرنا پڑے گا۔

حضرت داؤد
کی درخواست

علامہ زکحشری صاحب تفسیر کتاب رکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، خلیفۃ اللہ اور صاحب کتاب رسول تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** (ص ۲۶) اے داؤد علیہ السلام! ہم نے آپکو زمین میں خلیفہ (نائب) مقرر کیا ہے۔ آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے **كَانَ عَبْدًا بَشَرًا** یعنی آپ اپنے دور کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے انسان تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ **وَكَانَ إِذَا لَقِيَ عَدُوًّا لَا يَفِرُّ** جب دشمن سے مل پھڑپھڑا جاتا تو کبھی پشت نہیں پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمائی تھی۔ غرضیکہ آپ بہت سی صفات کے ساتھ متصف تھے تو صاحب کتاب رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولاکریم! میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وہ ترازو

آپ کو دکھایا آپ پر دہشت خاری ہو گئی۔ اور بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، پروردگار! یہ ترازو تو بہت بڑا ہے۔ ہماری اتنی نیکیاں کہاں ہوں گی جو اتنے بڑے ترازو کو پُر کر سکیں؟ اللہ نے فرمایا، اے داؤد! اصل بات تو میری رضا ہے۔ اگر یہی کے شامل حال ہو گئی تو مجبور تھا ایک دانہ بھی اس ترازو کو بھرنے کا۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف کفر، شرک اور معصیت ہی ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو اس کے اعمال کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی **فَيَمْحُذُهَا السَّوْءُ وَالْأَقْدَامُ (الرحمن - ۴۱)** ایسے لوگوں کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ کہف میں ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایمان اور نیکیاں نہیں ہونگی، بلکہ کفر ہوگا۔ اُن کے اعمال نامے نہیں توڑے جائیں گے **فَلَا تُقْسِرُ لَهْزَمَ كَيْدٍ الْقِيلَافَ قَدْ نَأَى (الکہف - ۱۰۵)** ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی برائی نہیں ہے۔ صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو اُن کو بھی توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اُن کو اعتراف میں رکھا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جن کی نیکیاں کم اور برائیاں وزن میں بڑھ جائیں گی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ساری کیفیت صحیح احادیث میں موجود ہے۔

حضرت علی

اُس کے ارشاد ہوتا ہے **وَلَا تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْخَنَازِيرُ** جس طرح خنزیر اپنے گھاس کو کھاتی ہے اسی طرح اگر کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو نہ آئیں گے۔ رائی کا دانہ بطور سجادہ استعمال ہوتا ہے مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہوگا۔ تو وہ میزان میں رکھ دیا جائے گا۔

سورۃ الزلزال میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 اچھایا مِثْرۃ عمل کرے گا؟ قیامت والے دن اس کو اپنے سامنے پائے گا۔
 ذرہ دراصل چھوٹی سی سرخ چوٹی کو کہتے ہیں مطلب یہی ہے کہ چھوٹے
 سے چھوٹا عمل بھی پیش کر دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔
 فرمایا وَكَفَىٰ بِكَ حَسِبًا مَنْ اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے یعنی ہمارے
 محاسب۔ یہ نہ کوئی چھوٹا عمل نہج سکتا ہے اور نہ بڑا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز
 مخفی نہیں۔ وہ قیامت والے دن پورا پورا حساب لے گا۔ جن چیزوں کو
 آج لوگ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے بعید سمجھتے ہیں وہ سب سمجھ میں آجائیں
 گے۔ مگر اس وقت کا کچھ تا کسی کام نہیں آئے گا۔

فرقان اور
ضیاء

اب آگے تلی کا مضمون ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ
 الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً اٰیۃً تَحْقِیْقِ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو
 فیصلہ کن چیز اور روشنی عطا فرمائی۔ فیصلہ کن چیز سے مراد اللہ کی کتاب قرآن
 ہے جو حق اور باطل، نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرتی ہے اور ضیاء سے
 مراد ایسی چیزیں ہیں جن سے روشنی پیدا ہوتی ہے یعنی معجزات بعض اس کا
 الٹ معنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جب کہ ضیاء
 سے مراد کتاب الہی ہے۔ چنانچہ قرآن کے بارے میں فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ
 مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِیْنٌ (المائدہ - ۱۵) تمہارے پاس قرآن پاک
 کی صورت میں واضح کتاب آئی ہے جو تمہارے لیے روشنی کا سامان پیدا
 کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ قرآن شک و شبہ سے پاک
 کتاب ہے جو کہ ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ یعنی متقیوں کے لیے منزلِ ہدایت
 ہے۔ تورات کے متعلق بھی فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاكَ التَّوْرَةَ فِیْہَا
 هُدًی وَنُورٌ (المائدہ - ۴۴) ہم نے تورات کو نازل فرمایا جس میں
 ہدایت اور نور ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعْنَا الَّذِیْ حِیْلَ فِیْہِ هُدًی

تَوَلَّوْهُمْ (المائدہ ۴۶) ہم نے علی علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اللہ نے قرآن کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے وَ يُخْرِجُ لَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَاطِنَاتِ الْبَاطِنَاتِ (المائدہ ۱۶) یہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور نیکی کی روشنی میں لائے گا ہے۔ اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ کفر و شرک، نفاق، معصیت، رذائل باطلہ سب اندھیروں میں۔ قرآن پاک انہماک کے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے فرمایا هٰذَا بَصَائِرُ لِّقَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِمُ الْاَعْرَافُ (۲۰۲) یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور بصیرت کی بات وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو روشن کرے اور وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکے۔ تو فرمایا ہم نے کتاب بھی دی ہے اور ساتھ معجزات بھی جو یقیناً روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَ ذِكْرُ الْاَلْمُتَّقِينَ اور یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کتابِ بصیرت بھی ہے۔ اس کتاب سے نصیحت پکڑ کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

اگے اللہ نے متقیوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔

فَرَمَّا الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ (البقرہ ۳) کا یہی مطلب بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (البقرہ ۳) کا یہی مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں، نہ جنت اور دوزخ کو دیکھا، نہ عالم برزخ کو دیکھا ہے مگر کتابِ الہی کے بتانے پر اس پر ایمان لائے ہیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا اَیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ (البقرہ ۲۱) اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں۔ محاسبہ اعمال کا مسئلہ ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ معلوم نہیں دلوں کیا صورت پیش آئے لہذا وہ محاسبہ اعمال سے بھی ڈرتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شخص کے

دل میں خوف ہوگا، وہ اس چیز کی فکر بھی کرے گا۔ اور جو کوئی بے خوف ہو گیا ہے وہ آخرت کی تیاری بھی نہیں کرے گا۔

بارکات
نصیحت

فرمایا جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فیصلہ کن اور روشنی والی کتاب عطا فرمائی، اسی طرح وَهَذَا ذِكْرُ مُوسَىٰ أَنْزَلْنَاهُ فِيهِ قُرْآنَ پَاک بھی ایک بارکات نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی برکات رکھی ہیں۔ یہ خَسْبُ اللّٰهِ الْاٰخِرَةُ ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پناہ ہے۔ اللہ نے اس میں روحانی، جسمانی اور ہر قسم کی مادی برکات رکھی ہیں۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اُسے تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ سورۃ براء کی ابتداء میں بھی اللہ نے فرمایا ہے مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ يُخَدِّثُ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ (آیت) کتنی نا انصافی کی بات ہے کہ لوگ ہر نئی نصیحت کا انکار کرتے ہیں فرمایا اس عظیم نصیحت نامے کو رت نہ کر دو بلکہ اس پر ایمان لاؤ۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق اپنی فکر کو ڈھالو۔ اَفَاَنْتُمْ كَذِبُوكُمُوْنَ کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ یہ تو بہت بُری بات ہے جس کا نتیجہ نہایت خراب نکلے گا، لہذا اس کو سیکھنے سے لگا لو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
 عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
 التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
 وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا ااجْتِنَا بِالْحَقِّ
 أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ
 مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ
 بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہی ہم نے ابراہیم کو ان کی
 سمجھ اس سے پہلے اور تمہیں ہم ان کے عبادت کو
 جاننے والے ﴿۵۱﴾ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور
 قوم سے کیا ہیں یہ صورتیاں جن کے لیے تم بیٹھے
 ہوئے ہو ﴿۵۲﴾ انہوں نے کہا ، یا ابراہیم ہم نے اپنے آباء
 کو ان کی عبادت کرنے والے ﴿۵۳﴾ کہا (ابراہیم نے)
 البتہ تم اور تمہارے آباء اجداد کھلی گمراہی میں ہو ﴿۵۴﴾ وہ
 کہنے لگے ، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس ٹھیک بات

یا تو کھیل کرنے والا ہے (۵۵) کہا (ابراہیمؑ نے) بلکہ تمھارا پروردگار وہی پروردگار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور میں اس بات میں تمھارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں (۵۶) اور اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمھارے ان بتوں کے لیے بعد اس کے کہ تم پشت پھیر کر جاؤ گے (۵۷)

رہنمائی

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر کیا اور خاص طور پر رسالت کا بیان ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ اور ہرون علیہما السلام کا ذکر گذشتہ کرسس میں ہو چکا ہے۔ اور اب ان آیات میں حضرت ابراہیمؑ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور بعض دیگر انبیاء کے نام کا بیان ہو گا۔ انبیاء کے اس تذکرے میں ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا گیا۔ تاہم ان کی دعوت طریقتیں منع اللہ کے حضور ان کی مناجات اور ان کے ساتھ نافرمانوں کے سلوک کو بیان کیا گیا ہے تاکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا ذریعہ بن سکے۔

ابراہیم علیہ السلام کی سمجھداری

اب ابتداً ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یہاں پر پہلے اللہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور پھر ان کا بتوں کے ساتھ سلوک اور مشرکین کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اٰبرٰهٖمَ رُسْمًا مِّنْ قَبْلُ اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی اس سے پہلے۔ رشد کا معنی ہدایت یعنی اور سمجھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجے کی سمجھ اور فہم عطا فرمایا تھا۔ صوفی قائل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن اور اس کے لانے والے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی۔ اس سے مراد صوفی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ توریت کے نزول سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص سمجھ عطا فرمائی

۲۔ ہمسام امام ابن کثیر اور بعض دوسرے مفسرین کمراسم مروتے ہیں کہ قرآن
 قبل سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں
 یہ قضیت عطا فرمائی۔ آپ بچپن سے ہی شرک اور بت پرستی کے بیزار تھے
 سورۃ الانعام میں موجود ہے فَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكَانًا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آیت - ۷۶) اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام
 کو آسمان اور زمین کی عظیم بادشاہی دکھائی وَلِيكَ كُوْنٌ مِنَ الصُّوْفِيْنَ
 تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں۔ اسی مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل توحید سمجھائے جن کے سامنے مشرک
 لوگ لاجواب ہو گئے آپ میں کمال درجے کی علمی اور عملی استعداد تھی جو آپ
 کو بچپن میں ہی اللہ نے عطا کر دی تھی۔ فَرَاوْا وَكُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ
 اور ہم اس استعداد اور صلاحیت کو بخوبی جانتے تھے۔ اللہ جو خالق ہے ،
 وہ آپ کے حالات کو سب سے زیادہ جانتے والا تھا۔ آپ کو رشد و ہدایت
 نبوت کے بعد نہیں بلکہ پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی ، لہذا آپ نے بچپن میں
 بھی کبھی غیر معیاری بات نہیں کی تھی۔ تمام انبیاء میں العموم یہ بات ہوتی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ ابتداء ہی سے اُن کے لیے کمال درجے کی تربیت کا سامان مہیا
 کر دیتا ہے۔

بتوں پر
اعتراض

اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت توحید کا آغاز ہوتا ہے آپ
 اپنے باپ اور ماری قوم کو بتوں کی پرستش کھتے دیکھ رہے تھے اور دل ہی
 دل میں کڑھ رہے تھے کہ آخر یہ بت ان لوگوں کو کون سا فائدہ پہنچاتے ہیں جو
 یہ ان کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں،
 ان پر مچھول چڑھاتے اور ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آخر ایک روز
 آپ کا پیامہ صبر لبریز ہو گیا اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ جِبْ اٰپْ اِنِّ
 اپنے باپ اور قوم سے یوں کہا۔ اِس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا

نام نہیں لیا گیا، البتہ سورۃ النعام میں آرزو نام موجود ہے۔ بائبل میں اُن کا نام تاریخ ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل تاریخ اُن کا ذاتی نام تھا اور آرزو لقب تھا کیونکہ وہ مندر کے سردار اور کاہن تھے۔ گویا یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔

اُس وقت پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ بتوں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے جن میں اُن کے بت رکھے ہوئے تھے اور اُن کی پوجا کی جاتی تھی۔ بتوں کی ضرب و فرزند عام تھی، لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے جن کو اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اور اُن پر چڑھائے چڑھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن درہم کے گریہنے باپ اور باقی قوم کے لوگوں سے فرمایا كَاهِنُ هَذِهِ السَّمَاءِ تِلْكَ اَنْتُمْ كَهَنُوهَا عَرَفْتُمْ ان بتوں کی کیا حیثیت ہے جن پر تم جھکے پڑتے ہو۔ تم خود ہی یہ مجھے تراشتے ہو اور پھر ان کو بنا سوار کر ایک جگہ رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ بھلا جن بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے ہو، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں ذرا اپنی عقل کو برسنے کا رلاؤ اور سوچو کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ یہ بے جان اور بے حس و حرکت بت تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور تمہاری کون سی حاجت پوری کر سکتے ہیں؟

فَالْمُؤْمِنُ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں آپ کے باپ اور ذاتی قوم کے وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كُفَرًا عَظِيْمًا ہم نے اپنے اباؤ و اجداد کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، گویا ہم تو اپنے باپ و اجداد کے دین پر ہیں جس طرح وہ کرتے آئے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اسی بات کا نام اندھی نظید ہے کہ کسی بات کا جواب دلیل کے ساتھ دینے کی بجائے صرف یہ کہہ

اندھی نظید

دیا جائے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے
 کے مشرک بھی اسی ذکر پر چل رہے تھے۔ وہ بھی اپنے اباؤ اجداد کے طریقے
 کو اپنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں یہ ذکر موجود ہے وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
 مَا آتَيْنَا عَلَيْنَا (آیت - ۱۷۰) جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ
 اللہ کی نازل کردہ کتاب کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر
 ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا ہے، اَوْ كُنَّا كَانُوا فَمَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ سَيِّئًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ
 یہ اسی لکیر کے فقیر رہیں گے خواہ ان کے اباؤ اجداد عقل و ہدایت سے یکسر خالی ہوں
 ظاہر ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں بلکہ بے عقلی کی بات ہے کہ بغیر سمجھ
 سمجھے اپنے اباؤ اجداد، قوم، قبیلہ، برادری یا ملکی رواج کو اپنایا جائے، ہاں
 اگر اباؤ اجداد صحیح راستے پر ہوں اور اُن کا راہِ راست پر ہونا عقلی اور نقلی دلیل کے
 ساتھ ثابت ہو تو پھر اُس کا راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت
 یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (یوسف - ۲۸) میں تو اپنے اباؤ اجداد ابراہیم، اسحاق
 اور یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا
 کو ماننے والے، خدا کے نبی اور نیکو کار بندے تھے۔ میں تو اُن کے راستے پر
 چلتے والا ہوں، مگر مشرک تو بے دلیل بات کرتے تھے کہ یہ شخص ہمیں
 خواہ مخواہ اکھاڑ رہا ہے۔ بھلا فضی بن کلاب اور دیگر بزرگ بے وقوف
 تھے جن کے راستے سے ہیں ہٹا رہا ہے۔ اس قسم کی اندھی تقلید آج
 کے دور میں بھی برابر جاری ہے، ہر اچھی بات کے مقابلے میں رسم و رواج
 کو پیش کیا جاتا ہے۔ شادی موت کی رسومات ہوں یا ملکی اور علاقائی تقریبات
 ہوں، قبروں پر چادر پوشی ہو یا عرس منانا، سب کی واحد دلیل یہ ہے کہ ہمارے
 بزرگ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ لہذا ہم بھی اُن کی تقلید میں کر رہے ہیں، اور

اسی کا نام اندھی تقبید ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں مذمت بیان فرمائی قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ قَوْمًا مَّشٰكِيْنًا البتہ تحقیق تم اور تمھارے ابا و اجداد کھلی گمراہی میں ہو۔ تمھارا عقیدہ سو فیصد غلط ہے جو کہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ تم نے ان بے جان مورتیوں کو اللہ بنا رکھا ہے۔

دلائل توحید

ابراہیم علیہ السلام کی دو ٹوک بات سن کر مشرکوں کے دلوں میں اضطراب پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگے قَالُوا اَجَعَلْنَا بِالْحَقِّ اَكْرَامًا مِّنْ اللَّعِبِ کیا تو یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا ہیں یا تو ہمارے ساتھ کھیل یعنی دل بھی گمراہ ہے؟ کہنے لگے کیا آپ اپنے دعوے میں سنجیدہ ہیں۔ یا محض ہمارا تسخیر اڑا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے وفاق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سچی اور چھتر کی بنائی ہوئی مورتیاں، جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، یہ تمھارے معبود نہیں ہیں۔ قَالَ بَلْ تَكْفُرُوْنَ اے مشرکوں! تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ الَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ اور وہ وہی ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے۔ الَّذِيْ هُوَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جو خالق، عظیم کل، قادر مطلق اور مہربان ہو۔ اور جن کو تم پوجتے ہو، یہ تو کسی بھی صفت کے مالک نہیں۔ پھر بھلا یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں۔ تمھارا پروردگار خَالِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ واحد لا شریک ہے۔ وَلَا يَکُنْ لَّکُمْ مِّنْ دُوْنِہٖۤ اِلٰهٌ شَیْءٌ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ لہذا میری بات مانو اور ان بتوں کی پرستش چھوڑ کر خدا کے واحد لا شریک کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

شیخ سبکی
کا عزم

قوم کو یہ منظر و نصیحت اور دلائل و حجت سمجھانے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے بسی اور ان کے فیہر مفید ہونے کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کا عزم بھی کیا۔ فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا كِبَإٌ لَّكَ أَصْحَابُكَ مَكَفَّرٌ بَعْدَ آتٍ تَوَافَّقُوا مَعَ اللَّهِ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کر دوں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جب تم بیان موجود نہ ہو گئے تو میں ان بتوں کو توڑ پیسور کران کا ستیاناس کر دوں گا۔ پھر دیکھنا کہ یہ تمہاری مدد تو کیا خود اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات شاید ابراہیم علیہ السلام نے آہستگی سے کہی ہو اور کسی نے سنی ہو اور کسی نے نہ سنی ہو بہر حال آپ نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا۔ اور پھر جبکہ اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے، آپ نے ان مورتیوں کی خوب مرمت کی جس کے نتیجے میں آپ پر سخت ابتلا آئی اور آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر کی تعلیق مراد ہے کہ ہر ابتلا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے پیش نظر رکھو۔

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كِبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ
يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ إِنَّهُ
لَحَنِ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ
هَذَا بِالْهَيْتَانِ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوا
إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ
يَنْطِقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾

ترجمہ :- پھر کہ ڈالا (ابراہیم نے) اُن (بچوں کو) ٹکڑے ٹکڑے
مگر ان میں سے بڑا (جس کو چھوڑ دیا) تاکہ وہ اس کی طرف
رجوع کریں ﴿۵۸﴾ وہ کہنے لگے کہ کس نے کیا ہے یہ
(بڑا سلوک) ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ بیشک اللہ وہ بہت
ظلم کرنے والوں میں سے ہے ﴿۵۹﴾ تو کہا (لوگوں نے)

منا ہے ہم نے ایک حِجَان جو اِن (معبودوں) کا ذکر کرتا ہے
اُس کو ابراہیمؑ کہا جاتا ہے (۶۰) وہ کہنے لگے، اللہ اس
کو لوگوں کے سامنے ناکر وہ دیکھ لیں (۶۱) کہنے لگے کیا
تو نے کیا ہے یہ (سلوک) جہاں سے معبودوں کے ساتھ ،
اے ابراہیمؑ (۶۲) انہوں نے کہا ، بلکہ کیا ہے یہ اِن
کے بڑے نے ۔ پس پوچھو اِن سے اگر یہ بولتے ہیں (۶۳)
پس وہ کوٹے اپنے نفسوں کی طرف ، پھر کہنے لگے ، بیشک
تم ہی البتہ ظلم کرنے والے ہو (۶۴) پھر وہ اودھے کر دیے
گئے اپنے سردن کے بلی (کہنے لگے) بیشک تو جانتا
کہ یہ گفتگو نہیں کرتے (۶۵) کہا (ابراہیمؑ نے) کیا تم حجاب
کرتے ہو اللہ کے سوا اُن کی جو تم کو غائب نہیں پہنچا سکتے
کچھ بھی اور نہ تم کو نقصان دے سکتے ہیں (۶۶) انہوں
سے تمہارے لیے اور تمہارے اِن معبودوں کے لیے جن
کی اللہ کے سوا تم پرستش کرتے ہو ۔ کیا تم عقل نہیں
دیکھتے ؟ (۶۷)

گزشتہ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو یحییٰ ہی میں بہت سچا عطا فرمائی تھی ، چنانچہ انہوں نے اپنے باپ اور باقی قوم کے
لوگوں سے فرمایا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم ٹھیکے پڑتے ہو کیا ان میں کوئی صلاحیت
ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں ، یہ تو بالکل بے جان اور بے حس و حرکت بت
ہیں ، بھلا یہ کیسے الٰہ ہو سکتے ہیں اور ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے ؟ غرض کہ
ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو سخت طعن و ملامت کی ۔

تمثال مجسمہ کو کہا جاتا ہے جس کی جمع تمائیل آتی ہے ۔ ویسے معنوی طور پر تمثال

کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں اشغال کی وجہ سے ان حقیقت سے غافل ہو جائے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو شطرنج کھیل رہے تھے، تو آپ نے اس واقعہ پر یہی آیت تلاوت فرمائی مَا هَذَا بَيْنَكَ وَالْأَنْصَارِ اُنہی آیت کے بعد یہ کیسی سورتیاں ہیں جن پر تم جھکے جا رہے ہو۔ گویا ایسا لہو و لعب جو ان کو یادِ الہی سے غافل کر دے۔ اہم مثال کی تعریف میں آتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملامت کا جواب مشرکین نے یہ دیا کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی اس طرح پوجا کرتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور ہم اسے ترک نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ابدی تقلید ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد صریح گمراہی میں بھی ہوں تو تم ان کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مشرک کہنے لگے کیا تو سنجیدگی سے بات کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کہ پروردگار تو وہی ہے جو ارض و سما اور تمام چیزوں کا رب ہے اور میں اس بات پر یقین کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم کہیں چلے جاؤ گے تو میں ان بتوں کی خوب مرمت کروں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع پاتے ہی بتوں کو پاش پاش کر دیا۔

حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے تصویر شیخ کے نظریہ کو اسی آیت کے ساتھ رد کیا ہے کیونکہ بعض لوگ اس معاملہ میں غلو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فکر میں طوشت ہوتے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا شاہ صاحبؒ نے تصویر شیخ کو بھی تماثل میں شمار کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تصویر شیخ کا نظریہ بزرگانِ دین نے اس لیے نکالا ہے کہ جس شخص کا دل ذکرِ الہی میں پختہ نہ ہوتا ہو اور دل میں اندکار پیدا ہوتا ہو تو ایسا شخص ذکر کرتے وقت یہ تصویر

تصویر شیخ

کہے کہ اس کا مرشد اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ اُسے سمجھا رہا ہے کہ
 اس طریقے سے ذکر کرو۔ اس طرح انسان میں دلجمعی پیدا ہو کر اُسے ذکر کی
 طرف منہاں کر سکتی ہے۔ مگر بعض نے اس کا یہ مطلب لیا گویا کہ اُس کا
 شیخ اُس کے سامنے فی الواقع موجود ہے۔ یہی غلو ہے کہ اُس نے اپنے شیخ
 کو حاضر ناظر سمجھ لیا جو کہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور اس طرح شرک میں مبتلا
 ہو گیا۔ شاہ اسماعیل شہید نے اسی غلو کی وجہ سے اس فطرہ کی مخالفت کی ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز کی بجائے بتوں کی مرست کر کے
 لیے موقع کی تلاش میں تھے حتیٰ کہ قوم کا تلواریا میلے کا دن آگیا جسے وہ
 شر سے باہر جا کر منایا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اپنی عید منانے کیلئے تیار
 ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمراہ چلنے کی دعوت دی
 فَظَنُّوا فَظَنًّا فَاَلْحَقُوا بِهِ فَقَالَ اَلَا تَسْقِیْمُ
 الصُّفْتِ (۸۸، ۸۹) تو آپ تاروں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ میں تو
 بیمار ہوں اور اس طرح آپ قوم کے ساتھ نہ گئے، پھر جب وہ سب
 لوگ چلے گئے اور بت خانے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی باقی نہ رہا تو آپ
 اس کے اندر چلے گئے فَعَلَّوْهُمْ حَبْأَدًا اِلَّا كَبِيرًا لَّهْمُ
 اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے اُن کے بڑے بت کے۔ اور پھر
 یہ کیا کہ جس کھارٹے کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا وہ کھارٹا بڑے بت کے
 گلے میں لٹکا دیا لَعَلَّوْهُمْ اَلَيْسَ یَنْجَعُوْنَ تاکہ جب وہ لوگ واپس
 آئیں تو اسی کی طرف رجوع کریں۔ اس مرجع کے متعلق مفسرین کہ ایم کی ورائیں
 ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ مشرک لوگ بتوں کی یہ گت دیکھ کر بڑے بت کی طرح
 رجوع کریں گے جو کہ صحیح سلامت ہے تاکہ اُس سے پوچھیں کہ ان باقیوں
 کو کیا ہوا۔ ویسے بھی چونکہ وہ لوگ ان بتوں کے پجاری تھے لہذا انہیں اپنے
 معبود کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے تھا۔ البتہ بعض دوسرے مفسرین فرماتے

بتوں کی
مرست

ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بتوں کی یہ حالت دیکھ کر شاید مشرک لوگ اُن سے بیزار ہو جائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کریں کہ حقیقی معبود وہی ہے۔ بہر حال پہلا معنی زیادہ مقبلاً در ہے۔

ابراہیم علیہ السلام
کا انتہائی
اقدام

لہذا ہر ہے کہ بتوں کو پاش پاش کر دینا ابراہیم علیہ السلام کا انتہائی اقدام تھا۔ آپ کفر و شرک سے سخت متنفر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں سمجھ عطا فرمائی تھی اور بڑا حوصلہ اور جرأت عطا کی تھی اس وقت بادشاہ بڑا ظالم اور جاہل تھا، اس کی ساری رعایا بمع ابراہیم علیہ السلام کے والد اور دیگر عزیز و اقارب آپ کے مخالف تھے۔ ان حالات میں بہت خالے میں داخل ہو کر بتوں کو لڑ وینا ایک انتہائی اقدام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا اذازہ تھا کہ اُن کی قوم اُن کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس لیے انہوں نے جان پر کھیل کر یہ کام انجام دیا۔

فتح مکہ
بیتِ طائف

حضور علیہ السلام نے بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں یہی کام کیا۔ جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر اور باہر دیواروں کے ساتھ سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ مکے کے سارے مشرک مغلوب ہو چکے تھے اور کسی میں مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ جو بھی مشرک راستہ روکنے کی کوشش کرے اس کو راستہ سے زبردستی ہٹا دیا جائے اور جو گردن اٹھا کر آئے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب آپ کو مکے پر مکمل تسلط ہو گیا تو آپ نے تمام مقامات پر موجود بت توڑ دیئے اور وہاں پر مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھیوں کو مین میں زمی الخلصہ کی مہم پر روانہ فرمایا۔ وہاں پر مشرکوں نے بیت اللہ شریف کے مقابلے میں ایک جلی خانہ کعبہ بنا رکھا تھا جس کا طواف ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سننا ہوں کہ مشرکوں نے بھی علیحدہ خانہ کعبہ بنا رکھا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے

شُرک کے اس شعار کو مٹا کر مجھے راحت پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت جبریلؑ کے ساتھ
 ڈیڑھ سو سواروں کا دستہ گیا جس نے اُس نام نہاد خانہ کعبہ کو جلا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں بیٹھ کر خبری بھجوا دی۔ آپ نے اس شرک کے حق میں پانچ مرتبہ
 دعا فرمائی۔

شعار شرک
 کا قتل کرنا
 ضیاع مالی
 نہیں

اس سے یہ بات پائیدار ثابت کی پہنچتی ہے کہ حتی الامکان شعار شرک و کفر
 کو مٹانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر شرک کا اذکار کا بھگوتی سطح تک ہو رہا ہے
 تو پھر اس کے تذکرہ کے لیے اقدار کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر
 اقدار کے از خود شرک کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو اُسے
 ابراہیم علیہ السلام کی طرح جان پر کھیلنا ہوگا۔ پچھلی سورۃ میں حضرت موسیٰ اور
 ہارون علیہما السلام کے تذکرے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ سامری کے بتائے ہوئے
 سونے کے بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل تلف کر دیا تھا۔ یہ ایک
 قیمتی دعوات تھی جسے دوسرے مصرف میں بھی لایا جاسکتا تھا، مگر آپ نے
 اس کا بارود بنا کر اُس کو جلا ڈالا اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں بھلایا یا خشکی
 پر بکھیر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شرک کے اس نشان کو کلیتہً مٹا دیا جائے۔ اس کو
 قیمتی مال کا ضیاع بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے
 کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مٹی، پتھر، لکڑی اور قیمتی دعوات سے بنے
 ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ضائع کر دیا تھا حالانکہ اُن سے برتن یا آلات بھی
 بنائے جاسکتے تھے۔ آج کل اس قسم کی چیزیں عجائب گھروں میں سجائی
 جاتی ہیں اور یہ بھی غلط ہے اس سے کہنی نصیحت یا عبرت تو حاصل نہیں
 ہوتی، شرک کے شعار کو محض یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے
 خود شرک کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ یہ تعزیریں اور پتیلیں بھی
 شرک و بدعت کے نشانات ہیں۔ جبھی موقع ملے انہیں ضائع کر دینا چاہئے
 ہاں اگر انسان میں ہمت نہیں ہے تو پھر ایسا کرنا فتنے سے خالی نہیں ہو

گاہم جو سفر نوحی نے سونامی کا مندر فتح کیا تو اس کا قیمتی گیسٹ اکھاڑ کر کابل لے گیا، حالانکہ کھڑو شرک کے اس شعار کو تلف کر دینا چاہیے تھا۔ اس کا تجربہ نکلا کہ ایک ہزار برس کے بعد ہندوؤں نے کابل والوں سے سوال کیا پتے کے عوض یہ دروازہ واپس لے لیا اور پھر مندر میں لگا دیا۔ حضرت عمرؓ نے کسریٰ کے محل کا بہت قیمتی قالین حاصل کیا اور اُس کو یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھنے کی بجائے اس کو کاٹ کر مصلے بنوائے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔

مشکین کا
دفعہ عمل

بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر جب لوگ تھوڑے دنوں کے بعد واپس آئے تو بتوں کو اس حالت میں دیکھ کر قائل ہوئے کہ فَعَلَّ هَذَا بِالْهَيْتِ نَا أَنَّهُ لَحْنُ الظَّالِمِينَ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی ہے، بیشک ایسا شخص بے انصافوں میں سے ہے۔ قَالُوا اِنَّ فِي سَے بعض نے کہا سَمِعْنَا فَقَدْ كَرِهْتُمْ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ میں ان بتوں کی مرمت کروں گا، اُسی نے یہ کام کیا ہوگا قَالُوا يَا عَلِيَّ اَعْلَمَ النَّاسُ كَعَلْتُمْ كِشْهَدُونَ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اُس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ خود ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اُس نے پہلے معبودوں کی توبہ میں کی ہے، لہذا اُسے نہ ملتی چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو قائل ہوئے اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِ نَا يَا اِبْرَاهِيمُ وہ کہنے لگے۔ اے ابراہیم! کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے بدسلوکی کیا ہے؟ قَالَ بَلَى فَعَلْتُ كَيْفُ هُمْ هَذَا اِبْرَاهِيمُ علیہ السلام جواب میں فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے فَسَلُّوْهُمْ

اِنَّ كَلَامَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ اُنہی سے پوچھو کہ یہ جو کہتے ہیں۔ یہ بڑا
 بت صحیح سلامت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اُسی نے مارا
 ہو کہ یہ ساری کاروائی کی ہے۔ یہ کلاماً بھی اُسی کے پاس ہے، لہذا انھوں
 سے پوچھنے کی بجائے اُسی سے اس واردات کے متعلق دریافت کرو۔
 دنیا میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ طاقتور کمزوروں پر قابو پا لیتے ہیں۔ بڑی
 مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں اور بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو
 نگل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہو، اور بڑے
 بت تے چھوٹے بتوں کو تہن نہس کر دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات
 محض مشرکوں کو الزام دینے اور لاجواب کرنے کے لیے کی۔

حدیث شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے قول بَلْ فَعَلَكُم مَّكْرٌ مِّنْكُمْ
 هَٰذَا كَذِبٌ كَرِہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ وہاں یہ الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام
 نے کذب بیانی نہیں کی مگر تین باتوں میں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا
 مطلوب تھی۔ ایک بات تو یہی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی
 توڑ پھوڑ کے متعلق فرمایا کہ ان کے بڑے سے نے کی ہے۔ دوسری بات یہ
 تھی کہ آپ مشرکین کے ساتھ متوازی نہ جانے کے لیے اِلٰھٌ سَمِیْعٌ
 کا رہنا کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ حقیقتاً بیمار نہیں تھے۔ تیسرا
 واقعہ آپ کو مصر میں داخل ہوتے وقت پیش آیا۔ آپ کے ساتھ آپ
 کی بیوی کا سارہ تھی۔ وہاں کے جابر بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی نووارد
 میاں بیوی داخل ہوتے تو خاندان کو قتل کروا دیتا اور عورت پر قبضہ کر لیتا اور
 اگر وہ بہن، بھائی ہوتے تو انہیں چھوڑ دیتا۔ اس وقت سے سمجھنے کے لیے
 انہوں نے حضرت سارا کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ
 ہم بہن بھائی ہیں۔

بعض لوگوں نے بخاری شریف اور ترمذی شریف کی اس

صحیح حدیث کا محض اس بناء پر انکار کر دیا ہے کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام پر کذب بیانی صادق آتی ہے جو اللہ کے جلیل القدر نبی کی شان کے شایان نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ان کی ظاہری شکل و صورت کذب کی نظر آتی ہے مگر یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کو تو یہ یعنی ذہنی کلام کہا جاتا ہے۔ ایسے کلام سے کلام کرنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور سمجھنے والا کوئی دوسرا مطلب افہام کرتا ہے یہ تینوں باتیں اس زمرہ میں آتی ہیں۔ جہاں ہم کہ

بَلْ فَكَّلَهُ كَيْدُهُمْ هَذَا كَا تَعْلُقُ بِهٖ تَوَابِرًا عَلِيمٌ عَلِيمٌ

کا اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کام ضرور اس بڑے بت نے ہی کیا ہے بلکہ یہ بات آپ نے استفہامیہ انداز میں کی کہ ذرا ان سے پوچھو تو سہی کہ کیا یہ کام اس بڑے نے کیا ہے؟ دوسری بات اپنی بیماری کے متعلق تھی، کہ میں بیمار ہوں۔ اس سے آپ کی مراد جسمانی بیماری نہیں تھی بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ تمھارے شرک کو دیکھو کہ مجھے روحانی تکلیف ہو رہی ہے سقیم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میں پہلے کسی وقت بیمار تھا یا آئندہ بیمار ہو سکتا ہوں۔ تیسری بات بیوی کو سنسنے والی ہے، تو اس وقت اللہ کی زمین پر یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے جو دین حق پر تھے اور انہما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰) کے مطابق یہ دونوں رشتہ زوواج میں منسلک ہونے کے علاوہ دینی بہن بھائی بھی تھے، لہذا آپ نے اس طرح کا ذہنی کلام کر دیا اور بادشاہ کے شر سے بچ گئے۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کو یہ لا جواب دلیل پیش کی کہ اس واقعہ کے متعلق خود ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، تو وہ سخت پریشان ہوئے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لِسْوَاْهُمْ لَوِئْلَہٗ یُؤْتِیْہُمُ الْغُلَامَ فَاَیْسَرُ لَہُمْ

مشرکین کا
ظہار تکلف

کو کہنے لگے کہ واقعی تم خود ہی بڑے بے انصاف ہو اس بے انصافی کا
مرجع یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو جو بالکل بے اختیار ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام بالکل درست فرماتے ہیں حقیقت میں اس معاملہ میں یادی
کرنے والے تم ہی ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو
ہو کہ ان بتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر سب چلے گئے اور ان کی
خفاقت کا کوئی انتظام ہی نہ کیا، ناہم پہلا معنی زیادہ واضح ہے۔ انہوں نے
پہلے تو اپنے آپ کو ملاکت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے
فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُمُ السَّمَاءُ فَإِنْ نَزَّلْنَاهُ سَاحِلَ الْمَاءِ
فَلْيَأْتِنَا بِالْحُكْمِ۔ کہنے لگے، اے ابراہیم! تیری بات تو ٹھیک
ہے کہ ہم انہی سے پوچھ لیں کہ ان پر کیا واروات گزری ہے مگر لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو
کہ یہ بت بولنے سے قاصر ہیں، پھر بھلا ہم ان سے کیا دریافت کریں؟
اب ابراہیم علیہ السلام کو انہی حقیقت کا موقع مل گیا۔ آپ درسِ توحید
دینے اور شرک کے رد کے لیے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ فَقَالَ
أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
يَضُرُّكُمْ۔ فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں
کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تم ان بتوں کی کیوں تعظیم کرتے ہو۔
ان کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہو اور ان کے سامنے نذرانے
کیوں پیش کرتے ہو۔ جب کہ یہ بولنے سے بھی عاجز ہیں۔ فرمایا أَهَیْ
لَكُمْ وَلَمَّا تَقْبَلُوا مِن دُونِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ۔
تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبارت کرتے ہو أَفَلَا
تَعْقِلُونَ کیا تم میں عقل کا کوئی مادہ نہیں ہے؟ بھلا سوچو تو سہی کہ
تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو جن میں کوئی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں

ابراہیم علیہ السلام
انہی حقیقت کا

سہ ہے۔ یہ نہ تو نفع نقصان کے مالک ہیں نہ علیم کل اور قادر مطلق ہیں حتیٰ کہ
 بوسنے سے بھی قاصر ہیں تو تم نے انہیں معبود کیسے ٹھہرایا ہے؟ غرضیکہ
 ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور خدائوں کے بچاریوں کو خوب مطلع کیا۔ اس
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر قوم کے آپ کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا
 ہے۔ دوسری سورتوں میں اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی موجود ہیں۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٦٨﴾
 قُلْنَا يَبْنَؤُكَوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾
 وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِزِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ
 وَلُوطًا إِلَى الْآرِضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾
 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا
 صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا
 إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
 الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ ﴿٧٣﴾ وَلُوطًا إِنَّا جَنَيْنَاهُ
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
 تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾
 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾
 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ
 وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
 فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

کرد اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کہنے والے ہو (۶۸) ہم نے
 کہا، اے، آگ! ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر (۶۹)
 اور اللہ کیا انہوں نے اُن کے ساتھ بری تدبیر کا، پس
 کر دیا ہم نے اُن کو نقصان اٹھانے والے (۷۰) اور ہم نے
 نجات دی اس (ابراہیم) کو اور لوط کو اُس سرزمین کی طرف
 جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں جہاں والوں کے لیے (۷۱)
 اور سمجھا ہم نے اس کیلئے اسحاق (یثا) اور یعقوب (یوہا)
 زائد۔ اور سب کو بنایا ہم نے نیک (۷۲) اور بنایا ہم نے
 اُن کو پیشوا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق
 اور ہم نے دہی کی اُن کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم
 کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور تھے یہ سب ہماری ہی
 عبادت کرنے والے (۷۳) اور لوط کو بھی ہم نے جحمت اور
 علم دیا۔ اور ہم نے نجات دی اُس کو اُس بیٹی سے کہ
 جس کے باشندے خبیث کام کرتے تھے۔ بیشک تھی وہ
 قوم بڑی فاسقوں کی (۷۴) اور داخل کیا ہم نے اُس کو اپنی
 (خاص) رحمت میں، بیشک وہ نیکیوں میں تھا (۷۵) اور لوط
 کو جب کہ پکارا اس نے اِس سے پہلے۔ پس ہم نے قبول
 کیا اُس کی دعا کو۔ پس ہم نے نجات دی اُس کو اور اُس
 کے گھر والوں کو بڑی بے چینی۔ (۷۶) اور ہم نے مدد کی
 اُس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
 تھا۔ بیشک وہ لوگ بُرے تھے، پس ہم نے مغسوق کر
 دیا اُن سب کو (۷۷)

ربط آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے مندر میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ سوائے ایک بڑے بت کے کہ اسے صحیح سلامت چھوڑ دیا جب وہ لوگ اپنا ستور منا کر واپس آئے تو اپنے بتوں کی یہ گت بنی ہوئی دیکھی بڑے ناراض ہوئے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کو بلا لائے اور اس کا روانی کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے دریافت کرو جو ان میں زندہ سلامت موجود

ہے اور شاید یہ کاروائی اسی نے کی ہو۔ مشرک لوگ پہلے تو خود شرمسار ہوئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم جہلا ان بتوں سے کیا پوچھیں یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حق بات کہنے کا موقع مل گیا، کہنے لگے تم میرے صدقوس ہے اور تمھارے ان معبودوں پر بھی کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ تو عقل کی بات کرو

ابراہیم علیہ السلام کی سوچنی کا منصوبہ

جب مشرک ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے دہی صرب اختیار کیا جو عام طور پر جہاں لوگ ایسے موقع پر اختیار کرتے ہیں یعنی دلیل سے بات کرنے کی بجائے غندہ گندہی براتر آئے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا قَاتِلُوا حَسْرَتَهُ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور وَأَذْخُرُوا إِلَٰهَتَكُمْ کہتے ہو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ نہ چاہتے ہو۔

چونکہ بادشاہ سے لے کر ادنیٰ آدمی تک پوری کی پوری قوم مشرک تھی، اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسے ہمارے معبودوں کی توہین کرنے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے زندہ جلاؤا لےنے کی سخت ترین ساز تجویز کی ذرا جیسے قلع جرم کی سزا سنگساری ہے جو سابقہ اقوام میں بھی رائج تھی اور ہماری شریعت میں بھی برقرار ہے، مگر اس سے بھی سخت سزا

جلال اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی آدمی کو آگ میں ڈالنے کی سزا دی جائے تو نہ
یہ سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ خود مشرکین کو دیگا۔ بہر حال مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام
کو سونچنے کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔

کہتے ہیں کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے ایک ماہ کا وقفہ دیا گیا اور اس
دوران میں آگ جلا لے کے لیے وسیع پہاڑ پر آئینہ حسن جمع کرنے کی ہم شروع
ہوئی، سب لوگوں نے اس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، حتیٰ کہ جو عورت بیمار
ہو جاتی یا اس کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ منت مانگتی کہ شفا یابی پر ابراہیم علیہ السلام
کی آگ کے لیے اتنا آئینہ حسن جمع کر دیں گی۔ جب آئینہ حسن جمع ہو گیا تو مقررہ
تاریخ پر آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اب
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا مسئلہ تھا۔ تو آپ کے کپڑے اتار کر
بالکل برہنہ کر دیا گیا اور آپ کو پھینکنے کے لیے منجھنق استعمال کرنے کا فیصلہ
ہوا۔ یہ ایک توپ کی قسم کا آگ ہوا کرتا تھا جس پر پتھر باندھ کر اس کی چوٹی
کو گھماتے تھے تو وہ پتھر یا بارود وغیرہ دشمن کے صفوں میں دھونک مار
کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ حالت میں رسیوں کے ساتھ منجھنق پر
باندھ دیا گیا اور اس کی چوٹی گھم کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا۔ بخاری اور
ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب لوگ برہنہ ہوں
گے تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے، آپ کو یہ
اعزاز مشرکین کی طرف سے برہنہ کر کے آگ میں پھینکنے کے عوض میں ملیگا۔
جب مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے حکم ہوا اَقْلَنَّا بَنِي اِسْرٰءِیْلَ بَقُوْدًا وَّسَلَمًا عَلٰی
اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَاٰدَمَ کہ انے آگ! ابراہیم علیہ السلام پر پختہ ٹری اور سلامتی والی
بن با خبر وار آپ کو جلا نہ دیں۔ آخری روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام

تین دن چالیس دن یا پچاس دن اُس آگ میں پڑے ہے بشرطی کو یقین ہو گیا کہ آپ جس قسم ہو چکے ہوں گے مگر اُدھر سے اللہ کا حکم بھی ہو چکا تھا، لہذا آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی ضائع نہ ہوا۔ صرف وہ رسیاں جل گئیں جن سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے اور اس طرح آپ اُن رسیوں سے بھی آزاد ہو گئے اور اللہ نے آپ کو زندہ سلامت رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے روک دیا تھا۔ اور جلا ڈالنے والی آگ بطور معجزہ آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔

علت اور
معلول کا
رشتہ

مولانا عبد الباقی نے سائنس کے متعلق کتاب لکھی ہے جس میں بہت سے سائنس دانوں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر سبب جب سبب سے ملتا ہے تو وہ حکم کا منتظر ہوتا ہے کہ اس سبب کا اثر ظاہر کروں یا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا سبب الٰہی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی سبب کے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس اثر کو روک لیتا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا ہے اس اصول کو جدید سائنس دانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ گویا سبب اور مسبب، علت اور معلول

یہ CAUSE اور EFFECT کے درمیان یہ ربط عقلی طور پر لازمی نہیں بلکہ جدا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مذکورہ بالا اصول کے تحت سبب یعنی آگ نے اپنے اثر کو روک لیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام جلنے سے بچ گئے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وَخَرِمَ نَظَامُ اللَّزْوِمِ عَنِ مَصْرِحِ يَعْنِي نَظَامُ قَدَرْتِ مِیْنِ عِلَّتِ اَوْرِ مَعْلُولِ كَيْ تَلَازِمَ كَوْبَاطِلِ كَرْنَا يَنْبَدِیْہِ اَمْرُ نَبِیْسِہِ۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ علت اور معلول کے رشتے کو قائم رکھتا ہے اور علت معلول پر اثر انداز ہوتا ہے، تاہم کبھی کبھی اس کے برعکس

ہو جاتا ہے اور علت اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی چونکہ یہ چیز عام عادت کے خلاف
 ہوتی ہے اس لیے اس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا یہ معجزہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ عزت بخشی کہ آگ کے جلاؤ اُسے کے
 شر کو موقوف کر دیا۔ اس قسم کی مثال بعض دوسری چیزوں میں بھی ملتی ہے مثلاً
 پیاس کے مریض کو پانی کا پورا تالاب پلا دو اُس کی پیاس نہیں بجھتی کیونکہ
 اللہ نے پیاس کے اثر کو زائل کر دیا ہے اور وہ عادت کے خلاف
 پیاس نہیں بجھاتا۔

مشکوک
 کی ناکامی

ارشاد ہوتا ہے وَ اَرَادُوْا بِہٖ کَيْدًا مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام
 کو جلاؤ اُسے کا بُرا ارادہ کیا تھا۔ فَجَعَلْنٰہُمْ اِلٰخٰسًا مگر ہم نے
 اُن کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام
 کا آگ سے بچ جانا کسی کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا مگر آپ آگ میں بھی
 صحیح سلامت رہے اور مشرکوں کی ساری تدبیر ناکام ہو گئی۔ اپنی اس واضح
 شکست اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ
 لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اپنی پرانی دشمنی پر اڑے رہے اور آئندہ کے لیے مزید
 منصوبہ بندی کرنے لگے۔ بائبل میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 اے ابراہیم! گھبراؤ نہیں۔ یہ لوگ تمہیں اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں مگر
 میں تیری اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح دنیا میں پھیلاؤں گا۔ چنانچہ
 آج دنیا کی اکثر آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر ہی مشتمل ہے حالانکہ
 جب یہ واقعہ پیش آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے جن کی نسل آگے چلی۔

ابراہیم علیہ السلام
 کی ہجرت اور
 اولاد

دنیا و علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت بھی ایک اہم موڑ آتا ہے جب
 ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشرکوں کی دشمنی کسی طرح بھی کم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو بابل سے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے ۔

وَجَعَلْنَاهُ لَكُمْ مَوْطِئًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَدَلْنَا فِيهَا
 لِلْعَالَمِينَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو نبی
 دی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جان والوں کے لیے برکتیں رکھی
 ہیں۔ اس سے مروشاہم و فلسطین کی سرزمین ہے، جس جگہ کے لیے آپ
 کو ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ آپ کا بھتیجا لوط بن عاران بن آذر بچپن ہی سے
 آپ کے پاس رہتا تھا اور ایماندار تھا، لو ہجرت میں وہ بھی آپ کے ساتھ
 تھا۔ آپ کو اللہ نے کمال درجے کا علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ سفر ہجرت
 کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ
 وہ شرق اردن کے علاقے میں سدوم، صغودہ، دوامہ وغیرہ کی بیٹیوں میں
 جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔

فرمایا ایک تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کے ذریعے ظالم قوم
 سے نجات دلائی اور دوسرا وہاں سے فرار ہوا کہ اسے اسحق اور آپ کو اسحق
 جیسا عظیم بیٹا بھی عطا فرمایا۔ مفسر فرمائی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام
 کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے
 حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس کے سوا
 بعد اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ آپ نے تو صرف بیٹے کے لیے ہی دعا کی تھی مگر
 اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی کیا کہ ان کی زندگی میں وَيَعْقُوبُكَ نَافِلَةً
 حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا بھی عطا کیا۔ نافلہ زاد چچیر کو کہا جاتا ہے
 اور مطلب یہی ہے کہ خواہش تو صرف بیٹے کی تھی مگر اللہ نے پوتا بھی عطا
 دیا۔ فرمایا وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ہم نے سب کو نیکو کار بنایا۔
 صالح تو عام ایماندار کو بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحق
 اور یعقوب علیہما السلام کو اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور نبوت و رسالت
 سے سرفراز فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کماہن کرتے تھے یعنی فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے تھے۔ پھر فرمایا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ هِمًّا نَفَعْتِ الْأَخْيَارَ
 نیکوئوں کے کرنے کی وفاقاً الصلوٰۃ اور نماز کے قیام کی وائتاء
 الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وکائنوا لکنا علیہم
 اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہ سب کے سب شب و روز ہمارے
 عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی
 تو وہ اس کا شکر یہ بھی ادا کرتے تھے۔

لوط علیہ السلام
 کا تذکرہ

فرمایا وَلُوطًا إِيَّاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوط علیہ السلام
 کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ آپ کو فہم اور سمجھ عطا فرمائی۔
 پیچھے گر چکا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ حُكْمًا وَرُشْدًا (آیت ۵۱)
 ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی کمال دے دیے تھے کی سمجھ عطا فرمائی۔ اسی طرح
 اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی کمال دے دیے تھے کی دانائی اور علم سے نواز دیا تھا جیسا کہ
 پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوران سفر ہی لوط علیہ السلام کو نبوت
 عطا فرمائی اور قبلیغ حق کے لیے شرق و اردن کے علاقے میں نامور کیا وہاں پر
 آپ نے لمبا عرصہ گزارا شادی بھی وہیں ہوئی مگر وہ لوگ مشرک تھے اور
 نہایت غلط اور گندے کام کرتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بتایا بھی عطا
 فرمائی جو ایمان لے آئیں مگر بیوی مشرک رہی رہی۔ جب اس بستی کے مظالم
 لوط علیہ السلام پر بہت بڑھ گئے تو اللہ نے فرمایا وَنَجِّنَا مِنْ
الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ہم نے لوط
 علیہ السلام کو ان بستی والوں سے نجات دلائی جس کے لوگ خبیث کام کرتے
 تھے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے آيَاتُكُمْ لَعَنَّا تَكُونُ الرَّحَابُ
وَلَقَطَعُوا السَّبِيلَ (آیت ۲۹) لوط علیہ السلام نے قوم سے

فرمایا کہ تم خلافت وضع فطرت کام کرتے ہو اور لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو، اور ان کو چھترارہ کرتے ہو۔ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں سرعام لواطت کرتے تھے۔ طبری کی روایت میں آیا ہے کہ زور زور سے گزرتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے سجادہ لوط علیہ السلام کو غلط کام کرنے والوں کی بستی سے اذہم کر کے افواہ قوم سوء فی قلوبہم یہ بڑے لوگ تھے اور حد سے زیادہ نافرمان تھے۔ اللہ نے آپ کو اس قوم سے نجات دلائی اور قوم کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ ان پر آسمان سے آگ اور چھترہ برسے اور ان کی بستی الٹ دی گئی۔ اور لوط علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ کہ اپنی رحمت خاصہ میں داخل کیا، وَأَنَّهُمْ مِنَ الْمَرْكُوبِينَ بیشک وہ نیکو کاروں میں سے تھے۔ آپ خدا کے پاکباز رسول تھے۔

نوح کی قوم سے نجات

آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس طرح ہوتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات بخشی کہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کا ہے نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر وہ راہ راست پر نہ آئے بلکہ انہیں اللہ کے پیغمبر کو تکالیف پہنچاتے رہے۔ آخر نوح آگے آپ کے اللہ سے درخواست کی کہ مولا کریم! ان لوگوں کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجِبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وَنُوحًا إِذْ دَعَا إِلَىٰ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ مِنَ الْكَافِرِينَ الْعَظِيمِينَ اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سخت بے چینی سے نجات دلائی جو آپ کو ہر وقت لاحق رہتی تھی وَقَصَصْنَاهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا ہم نے ان کی بددیواری اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے

تھے۔ اَتَّهِمُوا كَانُوا فَتَقَرَّ سَوْءُ بَشِكٍ وَهَ بَرُّ لُوكٍ تھے
 ساری کی ساری قوم پر بھنت تھی۔ سورۃ الاسراف میں ہے فَتَقَرَّ مَعْمَعِينَ
 (آیت ۶۳۰) ساری قوم اندھی تھی۔ یہ آنکھوں اندھے نہیں تھے بلکہ ان
 کے دل کی آنکھیں اندھی تھیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھے
 صرف وہ لوگ ایمان لائے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور ان
 کی تعداد انٹی کے قریب تھی۔ ان کے علاوہ آپ کی بیوی اور بیٹا بھی فاطمہ
 تھے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْنُ فَتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے ان سارے
 نافرمانوں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس طرح نوح علیہ السلام کو ان کی
 قوم سے نجات دلائی۔

ان تمام واقعات میں نبی علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کے لیے
 قلبی کا مضمون ہے کہ دیکھو اللہ کے سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی بڑی بڑی
 بدسلوکیاں کی گئیں اور منکرین تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طرح آپ کے مخالفین
 بھی تباہ ہوں گے، آپ اطمینان رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ
 فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ ۖ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۷۸﴾ فَفَقَّهْنَاهَا
 سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ
 دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۖ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۷۹﴾
 وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَحَصَّنَكُمْ مِنَ بَاسِكُمْ
 ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً
 تَجْعَلِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۱﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ
 لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونِ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ
 حَافِظِينَ ﴿۸۲﴾

ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو دیا ہم نے علم
 اور حکمت۔ جب کہ وہ فیصلہ کرتے تھے دونوں کھیتی کے
 معاملہ میں جب کہ رات کے وقت کھیتی کو روند دیا
 ایک قوم کی بکریوں نے۔ اور تھے ہم اُن کے فیصلے کے
 وقت حاضر ﴿۷۸﴾ پس ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان علیہ السلام
 کو، اور ہر ایک کو دیا ہم نے حکم اور علم۔ اور ہم نے
 مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو۔ وہ نیچ کھینچتے

تھے ، اور پرندوں کو ۔ اور تھے ہم ہی کرنے والے (۷۹) اور ہم نے سکھایا اُس کو لباس بنانا تھا سے لیے تاکہ وہ بچائے تمہیں تمہاری لڑائی کے وقت ۔ پس کیا تم شکر ادا کرتے والے ہو (۸۰) اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیسرا ہوا کہ مسخر کیا۔ وہ چلتی تھی اُس کے حکم سے اُس سر زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور تھے ہم ہر چیز کو غننے والے (۸۱) اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے ، اور کچھ کام کرتے تھے اس کے علاوہ ہم ہی تھے اُن کی حفاظت کرنے والے (۸۲)

رابطہ آیات ابتداء میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ابتداء اُن کے صبر و استقامت ، اُن کے طریق تبلیغ اور مناجات کی بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور یوسف یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا پھر آپ کے بیٹے اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اُن کے مضائب اور قوم کے ساتھ محاطات کا بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی طویل عرصہ تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے بڑی سختیاں جھیلیں مگر محو آبی ایمان لائے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی اور بیٹا بھی محروم ہی تھے، آخر تلک اگر اللہ تعالیٰ کے حضور قوم کے خلاف بددعا کر تو اللہ نے انہیں عذاب کی جیسی سخت سزا دی کہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء و اولاد اور سلیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات باپ بیٹا، صاحب خلافت اور صاحب کتاب نبی تھے۔ ان کی پوری تفصیلات تو دوسری سورتوں میں آئی ہیں تاہم اجمالی طور پر یہاں بھی اُن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَٰلِكَ وَكُنَّا مُنْقِضِينَ اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کی۔ اگر یہ اس

حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ

آیت میں علم و حکمت کے الفاظ نہیں ہیں، تاہم یہ گذشتہ آیت ۴ پر عطف ہے جس میں حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، فرمایا، اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا اِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ جب کہ وہ دونوں کھیتی کے باغ میں فیصلہ کرتے تھے اور وجہ تنازعہ یہ تھی اِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کہ رات کے وقت بعض لوگوں کی بکریاں اس کھیرت کو چر گئی تھیں۔ دراصل نفس رات کے وقت کھیت کو روند ڈالنے یا پامال کر دینے کو کہتے ہیں۔

کھیتی کے نقصان پر فیصلہ

بعض لوگوں کی بکریاں کسی دوسرے شخص کے کھیرت میں رات کے وقت داخل ہوئیں اور انہوں نے پورے کھیت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نقصان زدہ فریق نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت کی اور اپنے نقصان کے ازالے کی درخواست کی۔ فرمایا جب یہ معاملہ فیصلے کے لیے اللہ کے نبیوں کے سامنے پیش ہوا فَكُنَّا نَحْكُمُهُمْ بِشَهَادَتِنَا تو تنازعہ کے فیصلے کے وقت ہم حاضر تھے اگرچہ یہ فیصلہ ہماری موجودگی میں ہوا۔ کھیت کے اجاڑے کا فیصلہ تو اب بیٹا دونوں نے کیا تھا، تاہم فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ لیکن سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ فہم و فراست عطا کی تھی اور زیادہ بہتر بات اُن کو سمجھادی تھی فَكَلَّا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَجَلْمًا ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا۔

جب یہ مقدمہ پیش آیا اس وقت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے تاہم اللہ نے آپ کو زیادہ سمجھ عطا کی تھی۔ اس وقت منہ خلافت پر حضرت داؤد علیہ السلام فائز تھے۔ مقدمہ پیش ہوا بعض لوگوں کی بھیر بکریاں رات کے وقت کسی دوسرے شخص کے کھیت یا باغ میں داخل ہو گئیں اور

انہوں نے فصل کا نقصان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قطعی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ انگوڑ کی پتلیں تھیں جو بکریوں نے روند ڈالیں۔ بہر حال کس داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے فریقین کے دلائل سنے اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کھدائی یا باغ کا نقصان اس کو خراب کرنے والی بکریوں کی قیمت کے برابر بنتا ہے چنانچہ آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ساری بکریاں کھیت یا باغ کے مالک کو دے دی جائیں۔ اُس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عدالت میں موجود تھے فیصلہ سنائے جانے کے بعد انہوں نے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس مقدمہ کا بہتر حل یہ ہے کہ ساری بکریاں کھیت والوں کے سپرد کر دی جائیں، وہ ان کے دودھ، اون اور ان کے بچوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس اثنا میں بکریوں کے مالک کھیت پر کام کریں جب فصل اُسی حالت میں آجائے جس حالت میں اسے اُجاڑا گیا تھا تو کھیت کے مالک اپنے کھیت کو سنبھال لیں اور بکریاں ان کے کالکوں کو واپس کر دی جائیں۔ اس طرح فریقین کو ان کا حق بھی مل جائے گا۔ اور کسی ایک کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ اس کے مطابق بدل دیا۔

سلیمان علیہ السلام کی عمر اُس وقت گیارہ سال کی تھی اور وہ تیرہ سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین بنے۔ داؤد علیہ السلام کے مزید اٹھارہ بیٹے بھی تھے مگر جو فہم اور راک الشرنے سلیمان علیہ السلام کو بخشا تھا، وہ کسی دوسرے بیٹے میں نہیں تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے صاحبِ کتاب نبی تھے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور اور سلیمان علیہ السلام کو بعض صحیفے عطا کیے۔ انہوں نے کم سن ہی میں ایسا عمدہ فیصلہ کیا جو فریقین کے حق میں مفید تھا، اگرچہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی شریعت کے مطابق صحیح تھا کہ حقنا ہی

کا نقصان ہوا اتنا ہر جان دیا جائے۔ اور ہماری شریعت کا بھی یہی قانون ہے کہ نقصان والے کا نقصان پورا ہو۔ تاہم شاہ عبدالقادر اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صواب (صحیح) تھا مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اصوب (زیادہ درست) تھا۔

خرابہ کے
متعلق فتویٰ
اخلاف

کسی کھیت یا باغ کے خرابے کے اڑانے کے متعلق فقہائے کرام میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اگر کسی کے جانور دن کے وقت کسی فصل کا نقصان کر دیں تو اس نقصان کی ذمہ داری کھیت کے مالک پر آتی ہے کیونکہ دن کے وقت کھیت کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ اور اگر ایسا نقصان رات کے وقت ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار جانوروں کا مالک ہے، وہ نقصان کی تلافی کرے گا۔ کیونکہ اس کا فرض تھا کہ رات کے وقت جانوروں کو باندھ کر رکھتا۔ اس حدیث کے مطابق امام شافعیؒ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر نقصان دن کی بوقت ہوا ہے تو جانوروں کے مالک پر کوئی تاوان عائد نہیں ہوتا ہے اور اگر رات کو خرابہ ہوا ہے تو پھر اسے نقصان کا اڑا کر کرنا پڑے گا۔ برخلاف اس کے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جانور دن کو نقصان کرے یا رات کو ان کے مالکوں پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اس میں تعدی کا عنصر نہ پائے جائے۔ یعنی اگر جانوروں کا مالک خود انہیں کسی دوسرے کے کھیت میں چھوڑتا ہے تو پھر وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور اگر جانور خود بخود رستہ ٹوڑا کر کسی کے کھیت کا نقصان کر دیتے ہیں تو پھر ان کا مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔

اتفاقی موت
کا مسئلہ

صحیحین کی روایت میں آتا ہے الجماء جن جھا جبار اگر کسی کا جانور کسی شخص کو زخمی کر دیتا ہے یا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ رائیگاں ہے، جانور کا مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مالک جان بوجھ

کہ جانور کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا ہے جس سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ تعدی کی تعریف میں آئے گا اور مالک پر تاوان آئے گا۔ خواہ دن کا وقت ہو یا رات کا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا والبسٹر جیاد کوئی شخص کو نہ کھڑا کرے اور مزدور اس کھڑائی کے دوران ہلاک ہو جاتا ہے تو کنویں کے مالک پر کچھ تاوان عائد نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اتفاقی موت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح کان کن کا معاملہ بھی ہے کہ اگر دوران کار کوئی مزدور جان بحق ہو جائے، تو مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر متعلقہ کھجی یا حکومت مفاد عامہ کے لیے ایسا قانون بنا دے جس میں ہلاک ہونے والے کے لیے معاوضہ مقرر ہو تو ایسا معاوضہ دینا اور لینا درست ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المعدلت جیاد کان کن کی موت رائیگاں ہے۔ البتہ وفي البرکان الخمنس معدنیات میں پانچواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ درجہ اول کی صحیح حدیث ہے۔

فیصلے کی
تشریح کا
مسئلہ

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو سلیمان علیہ السلام نے کیسے رد کر دیا؟ کیا یہ وحی الہی تھی یا اجتہاد تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صورت تھی اس وقت کی شریعت میں فیصلے کی تبدیلی جائز تھی۔ آج بھی ایک جج دوسرے جج کے فیصلے کو منسوخ یا تبدیل کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ بڑی عدالت چھوٹی عدالت کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ ہر فریق کو اپیل کا حق ملتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی جج کی حیثیت حاصل تھی اور آپ نے خود انھیں مقدمات کی دیکھ بھال کا کام تفویض کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا کچھ ضرورتی رائے ظاہر کی تھی کہ اس مقدمہ کا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اسی دوران پر سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر

دیا جسے قبول کر لیا گیا۔ تاہم عام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے
حتمی فیصلہ کر لیا تھا لیکن بعد میں سلیمان علیہ السلام کی تجویز پر اپنے پہلے فیصلے
کو منسوخ کر دیا اور یہ نسخ بھی جائز تھا۔

بعض مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ کھیت اجاڑنے کا یہ فیصلہ وحی الہی
سے نہیں بلکہ اجتہاد کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وحی الہی کی عدم موجودگی میں انبیاء
علیہم السلام کو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کی بھی اجازت رہی ہے۔
البتہ نبی کے اجتہاد اور عام امتی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ اگر نبی اجتہاد
میں غلطی کرے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وحی کے ذریعے ایسے
معاملہ کو درست کر دیا جاتا ہے۔ عام امت کو یہ کارٹھی حاصل نہیں ہے۔
اگر کوئی حج فیصلہ کرنے میں غلطی بھی کرے تو ایک اجلاس کو بھیر بھیٹے گا
بشرطیکہ اس نے یہ فیصلہ بغیر کسی رورعایت کے کیا ہو اور حج ایسے غلط فیصلہ
میں مانوڑ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا فیصلہ بدعتی پر مبنی ہے، سفارش مافی
ہے، دشورت وصول کی ہے یا ایسے ہی کسی فرقہ کی طرفداری کی ہے تو ایسا
حج جہنم رسید ہوگا۔

پہاڑوں اور
پہنڈوں کی
تفسیر

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء پر کیے گئے بعض العامت
کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَصَحَّحْنَا مَآصِحَ دَاوُدَ وَآلِ عِيسَىٰ اٰلِ اٰلِہٖ اٰلِہٖ
کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وَصَحَّحْنَا مَآصِحَ دَاوُدَ وَآلِ عِيسَىٰ اٰلِ اٰلِہٖ اٰلِہٖ
تبیح بیان کرتے آئے۔ اور پہنڈوں کو بھی آپس کے تابع کر دیا تھا۔ جب داؤد
علیہ السلام غرض الجانی کے ساتھ کتاب الہی کی تلاوت کرتے، اس کی حمد و ثنا
بیان کرتے، تو پہاڑ اور پہنڈے بھی ہم زبان ہو کر تسبیح کرنے لگتے پہاڑوں
اور پہنڈوں کی یہ تسبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قائل سے ہوتی تھی۔
زبان حال کی تسبیح تو اب بھی ہر چیز بیان کرتی ہے جسے ہم نہیں سن سکتے،
مگر پہاڑ اور پہنڈے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں شامل ہوتے

تھے، وہ زبانِ قاتل سے ہوتی تھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ چتر، رخت اور پرندے بھی بولنے لگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا ذاتی فعل تھا اور انیس اس کا اختیار حاصل تھا، بلکہ وہ کائناتِ فاعلیٰ میں اس فعل کو انجام دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ یہ کام اپنی قدرت سے کرتا تھا۔ بعض مسرتیہ اور پروینہ قسم کے لوگ اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے یہ غالی اور محمہ گوگ میں جو طرح طرح کی نالیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا فعل تھا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں سرمم تسلیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک موقع پر ابو موسیٰ اشعر شام رات کو تلاوتِ قرآن پاک کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے یہ خوش کہہ ان آواز میں تو فرمایا کہ ابو موسیٰ کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام جلیا کلا عطا کیا۔ یہ گویا خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی چیز ہے، البتہ گائے کو اجازت کہ نہ مکر وہ مخرمی ہے۔

نرہ سازی
کافن

حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام یہ فرمایا تھا۔
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبِيسٍ لِّمَنْ يُّرِيدُ ۚ اَلَمْ نَجْعَلْ لِّكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ
باس بنے کافن بنا دیا لے کر جو کس کو چاہے، بانس کفر تاکہ وہ
نہیں دوران جنگ بچا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ
آپ لوہے کو گرم کیے بغیر کڑیاں بنا دیتے اور پھر انہیں جوڑ کر زورہ تیار کر
لیتے جو جنگ کے دوران پہنی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر
لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ فرمایا فَبَقِيَ اَشْمُ شِكْرٍ
کیا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا کہ تمہارے
ہاتھ کے لیے داؤد علیہ السلام آسانی سے زورہ سازی کر لیتے تھے،
مگر تمام طور پر لوہے کو گرم کر کے زورہ سازی کے لیے بڑی محنت و زحمت
ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آج موجود زمانے میں بھی اسکی ترقی یافتہ صورت میں
موجود ہے۔ اب لوگ سروں پر خورد پہنتے ہیں اور بڑی بڑی بکتر بند گاڑیاں

جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔

ہوا کی نغیر

اب سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا
 وَلَسْلَعَمَنَ الرِّيحَ عَا صِدْقًا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز
 ہوا کو مسخر کر دیا تجددی بامسہ راحۃ الارض الیٰ بن ککنا
 فیہما جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ارض مقدس کی طرف چلتی تھی جس میں
 ہم نے برکتیں رکھی ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کی نغیر میں بھی بعض
 لوگوں کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام ہوا آپ کے تابع نہیں تھی بلکہ
 سمندری ہوا تھی جو بحری بیڑے کو ساحل کی طرف آسانی سے لے جاتی تھی حالانکہ
 یہ بات نہیں جن لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایسے ہی
 اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کی مشیت اور ارادے
 میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اس نے اگر پوری ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے
 تابع کر دیا ہو تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے۔ آپ اپنا تخت بچھاتے
 خود سوار ہوتے اور اپنے سواروں کو سوار کر لیتے اور پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ
 آپ کا تخت پہلی کا پٹر کی طرح فضا میں لے اڑتی تھی اور آپ ایک ماہ
 کا سفر ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ شام سے عین اورین سے شام تک
 کا سفر آپ ایک دن میں بخوبی طے کر لیتے تھے اور کسی حادثے کا خطرہ بھی
 نہیں ہوتا تھا۔ سورۃ ص میں آتا ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت
 کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم! مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ اَلَّا یَلْبَسُنِیْ
 لِاحِدٌ مِّنْ بَعْدِیْ (آیت ۳۵) جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو نہ صرف زمین پر خلافت
 عطا فرمائی بلکہ آپ کے لیے ہواؤں، اجناس، پہاڑوں اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا
 اور واقعی یہ آپ کی بے مثال حکومت تھی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوئی
 فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا وَکُنَّا دِکْکَلًا

شعنی و علمین اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور ہم ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُّ فِي الْبُحْرِ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْبُرُوجِ
جنت کو بھی آپ کے تابع کر دیا جو آپ کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ یعنی سمندروں سے موتی اور جو اسرت نکالتے تھے، جنہیں آپ کام میں لاتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور یہ جنت اس کے علاوہ دیگر کام بھی انجام دیتے تھے۔ سورۃ سبأ میں آتا ہے کہ پتھروں کو تراش کر برتن بناتے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر عمارتیں بناتے تھے۔ فرمایا وَكَانُوا يَحْفَظُونَ اور ہم ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے تھے تاکہ کوئی شرارت وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی جن کسی کام میں گڑبگڑ کر آتا تھا یا نقصان پہنچاتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو سزا بھی دیتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکمل طور پر پیمان علیہ السلام کے تسلط میں کر دیا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں اور وہ حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو نگرانوں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیمان علیہ السلام پر بڑا فضل کیا تھا اور انہیں بڑا اہتمام عطا فرمایا تھا۔ تاہم آپ پر بعض آزمائشیں بھی آئیں جی کا ذکر دوسری سورتوں میں موجود ہے۔

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۸۳﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۴﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۸۵﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾

ترجمہ۔ اور ایوب علیہ السلام جب کہ اُس نے پکارا اپنے پروردگار کو کہ بیشک پہنچی ہے مجھے تکلیف اور تو سب بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿۸۳﴾ پس ہم نے سُن لی اُس کی فریاد اور ہم نے دُور کی جو اُس کی تکلیف تھی ، اور ہم نے دیے اُس کو اُس کے گھر والے اور اتنے ہی اُن کے ساتھ اور مہربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے اور نصیحت اور یاد دہانی تمام عباد گزاروں کے لیے ﴿۸۴﴾ اور اسماعیل اور ادیس اور ذوالکفل (کہ بھی ہم نے علم و حکمت عطا کیا) یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں تھے ﴿۸۵﴾ اور ہم نے داخل کیا اُن کو اپنی رحمت میں بیشک وہ تھے نیکوں میں سے ﴿۸۶﴾

ربط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا تذکرہ ہوا۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا

ذکر ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو علم و حکمت سے نوازا اور خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر بڑی مشکلات اور مصائب آئے جن کو انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اللہ نے بعض دوسرے انبیاء کا بھی اسی طریقے سے ذکر کر کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کے لیے قلی کا سامان بہم پہنچایا ہے کہ ہر اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے اور دشمنوں کی کسی بدسلوکی سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی طرف سے تفویض کردہ فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہنا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے آپ کا تذکرہ بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ عرصہ کی سرزمین میں رہتے تھے۔ دنیاوی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، آپ امیر کبیر آدمی تھے۔ آپ کے پاس ہزاروں اونٹ، ہوشی اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ قابل کاشت زمین بھی بہت زیادہ تھی، زمین میں ہل جوتے کے لیے پانچ سو جوڑی جانور تھے اور ہر جوڑی کے لیے علیحدہ علیحدہ ملازم تھے۔ آپ بذاتہ مخلوق کے ساتھ بڑا احسان کرتے تھے، غریب پروری کرتے، مسافروں کا خیال رکھتے اور اللہ کی عطا کردہ دولت نیک کاموں میں صرف کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر استلام

ایک موقع پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا کہ تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اُسے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اگر وہ آسودہ حال نہ ہو تو کبھی تیرا شکر ادا نہ کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منالی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق ایوب علیہ السلام کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کی ساری اولاد

کسی دعوت میں شریک تھی کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور آپ کی ہمارے
اولاد ہلاک ہو گئی۔ اُدھر دشمنوں نے حملہ کر کے آپ کے بہت سے مونس ہلاک
کر دیے اور کچھ ہلاک کر لے گئے۔ اس کش مکش میں نوکر چاکر بھی مارے گئے
پھر ایسا طوفان آیا کہ ساری فصل بھی ضائع ہو گئی، اور اس طرح آپ بالکل خالی ہاتھ
رہ گئے۔ اُس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کیا کہ
مولا کریم! میں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا حتیٰ کہ جسم بھی نہ لگا
تھا۔ تو نے اپنی رحمت سے سب کچھ دیا اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہا۔ اب
تو نے ہر چیز واپس لے لی ہے تو یہ تیری رضا ہے اور میں بھی اس پر راضی
ہوں۔ جوں جوں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، آپ کی رنج کا
یقین، دل کا صبر اور زبان کا شکر بڑھتا رہا۔

یہ تو بیرونی تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طور پر بھی مصیبت
میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے سارے جسم پر آبلے نکل آئے جن سے پورا بدن زخمی ہو گیا
آپ ان زخموں کو خشک کرنے کے لیے اُن پر راکھ ڈالتے رہتے تھے۔ اس
دوران نیک دل بیوی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا بلکہ اپنی خدمت میں مجاہد
مصرف رہی۔ اس اثنا میں لوگ طعنہ دینے لگے کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی
بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی پاداش میں آپ پر یہ مصیبت آئی
ہے۔ ایوب علیہ السلام محاشی طور پر بھی تباہ حال ہو چکے تھے، روزمرہ کی ضروریات
کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی لوگوں کے
گھروں میں کام کاج کرنے کے تھوڑی بہت اجرت موصول کرتی جس سے
وہ وقت کا کھانا میسر آتا۔ مفسرین کے قول کے مطابق آپ سترہ یا اٹھارہ
سال تک اس ابتلا میں مبتلا رہے، آپ کی بیوی نے عرض کیا کہ دفع بلا
کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اتنا عرصہ
راحت میں گزارا ہے، اب اگر کچھ عرصہ کے لیے مصیبت بھی آگئی ہے تو

یہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔

اس دوران میں آپ کی بیوی سے ایک غلطی بھی سرزد ہو گئی۔ جس کی وجہ سے آپ بیوی سے سخت ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ اگر تندرست ہو گیا تو تمہیں سو کوڑے ماروں گا۔ ہوا یہ کہ شیطان ایک لورانی شکل و صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں طبیب ہوں اور تمہارے بیمار بچوں کا علاج کرنا ہوں۔ انہوں نے اپنے خاوند کی طویل بیماری کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا مفت علاج نہ کروں گا بشرطیکہ شفا یابی پر تم یہ کہہ دو کہ میرے خاوند کو حکیم نے شفا دی ہے۔ بیوی نے آکر یہ بات خاوند سے کہی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے جو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹا چاہتا ہے۔ بیوی کی اتنی بات پر آپ سخت ناراض ہو گئے۔ جسمانی تکلیف کے علاوہ یہ بات آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث بنی اور اُس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس واقعہ کے متعلق یہاں ارشاد ہوتا ہے وَ اَکْثَرُ مَا اِذَا نَادٰی بِیْ رَبِّکَ اَیُّہُ عَلَیہُ السَّلَامُ جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اَیُّہُ مَسْخِی الصُّرُّ کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بات سے کہ شیطان مجھے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سورۃ ص میں ہے کہ آپ نے عرض کیا اَیُّہُ مَسْخِی الصُّرُّ لِلشَّیْطَانِ (آیت ۴۱) یعنی شیطان نے مجھے سخت ازیت پہنچائی ہے۔ اور ساتھ عرض کیا اَیُّہُ اَدْحَمُ الرَّحِمٰتِ اور تو میرے بڑے رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے نہایت لطیف انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حالتِ زار کو پیش کیا کہ روحانی تکلیف میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، لہذا تو اس کو دُور کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمتِ فوراً جوش میں آئی، اُس نے فرمایا فَاَسْتَجِبْنَا لَکَ اَیُّہُ عَلَیہُ السَّلَامُ کی دعا کو شرفِ قبولیت بخش، اُن کی فریاد کو سن لیا فَاَسْتَجِبْنَا لَکَ

صبرِ حُسر اور اُن کی تکلیف کو دور کر دیا۔
 سورۃ ص میں موجود ہے کہ جسمانی تکلیف کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ
 نے یہ انتظام کیا کہ ایوب علیہ السلام سے فرمایا اَنْ كُفَّ بِهِنَّ مِنْ عَذَابِ
 (آیت ۴۲) اپنے پاؤں سے زمین پر پھو کر مگائیں۔ آپ نے زمین پر
 اٹھ بھی ماری تو وہ پاؤں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ عام حالات میں تو ایسا نہیں
 ہوتا مگر جب مشیتِ ایزدی ہو تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے امام شاہ ولی
 فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسا
 ہی ہوتا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے
 اللہ نے فرمایا کہ چشمہ جاری ہو گیا هَذَا مَقْسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ (ص ۴۲)
 اس چشمے کے پانی سے غسل بھی کرو اور اُسے نوش بھی کرو۔ چنانچہ آپ کے ایسا
 کرنے سے ساری جسمانی تکلیف کا دور ہو گئی، آپ بالکل تندرست ہو گئے
 اور اُسی طرح توانا اور حسین و جمیل ہو گئے جس طرح بیمار سے پہلے تھے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔

نقصان کو
 تلافی

جسمانی تندرستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی نقصان کی تلافی بھی
 فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَكَ هَمَّ نَ اَنْ يُّزَالَ كَ الْكُفْرِ
 والے بھی عطا کر دیے۔ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوجِ شہ
 اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا، مگر بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے
 پہلی اولاد کے عوض میں اُس سے وگنی اولاد عطا کر دی، اس لیے فرمایا کہ ہم
 نے اُن کے گھر والے بھی دیے وَ مَشَكُمُ مِّمَّكُمْ اور اُن کے
 ساتھ ساتھ اور بھی دیے۔ گویا آپ کی اولاد پہلے سے ڈبل ہو گئی۔ بشرمایا
 رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَ نَآيِرِ هَامِي طرف سے خاص مہربانی تھی۔
 وَ كَرَّمِي الْعَبِيدِيْنَ اور تمام عبادت گزاروں کے لیے نصیحت
 اور یاد دہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بھر کے لیے نمونہ بنا دیا کہ مصیبت

کے وقت اس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابتلا کا پورا عرصہ ناشکری کا ایک کلمہ تک زبان سے نہیں نکالا، چنانچہ دنیا بھر میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل بن چکا ہے۔

اسماعیل اور
اور ذاکحل علیہم السلام

حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے انبیاء کا ذکر بھی فرمایا ہے **وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ** اور اسماعیل اور ادریس علیہما السلام نے ابتلا کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جو بھی تکلیف آئی اُسے صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اللہ نے آپ کو بلند درجات عطا فرمائے۔ **فَرَمَا وَ ذَا الْكُفْلِ** اور ذاکحل یعنی ضمانت دے گا بھی اللہ کے پاک نبی تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کسی کیس میں کسی دوسرے شخص کی ضمانت دے بیٹھے جسکی وجہ سے انہیں چودہ سال یا کم و بیش جیل میں جانا پڑا۔ بعض کہتے ہیں ذاکحل سے مراد ہماقہ برہہ ہیں جو سرج علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ کی پیدائش صوبہ ببار کی بستی کپل کی ہے اس لیے آپ کو ذاکحل کا نام دیا گیا ہے۔ تاہم یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے بلکہ محض خیال ہے جس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ بہر حال ذاکحل بھی اللہ کے نبی تھے فرمایا **كُلُّهُمْ** **الْصَّابِرِينَ** یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں تھے۔ سب پر تکلیف آئی جن کو برداشت کیا گیا۔ یہی نقطہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا **وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِكَ** ان سب انبیاء علیہم السلام کو ہم نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا **إِنَّهُمْ** **كَانُوا الصَّابِرِينَ** یہ سب ایک دوسروں میں تھے۔ ان میں اللہ نے اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھی تھی جو عام مومنوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے مومنین ہی تھے جو مورد رحمت الہی ہوتے ہیں۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سَبِّحْكَ تَالِيًا كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ:- اور مچھلی والے رنبی کو بھی ہم نے علم و حکمت سے
نوازا، جب وہ چلا گیا غصے میں تو اُس نے خیال کیا کہ
ہم نہیں تنگی ڈالیں گے اُس پر۔ پس پکارا اُس نے اندھیر
میں کہہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تیری ذات پاک ہے
یشک میں ہی ہر قصورواروں میں سے ہوں ﴿۸۷﴾ پس ہم نے
اُس کی بات کو سن لیا اور ہم نے اُس کو نجات دی
علم سے۔ اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان
والوں کو ﴿۸۸﴾

پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت اسماعیل و ایوب اور ذوالحجہ
علیہم السلام کا۔ اللہ نے اُن سب کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اُن کو نبوت عطا فرمائی
پھر اُن پر مصائب بھی آئے، جنہیں انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ یہ سب
بعد میں آئے والوں کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ نے اُن کو بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو
اُن لوگوں نے تکلیف کے دوران کس قدر شبر سے کام لیا، لہذا تمہیں بھی ان کا اسودہ
افتکار کرنا چاہیئے۔ جس طرح اُن لوگوں نے بوقت ضرورت اللہ کے حضور مناجات

پیش کی، اسی طرح تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور مصائب کو دور کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے کسی کو تکلیف میں ڈال دے اور جب چاہے تکلیف کو دور کر دے۔ اُس کے سوا کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ اُسے ہٹا سکتا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اقبال کا ذکر کر کے اُن کو باتیں لوگوں کے لیے غونے کے طور پر پیش کیا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ

آج کے درس میں اللہ کے برگزیدہ نبی ذوالنون یعنی مجھے ملے کا ذکر ہے یونس مچھلی کو کہا جاتا ہے چونکہ یہ نبی کئی روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اس لقب سے موسوم ہوئے۔ آپ کو صاحبِ حوت بھی کہا گیا ہے۔ اس کا معنی بھی مچھلی والا ہے کیونکہ عربی زبان میں حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ القلم میں حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے سنسرایا گیا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ (آیت ۴۸) آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنی بستی چھوڑنے میں جلدی کی اور وَاللّٰی کا انتظار نہ کیا۔ بہر حال قرآن پاک کے مطابق آپ کا اصل نام حضرت یونس علیہ السلام تھا اور اس نام سے قرآن پاک میں ایک مستقل سورۃ بھی ہے جس میں آپ کا مختصر سا تذکرہ آیا ہے آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں اور مسیح علیہ السلام سے سات آٹھ سو سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے میں فلسطین و شام پر حزقیل نامی بادشاہ برسرِ اقتدار تھا۔ وہ خود ایماندار اور انبیاء علیہم السلام کا پیروکار تھا۔ اُس زمانے میں اللہ کے پانچ نبی بیک وقت موجود تھے جن میں یونس علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اُس زمانے میں عراق کے صوبہ موصل کی بستی تینون نامی بعض شریکوں نے بڑی تعدی کی۔ وہاں پر قتل و غارت کی اور بہت سے لوگوں کو غلام بھی بنا لیا۔ اُس وقت بڑے نبی حضرت یونس علیہ السلام تھے جن کے مشورے سے اللہ نے پانچ نبیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو تینون کی طرف مامور فرمایا تاکہ اُن ظالم لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ ظلم و تعدی سے باز آ

جائیں اور مخلوق خدا کو تنگ نہ کریں نیز اُن کو بظرد شرک سے منع کر کے توحید راہی
کا درس دیں۔

یونس علیہ السلام
کی لغزش

آپ طویل عرصہ تک لوگوں کو تبلیغِ حق کرتے رہے مگر اسی نے آپ
کی بات نہ مانی۔ بالآخر یونس علیہ السلام نے اُن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی
وعید سنائی۔ اور خود وحی الہی کا انتظام کیے بغیر بستی سے چلے گئے۔ اسی بات کو
اللہ تعالیٰ نے بے صبری سے تعبیر کیا ہے۔ اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
انبیاء میں ڈال دیا جس کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَذَا الَّذِیْنَ
اٰتٰیہُمْ اٰمَنًا فَاٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا عَلٰی رُسُلِنَا۔ اُن لوگوں کو
آپ نے اُن کے علم و حکمت عطا کیا تھا، اُن کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا مگر وہ قوم
سے ناراض ہو کر اپنا مستقر چھوڑ گئے فَقَالُوْا لَا تَنْتَظِرُوْا رَحْمٰتَہٗ
اور گمان یہ کیا کہ ہم اُن پر نیکی نہیں ڈالیں گے۔

قَدْ دَرَیْقِدُوْا کا معنی قدر بھی سے اور قدرت بھی یہاں پر کن
تَقْدِرُ کا معنی ہمیں قدرت نہیں درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
تو قادرِ مطلق ہے اور اُسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تو یہاں پر قدر کا معنی
”تنگ کرنا“ ہے یعنی اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اُسے تنگی میں نہیں
ڈالیں گے۔ ویسے قدر کا معنی مقدر کرنا یا تقدیر بھی آتا ہے مگر اس مقام
پر تنگ کرنا ہی مراد ہے۔ یہ تنگی یونس علیہ السلام پر خطائے اجتہادی سے
آئی تھی، نہ کہ گناہ کی وجہ سے۔ شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر ”بیان القرآن“
میں رقمطراز ہیں کہ انبیاء حقیقی گناہ اور حقیقی سزا دونوں چیزوں سے پاک ہوتے
ہیں۔ انبیاء کو جو سزا پہنچتی بھی ہے وہ صرف جسمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ
اُن کے رنج و قلب کو بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ ظاہری سزا انہی سے ہے کہ
کوئی بیماری لاحق ہوگئی، کوئی حادثہ پیش آگیا مگر حقیقی سزا انہیوں کو نہیں ملتی
بعض نبیوں پر اس سبب بھی سختی آتی ہے کہ اُن کی تربیت مقصود ہوتی

ہے معمولی بات پر بھی اُن کی گرفت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مفسرینِ بارگاہِ الہی ہوتے ہیں نابینا صحابی کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کئے عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی (عبس ۲۰) آپ ترش رو ہو گئے اور روگردانی کی کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں جب آپ نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح! تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال ناپسندیدہ ہیں نیز فرمایا اِنَّكَ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ (ہود ۶۱) میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں نہ ہو جانا۔ یہ بھی کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ معمولی لغزش تھی۔

اس مقام پر پہنچ کر بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں مولانا مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فرضِ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تھیں (العیاذ باللہ) یہ بالکل غلط تفسیر ہے۔ آپ نے فرضِ رسالت کو بالکل کما حقہ ادا کیا۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ امام شاہ ولی اللہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں ”در اولئے فرض بہ بیج وجہ تقصیر نہ کہ وہ اندہ“ یعنی انبیاء علیہم السلام ادائیگی فرض میں کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا واضح فرمان ہو جو دہے کہ اے پیغمبر! جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کی ہے اُسے ٹھیک ٹھیک امت تک پہنچا دیں وَ اَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكَ (المائدہ ۶۷) اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے حق رسالت ہی ادا نہیں کیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خطاب سے سرفراز ہیں اُن کے حق میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا کی تھی اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِیْ لَہٗ بِنَاوِحِ حَیٰۃِہٖ ۵۳ و مسلمہ ۲۹۸ ج ۲ (فیاض)

الْكِتَابَ وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ لَمْ يَشْرَ: انہیں قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ پوری امت میں کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عالم ٹانے جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، بلکہ بعض نے تو بار بار پڑھی۔ آپ آخری دور میں طائف منتقل ہو گئے تھے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں آپ کی قبر ہے۔

ایک دفعہ آپ امیر معاویہؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ امیر آپ کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ سے واقف تھا۔ کہنے لگا، حضرت! مجھے ایک اشکال پیدا ہوا، رات میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو قرآن کی موتیں اس زور شور سے اٹھیں کہ میں ان کے پیچھے بے برداشت نہ کر سکا۔ اور سمندر میں ڈوب گیا۔ اب آپ ہی مجھے ان موجوں سے باہر نکال سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بات کی وضاحت چاہی تو امیر معاویہؓ نے عرض کیا کہ جب میں نے یہ آیت کہ مبدلات کی آیت تَن لَّكَ شِدْرٌ عَلَيَّہُ تو مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ کیا کوئی نبی یہ بھی خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہ ہو۔ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ نے فوراً فرمایا کہ تَن لَّكَ شِدْرٌ کا مادہ قدر سے ہے نہ کہ قدرت سے قدر کا معنی اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے اور تنگ کرنا بھی، اور بیاں پر تنگ کرنا مراد ہے یعنی اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ ہم اُس پر تنگی نہیں ڈالیں گے اس کی مثال دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ کافران ہے۔ قُلْ اِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَكَيفَ يَدْرِكُ آیت (۳۹) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کنہ دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ الغرض! اس آیت کو عینہ کا مطلب یہی ہے کہ

یونس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اُن پر بھی نہیں ڈالے گا، لہذا وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے چلے گئے۔

یونس علیہ السلام
کی ابتلا

اس خطے اجتہادی پر حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ بستی سے چل کر دریا کے کنارے پہنچے۔ اُس وقت ایک جہاز یا قہرے ترسیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، آپ بھی اِس میں سوار ہو گئے۔ آگے چل کر جہاز طوفانی لہروں میں چھین گیا۔ چنانچہ اُس وقت کے عقیدہ کے مطابق بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس جہاز پر سوار ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے پورا جہاز مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، ایسے شخص کو فوراً جہاز سے اتار دینا چاہیے ورنہ پورا جہاز سوزی ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اُن پر ابتلا کا وقت آگیا ہے۔ اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، لہذا مجھے پانی کی لہروں کی نذر کر دیا جائے۔ آپ کے نورا فی حیرہ کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا اور قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا کہ جس کے نام پر قرعہ نکلے اُسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سورۃ الصافات میں موصوف ہے فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْغٰثِ فَخَسِرَ (آیت ۱۴۱)

جہاز والوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یہ عمل تین دفعہ دہرایا گیا۔ مگر ہر دفعہ آپ ہی کا نام نکلا، لہذا آپ کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہاز کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ بہر حال جب آپ کو دریا میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے نبی کو نگل لو۔ تمہارا پیٹ اس کا قید خانہ ہے۔ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ آپ تین پہر تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے بعض نے تین دن کا ذکر کیا ہے اور بعض دس دن اور چالیس دن

کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں گزارا۔ بہر حال جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا آپ اس قید خانہ میں رہے۔

یونس علیہ السلام
کی دعا

اس اثنا میں فَتَنَّا دَاوُدَ فِي الظُّلُمَاتِ آپ نے اندھیروں کے اندر یہ دروگاہ کو کھپکارا۔ ظاہر ہے کہ ایک تو رات کا اندھیرا تھا، پھر پانی کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان تاریکیوں میں یونس علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکلی اَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تیری ذات پاک ہے اِنْهَ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور قصور دار میں ہی ہوں۔ میں اپنی لغزش کا اعتراف کرتا ہوں اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اس نے فرمایا كَانَ سَيِّئًا مَا كُنْتَ پھر ہم نے آپ کی مناجات کو قبول کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمْرِ اور ہم نے آپ کو اس غم معنی مصیبت سے نجات دی۔ سورۃ الصفات میں ہے فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَجِّينَ (۱۳۱) لَلَّتْ فِي بَطْنِهِ الرَّاحُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ (۱۳۲) اگر آپ یہ تسبیح بیان نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قید سے رہائی نہ بخشتا اور قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ آپ کو اگلے سے قتل نہ کرے بِالْعَصَاءِ وَهِيَ سَاقِيَةٌ (الصفۃ - ۱۳۵) تو ہم نے آپ کو چٹیل میدان میں بھیج دیا اس حالت میں کہ آپ بیمار تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی جلد بالکل نرم ہو چکی تھی۔ کہ سردی اور گرمی برداشت کرنے کے قابل نہ تھی پھر جس پہلی زمین پر آپ کو اگلا گیا وہاں کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَلْبَسْنَا عَلَيْكَ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطُ بَيْنَ (الصفۃ - ۱۳۶) ہم نے وہاں پر کدو کی ایک بیل لگا دی جس کے پتے چکنے ہوتے ہیں اور ان پر کبھی بھی بیٹھتی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کدو بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے بھائی
یونس علیہ السلام کا درخت ہے اس لیے مجھے بند ہے۔ بہر حال اللہ نے آپ کو
جب تک وہاں رکھنا منظور تھا اس میدان میں رکھا اور پھر **وَأَرْسَلْنَا**
الطَّيْرَ وَالْأَنْعَامَ أَوْ يَنْزِلُ قَوْلُكَ (الصفحتہ ۱۳۷) آپ کو
ایک لاکھ بیس ہزار کی آبادی والے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ پھر آگے
سارا واقعہ مذکور ہے۔

مفید عام
مناجات

اس آیت کریمہ میں مناجات **إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي**
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس
علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا **وَكَذَلِكَ**
نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں
مطلب یہ کہ یہ وظیفہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہی مخصوص نہیں تھا
بلکہ جو مومن پریشانی کی حالت میں اس مناجات کے ساتھ دعا کرے گا، ہم
اس کو مصیبت سے رہائی دلائیں گے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے
دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ دَعْوَةُ ذُو السُّوقِ سخت پریشانی میں مبتلا
شخص کی دعا بھی وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ چنانچہ
شاہ عبدالعزیزؒ تفسیری عزیزی میں لکھتے ہیں کہ بلاشبہ رو بلا کے لیے دعا
تو یہی ہے لیکن بزرگان دین نے تجربات کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے
کے دو طریقے وضع کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سے آدمی مل کر
ایک ہی مجلس میں اس آیت کا سوا لاکھ مرتبہ درود کریں اور پھر دعا کریں تو
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ منظور فرمائے گا۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ
آدمی عشاء کے بعد اندھیرے میں روزانہ تین سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے۔ اپنے
پاس پانی کا ایک پیالہ رکھ لے اور وقفہ وقفہ سے پانی میں ہاتھ ڈال کر
پھرے اور جسم پر پھٹا ہے۔ یہ عمل تین رات یا چالیس دن تک کر لیا۔

تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو حل کر دیگا۔ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کا اقرار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مضطرب کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارۃً بتلادیا کہ یہ بات صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہم اس طرح ہر اہل ایمان کو اس کے مصائب سے نجات دیا کرتے ہیں۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ
 وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسَرُونَ فِي
 الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
 خَاشِعِينَ ﴿۹۰﴾ وَالَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفَقَحْنَا فِيهَا
 مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾
 إِنَّ هَذِهِ أُمُّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ ﴿۹۲﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ
 إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿۹۳﴾

ترجمہ: اور زکریا (کو بھی ہم نے علم و حکمت دیا اور اپنی
 رحمت میں داخل کیا) جب کہ پکارا اُس نے اپنے پروردگار کو
 کہ اے میرے پروردگار! نہ چھوڑ مجھے اکیلا اور نہ سب سے
 بہتر وارث ہے ﴿۸۹﴾ پس ہم نے قبول کیا اُس کی
 دعا کو اور بخشا ہم نے اس کو بیٹا یحییٰ۔ اور ہم
 نے اچھا کیا اُس کے لیے اس کی بیوی کو۔ بیشک یہ
 لوگ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں اور پکارتے تھے
 ہم کو رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ اور

تھے یہ جلسے سامنے عاجزی کرنے والے ۹۰ اور وہ عورت
 (اس کو بھی ہم نے اپنی مہربانی سے نوازا تھا) جس نے
 اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ پس بھونکی ہم نے اُس
 میں اپنی طرف سے ایک روح۔ اور بنایا ہم نے اُس کو
 اور اُس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے ۹۱
 بیشک یہ تمہاری امت (دین) ایک ہی دین ہے،
 اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری ہی عبادت کرو ۹۲
 پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے اپنے معاملے کو
 اپنے درمیان۔ سب ہماری طرف ہی کوٹ کر آئے
 والے ہیں ۹۳

ذکر یا علیہ السلام
 کا ذکر خیر

اللہ نے کئی ایک انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے اُن کو علم و حکمت
 دی اور اُن کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ حبیب اُن پر مناسب کئے تو انہوں نے صبر کیا
 تمام انبیاء اپنی عبادت اللہ ہی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ گذشتہ آیات میں
 یونس علیہ السلام کی ابتلا اور پھر اُن کی مناجات کا ذکر تھا اور اب حضرت ذکریا علیہ السلام
 اور پھر حضرت مریمؑ اور اُن کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا
 ہے وَرَزَقْنَاهَا اور ذکریا علیہ السلام کا حال بھی دیکھو۔ ہم نے اُن کو علم اور حکمت دی
 وہ اللہ کے پاک نبی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی۔
 آپ کا ذکر سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

اولاد کے
 لیے دعا

فرمایا اور ذکر یا علیہ السلام اذْهَبْ اَیُّهَا اَیُّ رَبِّکَ جَبْ کَ اَنُورِ سَنَ پکارا اپنے
 پروردگار کو رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْدًا اَلْیَ پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ وَاَنْتَ
 خَلِیْقُ الْاَوَّلِیْنِ اور تو سب سے بہتر وارث ہے سورۃ آل عمران میں یہ ذکر موجود
 ہے کہ حضرت مریمؑ کی کفالت کے دوران جب حضرت ذکریا علیہ السلام حضرت مریمؑ

کے پاس بے موسم چل دیکھتے تو چچا اے میرے یہ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس پر زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی **هَذَا الَّذِي دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ** (ال عمران ۳۸) تو اس وقت آپ نے اپنے پروردگار سے پاک اولاد کے لیے درخواست کی۔ سورۃ مریم میں ہے کہ آپ نے اپنی مناجات اس طرح شروع کی کہ اے پروردگار **رَبِّ اِنِّیْ وَهَنْ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا** (آیت ۴۰) میری ہڈیاں کمزور اور بال سفید ہو چکے ہیں۔ **وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنِّیْ وَرَآءِیْ** (آیت ۵۰) مجھے خاندان کے لوگوں میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو میری نیابت کر سکے **فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلَدًا** لہذا اپنی طرف سے مجھے ایک وارث نصیب فرما۔ **یٰسَیِّدُیْ وَیَسِّرْ لِّیْ مِنَ الْعَمَلِ مَا یَسِّرْ** (آیت ۶۰) جو میری اور خاندان کے عیوب کی نیابت کا کام انجام دے سکے۔ آپ نے صرف اولاد میں لنگی بلکہ فرمایا **وَاجْعَلْهُ رَجُلًا رَّضِیًّا** کہ وہ اولاد نہ فرمائے اور بے دین نہ ہو بلکہ ایسی ہو جو پسندیدہ ہو۔ اور آیت زیر درس میں بھی زکریا علیہ السلام نے اس انداز میں دعا کی کہ پروردگار! مجھے کیلئے بھیجے اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

اللہ نے فرمایا **فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ** ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا **وَوَهَبْنَا لَهٗ یٰحْیٰی** اور ان کو بھی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا کیے اور وہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹا عطا فرمایا جو اللہ کے نبی تھے، بڑے عبادت گزار اور پسندیدہ تھے فرمایا ہم نے زکریا علیہ السلام کو بھی بیٹا عطا فرمایا اور اس سے پہلے **وَاٰصْلَحْنَا لَهٗ رُوْحَهٗ** ہم نے آپ کی بیوی کو بھی درست کر دیا وہ باخوب تھی، اُسے صحت عطا کی اور پھر پیرائے مالی میں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور قادر مطلق ہے، وہ ناممکن کو ممکن

دعا کی
قبول ہوئی

بنیئے پر قادر ہے۔

نیکوں میں
سبقت

اللہ نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، اُن کا خاندان اور باقی تمام انبیاء جن کا گذشتہ آیات میں ذکر ہوا ہے اِنْهَکُمْ کَافِرًا اَوْ اٰیٰتِیْنَ کُنتُمْ فِی الْخَیْرٰتِ بیشک وہ تمام نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ یعنی اچھائی کے کام کی طرف روڑ کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم پر آپ کو بھی حکم دیا ہے فَاسْتَقِمْ اِلَی الْخَیْرٰتِ اِنَّکَ مِمَّا کُوْنُوْا اٰیٰتٍ بِکُمْ وَاللّٰهُ جَمِیْعًا (البقرہ - ۱۲۸) کہ نیکوں کی طرف جلدی کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا۔ یہ بھی فرمایا وَافْعَلُوْا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ نیکی کی بات کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے، قانون، شریعت اور عمل صالح کی پابندی کرو، کفر، شرک، بدعات اور رسومِ باطلہ سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ نبی نیکوں میں سبقت کرتے تھے۔

امید اور خوف

فرمایا اللہ کے اِن برگزیدہ بندوں کی ایک صفت یہ بھی تھی وَیَسْئَلُوْنَکَ رَغِیْبًا وَّ رَہْبًا وہ ہمیں پکارتے تھے۔ ہماری نعمتوں میں رعبت رکھتے ہوئے اور ہماری گرفت سے خوف کھاتے ہوئے۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقرب نبی بھی اس کی نعمتوں کے امیدوار ہوتے ہیں اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اِلَیْمَانٌ بَکُمْ اَلْخَوْفُ وَ اَلرَّجَآءُ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھو دوسری طرف اس کی گرفت ڈرتے نہو کہ کہیں کوئی آزمائش نہ آ جائے غرضیکہ نہ امید کا دامن چھوٹنا چاہیے اور نہ خدا کا خوف اُتر جانا چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر میں یہ طرزِ موجود ہے وَلَا تَآیِسُْکُمْ مِّنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا یَآیِسُْ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْکَافِرُوْنَ (یوسف - ۸۷) یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ اہل ایمان و

ترجیحِ حقیر اللہ کی طرف سے امید رہتا ہے، بہر حال علمِ عقائد علمِ کلام اور علمِ توحید میں منقول ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اور یہی قول امامِ عظیم ابوحنیفہؒ اور دیگر مفسر صاحبین کا ہے۔

خشیت اللہ

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے نبیوں کی تین صفات بیان کی ہیں یعنی وہ نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے، ہمیں امید اور خوف کے ساتھ بکارتے تھے اور تیسری صفت یہ ہے **وَكُنُوا لَنَا خَشِيعِينَ** کہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ عام مومنین کے لیے بھی یہی قانون ہے جیسے فرمایا **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَمَدٍ تَحُمُّونَ ۝** (المؤمنون - ۱-۲) بیشک وہ مومنین لوگ فلاح پا گئے

جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، عز ورجح اور خود پندی کے بجائے نیاز مندی سے کام لیتے ہیں۔ چار مقصود چیزوں میں سے ایک نیاز مندی بھی ہے۔ امام شاہ دہلی اللہ فرماتے ہیں کہ مدارِ سعادت چار خصلتیں ہیں ۱۔ طہارت یعنی پاکیزگی، ۲۔ اخلاص یعنی عاجزی و خشوع و خضوع فرشتے انبیاء اور تمام بندے اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے

ہیں کیونکہ بڑی اسی کو نواز رہا ہے **وَلَهُ الْكِبَرُ بِأَعْيُنِنَا** اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے **وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ** (المدثر - ۳) ہمیشہ اپنے پروردگار کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ کرو۔ ۳۔ سماحت یعنی انسان اعلیٰ خصائل کا حامل ہو اور رذیل خصلتوں سے بچتا ہے ۴۔ عطا ہمیشہ انصاف کو پیش نظر رکھو۔ کسی کے ساتھ ظلم و تعدی کا معاملہ نہ کرو۔ بہر حال فرمایا کہ یہ سارے نبی ہمارے عاجز بندے تھے۔

اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالْحَيْحِ أَحْسَدَتْ فَزَجَّهَا** اس عورت کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اس سے مراد حضرت مریمؑ ہیں۔ آپ کے متعلق سورۃ مریم میں موجود ہے کہ جب فرشتہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تو آپ نے یہی کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے **وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ**

حضرت مریمؑ
وہ جس پر اللہ کی رحمت

وَلَمْ يَكُنْ لَكَ بَلَاءٌ (آیت ۲۰۰) کہ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوایا ہے اور نہ ہی مجھ پر کوئی برائی ہے۔ اُدھر سے ارشاد ہوا کَذَلِكَ جَبَبَہُمْ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کر ڈالتے ہیں کہ بغیر ظاہر ہی اسباب اور مرد کی قربت کے کچھ عطا کر دیتے ہیں۔

بہر حال حضرت مریمؑ کے متعلق فرمایا فَتَنَّا نَا فِيْہَا مِنْ رُّوْحِنَا پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح بھیجی دے دی، اصل میں فرشتے نے حضرت مریمؑ کے گریبان میں بھیجی مادی تھی جس سے آپ کو حمل قرار پایا اور اس فعل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے روح بھیجی دے دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ حمل قرار پانے کے بعد بچہ پیدا ہونے میں نو ماہ انتظار نہیں کرنا پڑا بلکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد دروزہ شروع ہو گیا اور پھر مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔

فرمایا وَجَعَلْنٰہَا وَابْنَهَا آٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ہم نے حضرت مریمؑ اور آپ کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو جہاں بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریمؑ کا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کو طہارہ اور صلہ بنا دیا اور پھر بغیر مرد کی قربت کے آپ کو عظیم الم مرتب دیا عطا فرمایا اور وہ اللہ کا پاک بیٹا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ماں اور بیٹا دونوں کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔

اس جگہ میں عقیدہ انبیت والوں کا رد بھی ہو گیا ہے۔ وَابْنُہَا سے مراد مریمؑ کا بیٹا ہے نہ کہ خدا کا بیٹا یا اس کا جزو یا تین خداؤں میں سے تیسرا۔ یہ غلط عقیدہ تو یسوع نے مسیح علیہ السلام کے بعد وضع کیا تھا۔ وگرنہ ابتدائی دور میں مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے آپ کو حضرت مریمؑ ہی کا بیٹا مانتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے مقرب بندے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریمؑ کا بیٹا کر کے سارا مسئلہ حل فرمادیا۔ اس کے

خلافت عقیدہ رکھنے والے کافر مشرک، اور ابدی جہنمی ہیں۔

ملت واحدہ

آگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً یَّحْدِیْہَا اَمْرٌ نَّعْنِیْ دِیْنِ اَوْ مِلَّتِ اَیْکَ ہِیَ مِلَّتْ ہِیَ۔ گویا تمام انبیاء علیہم السلام کا تعلق ایک ہی ملت سے ہے۔ دین بنیادی عقیدے کو کہا جاتا ہے اور ملت بڑے بڑے اصولوں کا نام ہے۔ اصول دین تو تمام انبیاء کے مشترک ہیں۔

البتہ اُن کے شرائع میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض شرائع میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے اور بعض میں حرام ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فَمَنْ مَّقْشَدُ الْاَنْبِیَاءِ اَوَّلَادُ عَلَّاتٍ دِیْنُنَا وَاحِدٌ ہم سارے انبیاء علیہم السلام کی طرح ہیں جن کا باپ ایک اور بائیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم سب کا دین یا ملت ایک ہے۔ تمام بڑے بڑے اصول یکساں ہیں مگر شرائع یعنی جزئیات مختلف ہیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں بھی سمجھا دی ہے شَرَعَ لَكُمْ مِّلَّتَ الدِّیْنِ مَکَاوَصِیْ بِہِ نُوْحًا (الشوریٰ - ۱۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام اور آپ سے بعد والے نبیوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، قیامت پر یقین، انبیاء کتب کا ویر اور ملائکہ پر ایمان، اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہی دین ہے اور یہ سب کا مشترک ہے۔ فَرَاہَا وَاَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْا اور میں تمھارا پروردگار ہوں۔

لہذا میری ہی عبادت کرو۔ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ بہر حال بھی یہی تعلیم دی لِقُوْا بِرَءِیْسِکُمْ وَاعْبُدُوْا اللّٰہَ مَا کُمْ مِّنْ رَّءِیْسٍ غَیْرِہُ (الاعراف - ۶۵) میرے ہی قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

دین میں
تفرقہ بازی

اللہ نے تو سب کا ایک ہی دین مقرر کیا تھا مگر اس پر متفق نہ رہ سکے۔ اللہ نے یہاں شکوہ کیا ہے وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ لَہُ تَفْسِیْہَاتٌ کَثِیْرَۃٌ (فیاض)

پھر ان لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعد میں آئندہ لوگوں نے دین کو بگاڑ کر اس میں فرقہ بندی پیدا کر دی۔ دیکھ لیں یہودیوں کے کئی فرقے بنے اور وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ نصاریٰ نے بھی توحید الہی کو بگاڑ دیا اور شرک کو اختیار کر لیا۔ وہ بھی بہت فرقوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح صابی، مجوسی، منجریں، قیامت اور منجریں رسالت وغیرہ بہت فرقے معرض وجود میں آئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگاڑ دیا اور خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے تو میری امت تتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا۔ فرمایا مَا آتَا عَلَیْہِ وَاَصْحَابُہِ یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ بعض لوگ فروعی اختلافات کو ہوائے کرتیز سمجھتے ہیں اور اس طرح دین میں غرابی کا باعث بنتے ہیں اور پھر طرح طرح کے فرقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بنیادی عقائد میں اختلاف پیدا کر کے صریح گمراہی میں جا گرتے ہیں۔

فرمایا ان لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر نہ جگہ کہ نہیں جاسکتے كُلُّ اَیْمَانٍ رَاجِعٌ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے والے ہیں۔ ہم ان کا حساب لے لیں گے اور اختیارِ کرمہ عقیقہ اور عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٢﴾ وَحَرَّمَ عَلَى
قَرِيَّةٍ أَهْلَكُهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ ۖ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٤﴾
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُوبِلُونَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ
هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ۚ أَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ ﴿٩٦﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ۚ وَكُلٌّ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٧﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ﴿٩٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٩٩﴾ لَا يَسْمَعُونَ
حَسْبَهُمْ ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٠﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠١﴾ يَوْمَ
نُطَوَّى السَّمَاءُ كُطًى السَّجِلِ لِلْكِتَابِ ۚ كَمَا

بَدَا نَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا
فَاعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ :- جو شخص عمل کرے گا نیک کاموں میں سے، بشرطیکہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ پس نہیں ناقدری ہوگی اس کی کوشش کی۔ اور بیشک ہم اُس کو بکھنے والے ہیں ﴿۹۷﴾ اور حرام ہے اُس بستی پر جس کے سہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وہ لوگ پھر نہیں آئیں گے ﴿۹۸﴾ یہاں تک کہ جب چھوڑ دیے جائیں گے۔ یا ہوج ماجوج۔ اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھلتے ہوئے چلے آئیں گے ﴿۹۹﴾ اور قریب ہو جائے گا وعدہ سچا۔ پس اچانک اُوپر لگی ہوں گی آنکھیں اُو لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، (اور کہیں گے) اے افسوس ہمارے۔ تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے، بلکہ ہم تو زیادتی کرنے والے تھے ﴿۱۰۰﴾ (حکم ہو گا) بیشک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ایندھن ہو جہنم کا۔ اور تم اُس میں وارد ہونے والے ہو ﴿۱۰۱﴾ (وہ کہیں گے) اگر ہوتے یہ مجبور تو نہ وارد ہوتے اس کے اندر۔ اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہونگے ﴿۱۰۲﴾ اُن کے لیے اس میں چلنے کی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں نہیں گئے نہیں ﴿۱۰۳﴾ بیشک وہ لوگ کہ پہلے ہو چکی ہے ان کیلئے ہماری طرف سے بھلائی۔ یہ لوگ اس سے دور رکھے

غائبین گئے (۱۱) اور وہ نہیں ملیں گے اس کی آہٹ بھی اور وہ جس چیز میں چاہیں گے اُن کے نفس ہمیشہ پہننے والے ہوں گے (۱۲) نہیں غم میں ڈالے گی اُن کو بڑی گنہگار اور ملیں گے اُن سے فرشتے زاور کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا (۱۳) جس دن ہم پھیٹ دیں گے آسمانوں کو مٹن پھیٹ بیٹے لہوار کے ٹکڑے ہوئے کاغذات کو جیسا کہ ہم نے پیدا کیا مخلوق کو پہلے، ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ اس کو یہ وعدہ ہے ہمارا۔ بیشک ہم کرنے والے ہیں (۱۴)

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے۔ اُن کے مناسبات و تکالیف، اُن کے طریقہ تبلیغ، اُن کی مناجات اور عبادت اور اُن کے چرچہ روشنی دانی ہے۔ اور آئندہ آنے والوں کے لیے انہیں نمونہ بنایا ہے۔ آخر میں حضرت مریمؑ اور مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے اور پھر ایک اصولی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کی امت اور دین ایک ہی رہا ہے۔ فرمایا میں تمہارا پروردگار ہوں، اندام میری ہی عبادت کرو۔ مگر بعد میں آنے والے لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ بعض نے عقائد کو خراب کر لیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا میں تمہاری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ اُس وقت ہم ہر ایک کے ساتھ اُس کے عہد سے اور عمل کے مطابق سلوک کریں گے۔

بیانات

اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پیش آنے والے محاسب اعمال کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو شخص نیک اعمال انجام دیا ہے، حضرت محمدؐ صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادتِ حق

عمل صالح
قدر دانی

پر جان نیکیاں ہیں یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد دیگر نیکوں میں قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی تلاوت، تبلیغ دین، خدقہ و خیرات اور رفاہ عامہ کے دیگر کام ہیں۔ فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا رکھو مومنین۔ بشرطیکہ وہ مومن ہو، گویا کسی بھی نیک کے لیے ایمان بطور شرط ہے۔ اگر ایمان ہو گا تو نیک کی کار آمد ہوگی اور انسان کے لیے سفید ثابت ہوگی۔ ورنہ رائیگاں جائے گی۔ اگر خدا انھوں سے عقیدے میں خرابی سپہ، تو بہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی کچھ سفید نہیں ہوں گی۔ کفر، شرک، نفاق کا شاہد پایا جائیگا تو تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ایسی نیکوں کی وجہ سے دنیا میں شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں نیک کام انجام دیے وہ کفرانِ استیجاب ہو تو اس کی کوشش کی ناکامی نہیں کی جائیگی بلکہ اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاشِفُونَ اور ہم ہر نیک کے کام کو بکھینچنے والے ہیں۔ ہر انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے مامور کر رکھے ہیں جو ہر چھوٹا بڑا کام دیکھتے جاتے ہیں اگرچہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اورج محفوظ میں بھی درج ہے مگر اسے فرشتے بھی دیکھتے جاتے ہیں اور اس طرح انسانی اعمال کی حفاظت کا پورا پورا انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کرامت کا بنیہ مقرر کر دیے ہیں۔ اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق - ۱۸) کوئی شخص جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ہمارے فرشتے اس کو فوراً فیت کر لیتے ہیں پھر جب یہ نامہ اعمال پیش ہوگا تو انسان پڑھ کر حیران ہو جائے گا۔ اور کہے گا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَفِيْرَةً وَلَا كَيْفِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (انکھفت - ۴۹) یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی

چھوٹی چیز چھوٹی ہے اور نہ بڑی ہوگی اسے محفوظ کر رکھنا ہے
 آگے اللہ نے نافرمانوں کی ہلاکت کا قانون بیان فرمایا ہے وَحَرَّاهُ عَلَىٰ
قَدِيرَةٍ أَهْلَكَهَا حرام ہے اُن بستی والوں پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا أَنَّهُمْ
لَا يَنْجِعُون کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مفسرین کلام یہاں پر حرام کا معنی دو
 طریقہ پر کرتے ہیں۔ حرام کا معنی ضروری بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح پورا مضمون
 یہ ہوگا کہ جن بستی والوں کو ہم نے اُن کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا ہے، اُن
 پر ضروری ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ حرام کا دوسرا معنی ممنوع ہے۔ یہ
 معنی عام فہم ہے اور حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے
 تو پورا جملہ اس طرح ہوگا کہ ہلاک شدہ بستی والوں پر دوبارہ واپس آنا ممنوع ہے
 یعنی اُن کا دنیا میں دوبارہ آنا تاکہ وہ اپنے کفر، شرک اور معاصی کی تلافی کر
 سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس مادی جہاں میں یہ زندگی کا ہی ایک موقع ہے
 کہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر لے۔ جب سزا اُٹھائی اور بستی تباہ ہو گئی
 تو پھر اپنی غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں ہے گی۔

بعض اس آیت کا مطلب اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ہلاک ہونے والی
 بستی کے لوگ دوبارہ ہریت کی طرف نہیں آتے۔ یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ
 جن لوگوں پر ان کی مجرمانہ کاروائیوں کی وجہ سے ہلاکت و تباہی مقرر ہو چکی ہے۔
 وہ ایمان اور توحید کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ اُسی بدبختی میں پڑے رہیں گے یہاں
 تک کہ اللہ کی طرف سے وعدے کا وقت آپہنچے اور پھر ایسے لوگوں کو اپنے
 اعمال بد کا جہنم کما پڑے، قوم عاد اور ثمود سے لے کر جن نافرمان قوموں
 کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، یا جن کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے
 اُن میں سے کوئی بھی آج تک پلٹ کر نہیں آیا، بلکہ اُن کی جگہ دوسرے لوگ
 ہی آتے رہے ہیں۔ بہر حال مختصر میں نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں۔

فرمایا جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہ واپس لوٹ کر نہ آئیں

گے حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یا جوج اور ما جوج وَهُوَ قَبْلَ حَذِّبِ ثِيَسِلْعُونِ اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھلتے پلے آئیں گے۔ یا جوج ما جوج کا خروج علامات قیامت میں سے ہے۔ پہلے مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کو ختم کریں گے، اُس کے بعد یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو پیغام بھیجے گا انّی اخرجت عباداً لا یدان لاحد بقتلہم میں نے ایسی مخلوق کو نکالا ہے جس کے ساتھ مقابلے کی کسی کو تاب نہیں، لہذا تم چیدہ چیدہ بندوں کو ہمراہ لے کر طور پر چلے جاؤ۔

یا جوج ما جوج دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یا قث کی اولاد میں سے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس مخلوق کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اُس وقت تک نہیں مرنے کا جب تک کہ اپنی اولاد میں سے ایک ہزار کی تعداد نہ نہیں دیکھ لیتا۔ باقی تمام انسانوں اور یا جوج ما جوج کی آبادی کی نسبت ۱: ۹۹۹ ہے یعنی ہر انسان کے مقابلے میں یا جوج ما جوج ۹۹۹ ہیں۔ البتہ ان کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہوگی اور یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بڑا فساد مچائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سکندری کے عقب سے ظاہر ہوں گے تو ہر چیز کو فنا کرتے چلے جائیں گے۔ بحیرہ طبرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے حتیٰ کہ ان کے بعد میں آنے والے پوچھیں گے کہ کیا اس خشک ندی میں کبھی پانی بھی بہتا تھا۔ اس قوم کی زیادتیوں کی وجہ سے مخلوق خدا سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر ان پر طاعون جیسی ایک وبا نازل ہوگی جس میں سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے جانور بھیجے گا جو ان کی نعشوں کو اٹھا اٹھا کر زمین کے نشیبی

علاؤ الدین میں لے جائیں گے۔ پھر خوب بارش ہوگی جو ان نیشوں کی بس ماندہ گندگی کو دھو ڈالے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکل جانے کے بعد بھی انسان دنیا پر آباد رہیں گے اور وہ بیت اللہ کا حج بھی کریں گے البتہ اس کے بعد طبعی ہی قیامت برپا ہو جائیگی۔

یاجوج ماجوج کے خروج پر وَإِذَا تَوَلَّى الْوَعْدَ الْحَقِّ سِجَا وَعِدَ قَرِيبٌ آجَائِهِ گا۔ اور وہ وعدہ وقوع قیامت کا ہے۔ جب قیامت برپا ہو گی تو عجیب و غریب حالات نظر آئیں گے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ تَبَٰرَكْتَ كَذَّبُوا أَسْوَاقَ الْفُلْكِ كَانُفُوسُ الْأُورِثَةِ ہوئی ہوں گی۔ وہ منکئی باز دے دیکھتے ہوں گے۔ اُس وقت ہر چیز و زمین برہم ہو جائے گی اور پھر کافر لوگ کہیں گے يَوْمَئِذٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَعَثَ أَفْقَاهُمْ اے اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے مگر ہم یقین ہی نہیں کرتے تھے بَلْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثَ أَفْقَاهُمْ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَجْمَعُونَ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔ حَصَبُ أَيْضَٰهِنَّ كَوْنَهُمْ هِيَ جَسَدٌ كِذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثَ أَفْقَاهُمْ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَجْمَعُونَ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔ حَصَبُ أَيْضَٰهِنَّ كَوْنَهُمْ هِيَ جَسَدٌ كِذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثَ أَفْقَاهُمْ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَجْمَعُونَ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔

اُس وقت مشرک لوگ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَجْمَعُونَ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔

اگر یہ سچے معبود ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں تو آج ہم جہنم میں نہ بھیجے جاتے، بلکہ اس عذاب سے بچ جانے و کھلے فٹھکا خِلْدُ وُتْ آج اُن کی کوئی حسرت مفید نہیں ہوگی اور انہیں ہمیشہ جہنم کے لیے اُسی جہنم میں رہنا ہوگا۔ پھر اُن کی حالت یہ ہوگی کہ فِيهَا رِجَالٌ کہ وہاں انہیں چھینا چلانا ہوگا۔ اُن کی ہچکیاں بندھ جائیں گی تو اُن کی وجہ سے چلانے کی آوازیں نکلیں گی۔ اور اس چلانے کی وجہ سے فِيهَا نِسَاءٌ لَا يَسْمَعُونَ اُن کی کوئی بات نہیں سنی جائیگی۔ اتنا شور و غوغا ہوگا کہ کان پڑھی آواز سنا ہی نہیں دے گی۔ اور اُن کا چھینا چلانا بالکل ڈھکیاں جائیگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ کافروں کو بڑے بڑے ستروں کے ساتھ باندھ کر اُپر سے پوٹن ڈال دیے جائیں گے، وہ ان میں بند ہو کر رہ جائیں گے اور اُن کی کوئی آواز سنا ہی نہیں دے گی۔

نیکو کاروں کی جہنم

دیگر کفار و مشرکین کی طرح مکے کا اکابر شاعر عبداللہ بن زبیر بھی سخت مخالفین میں سے تھا مگر بعد میں ایمان لے آیا۔ ابتدائی دور میں اُس نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بڑا پرہیزگار کیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہا مسیح اور عزیٰز کون ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نیک بندے نہیں؟ پھر کہا فرشتے کون ہیں؟ کیا یہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق نہیں؟ جب آپ نے دونوں سوالوں کا جواب اثبات میں دیا تو عبداللہ نے کہنے لگا کہ ہم تو اپنی پاک ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں۔ اب اگر تمہارے کہنے کے مطابق عابد اور معبود سب جہنم میں جائیں گے تو یہ تو احمق بات ہے کہ ہم ان پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ معبودان باطلہ سے مراد حضرت مسیح، عزیٰز اور فرشتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی تمہارے شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے رہے اور قیامت کو بھی تم سے بات کا اعلان کریں گے، کیوں گے ہم نے تو

انہیں اپنی پوجا کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ تو اصل میں شیطان کی اتباع کرتے ہیں
 لہذا وہ معبودانِ باطلہ کے ذمہ میں نہیں آتے اور وہ اس دعوے سے مستثنیٰ
 ہوں گے، فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ اَیُّہُمْ مِّنَّا الْحَسْبُ اِنَّکَ
 وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے
 اللہ کے علم میں یہ بات کبھی جا چکی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے نیک
 بند ہیں اَوَّلَیْکَ عَمَّا مُبْعَدُوْنَ وہ اس جہنم سے دور رہیں
 گے۔ بلکہ اتنا دور ہوں گے لَا اَکْبِمَعُوْنَ حَسْبُہَا وہ تو دوزخ کی
 آہٹ بھی نہیں نہیں گے وَہُمْ فِیْ مَا اَسْتَشْہَتْ اَفْسَہُمْ
 خَلَدُوْنَ وہ اپنی من پسند جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اُن کی خواہشات
 پوری کی جائیں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نے اُن کے زعمِ ظاہر
 کی تردید فرمادی کہ یہ پاک ہستیاں اور شکرین و کفار اکٹھے رہیں گے۔ سنو کیا
 نیک لوگوں کی بات تری ہے لَا یَحْشُرُہُمْ اَلْفُذَخِ الذَّاکِبِ اِنہیں
 بڑے دن (قیامت) کی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی۔ بلکہ وَتَتَفَقَّہُوْا
 اَلْمَلٰٓئِکَۃُ فَرِشَۃً اُن سے ملاقات کریں گے اور انہیں خوشخبری دیں گے
 هٰذَا یَوْمَکُمْ الَّذِیْ کُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ یہی وہ دن ہے
 جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اُس دن تمہیں بڑا انعام و اکرام ملے گا اور تم
 اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔

دفعہ تیس
 اور بعثت ثانی

آگے اللہ نے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوا
 ہِیَ یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِّیْلِ لَکَ کُتُبُ اَمْسِ دُن
 ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کسی نوشتہ کو طومار میں
 لپیٹ دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام محل کے دو معنی کرتے ہیں۔ اس کا ایک
 معنی نامہ اعمال رکھنے والے فرشتوں کے سردار کا نام ہے۔ جب انسان کے
 اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو فرشتہ انہیں لپیٹ کر رکھ دیتا ہے سورۃ بنی اسرائیل

میں ہے کہ پھر وہ نامہ اعمال انسان کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے جب قیمت کا دین آئے گا تو کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود ہی کھول کر پڑھ لو۔ اُس دن ہر شخص میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور وہ بغیر کسی فتنی کی مدد کے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکے گا۔ غرضیکہ نامہ اعمال کو لپیٹنے والا فرشتہ سبکل کر دیتا ہے۔

اور دوسرے اسمعیٰ جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبکل سے مراد طومار یعنی وہ خال کو رہے جس میں نامہ اعمال کے کاغذات لپیٹ کر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت دے دے دن آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح کوئی کاغذات جلد یا خال کو رہے میں لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ موجودہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ پہلے آسمانوں میں دیرپے درپے نظر آئیں گے اور پھر بالکل ختم کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ عالم بالا کی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔

پھر کیا ہوگا؟ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ جِس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم انہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا تَخْلُقُهَا اللّٰهُ ثُمَّ اِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ الْحَبْلُ اللّٰهُ حَقًّا عِدَّةٌ غَدًا كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ لَوْ كَرِهَ اَقْرَبُ قِيَامَتِ كَيْفَ دُنِ سِرُّ اَوَّلِ سَبْعَةِ اَشْهُرٍ يَدْرِي كَيْفَ جَاءُوكَ۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ برہنہ کی اس حالت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ البتہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت الگ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو رب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ میں باہر آؤں گا۔ فَالْكُنْزُ حُلَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُوْبِحُ جَنَّتِ كَالْبَسِ بِهِنَا يَجْلُو كَابِجِكْ لَعَلَّ مَسْأَلَةً ۲۶۸۳ ۲۷۸۳ ۵۱۹ (فیاض)

باقی ساری مخلوق برہنہ ہوگی۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔

فرمایا جس طرح ہم نے سب کو پہلی دفعہ یہ کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ بھی لوٹائیں گے۔ وَعْدُ الْغَلِيظِ نَا يَهْمَارُ وَعْدُهُ اَنَا كُنَّا فَعَلْنَا اور بیشک ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ضرور ہو کر ہے گا۔ جب جزائے عمل کی منزل آئیگی تو ان لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
 الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا
 لَبَلَاءً لِقَوْمٍ غَيْبِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً
 لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
 اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ
 أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْدَ مِنَ
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّاهُ
 فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ
 احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ
 مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

۸۰

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہم نے کتب دیا ہے زبور میں
 نصیحت کے بعد کہ بیشک زمین کے وارث ہوں گے
 میرے نیک بندے ﴿۱۰۵﴾ بیشک اس میں مطلب یہ
 پہنچنے کی بات ہے اُن لوگوں کے لیے جو اللہ کی
 عبادت کرنے والے ہیں ﴿۱۰۶﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں
 (کے پیغمبر) مگر رحمت کرنے کے لیے تمام جہانوں پر ﴿۱۰۷﴾

آپ کہہ دیجئے، بیشک وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی کہ بیشک تمہارا ایک ہی مجوزہ ہے۔ پس کیا تم فرمانبرداری کرو گے (۱۰۸) پس اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے، میں نے خبردار کہہ دیا ہے تم کو برابر برابر۔ اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (۱۰۹) بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہری بات کو اور جانتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو (۱۱۰) میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر آزمائش کا باعث ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہو ایک وقت تک (۱۱۱) کہا (اے پیغمبر) اے پروردگار! فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ اور ہمارا پروردگار نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اُن باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو (۱۱۲)

یہ مکی سورۃ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کے تین اہم بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے حالات، اُن کی پاک سیرت، اُن کا طریقہ تبلیغ اور بارگاہِ رب العزت میں اُن کی مناجات کا تذکرہ کیا ہے اُن پر بہت سی مصیبتیں بھی آئیں جنہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے کمالِ صبر و تحمل کا نمونہ پیش کیا۔ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے کہ سابقہ انبیاء کی طرح وہ بھی مصائب کو برداشت کرتے ہوئے تبلیغِ دین کا کام جاری رکھیں، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج کی آیات میں پہلے تسلی کا مضمون ہے اور پھر حضور خاتم النبیین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اُس کے بعد توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور پھر کفار و مشرکین

ربط آیات

کو تفسیر کی گئی ہے۔

دراشت ارضی

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اور البقرہ تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد۔ اس حصہ آیت میں زبور اور ذکر کے الفاظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد آسمانی صحیفے ہیں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس طرح جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں درج کرنے کے بعد ہم نے یہ بات آسمانی صحائف میں لکھ دی ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کلی ایک سو چار آسمانی صحائف نازل فرمائے ہیں جن میں سے چار بڑی کتابیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک ہیں اور باقی ایک سو چھوٹے صحائف ہیں۔ تاہم بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد نصیحت ہے اور زبور سے مراد کتاب زبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی جیسے فرمایا وَاسْمٰیكَ دَاوُدَ زَبُورًا (النساء: ۱۶۳) اللہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس طرح مضمون یہ ہوگا کہ نصیحت کر کے کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے اَنْتَ الْاَرْضُ مٰی تَحْمِلُ اَعْبَادِیَ الصّٰلِحِیْنَ کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ زبور میں آج بھی یہ آیتیں موجود ہیں کہ شریر لوگ فنا کر دیے جائیں گے، اور حلیم اور بردبار لوگ زمین کے وارث ہوں گے یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ نیک لوگ ہی زمین کے وارث ہوں گے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے مراد اس دنیا کی زمین ہے یا جنت کی سرزمین۔ بعض اے جنت کی زمین پر معمول کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ الزمر میں ہے وَاَوْرَثْنَا الْاَرْضَ مَنْ تَشٰۤىءُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ تَشٰۤىءُ (آیت۔ ۷۴) اللہ نے ہمیں دراشت میں

جنت عطا فرمائی ہے اس سرزمین میں ہم جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ ہمارے
 لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تاہم اس مقام پر ارض سے مراد اس دنیا کی
 زمین ہی ہے کہ اس زمین کی وراثت کے حقدار میرے نیک بندے ہی ہوں
 گے۔ یہاں پر پھر دو قول ہیں۔ بعض اس سے عام زمین مراد لیتے ہیں۔ کہ
 اس سطح ارضی پر اللہ کے نیک بندے برسرِ اقتدار ہوں گے، اور بعض اسے
 ارض مقدس شام و فلسطین پر محمول کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے وراثت
 اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ یہ نیک لوگ حضور علیہ السلام کی امت کے
 کے لوگ ہیں۔ چنانچہ یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت عمرؓ کے
 دور خلافت میں سرزمین شام و فلسطین کی وراثت اللہ نے مسلمانوں کے
 سپرد کر دی اور عرصہ دراز تک یہ امانت انہی کے پاس رہی۔ درمیان میں
 کچھ حوادث بھی پیش آئے جن کی وجہ سے صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ
 سرزمین انہی سال تک غیر مسلموں کے قبضے میں رہی۔ پھر صلاح الدین ایوبیؒ
 کے دور میں یہ خطہ ارضی مسلمانوں کو واپس ملا۔ اس کے بعد ترکوں کے زمانہ تک
 یہ علاقہ مسلمانوں ہی کے زیرِ تسلط رہا اور آخر میں روس، امریکہ اور انگلیزوں نے
 سازش کر کے اسے یہودیوں کے وطن میں تبدیل کر دیا، اگرچہ وہاں مسلمان بھی
 موجود ہیں مگر حکومت یہودیوں کی ہے جیسے اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ اور اگر
 اس سے عام زمین بھی مراد لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے
 جیسے سورۃ النور میں ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 وَكَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (آیت ۵۵) کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر
 رکھا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال انجام دیں
 گے، انہیں اسی طرح زمین کی خلافت عطا کروں گا جس طرح اُن سے پہلے
 لوگوں کو عطا کی۔

مسلمانوں کا
عروج و زوال

یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں پورا کر دیا اور خلفائے راشدینؓ اس کا اولین نمونہ ہیں۔ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے خلفائے راشدین تھے۔ یہ مکمل نمونہ تیسری بریت تک قائم رہا، اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ترقی اور عروج ساڑھے چھ سو سال تک جاری رہی۔ پھر مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور خلافت علیٰ امتناج نبوت کی عمارت میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ مسلمان حکمرانوں میں آرام طلبی اور خیانتی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ان میں تغیر آ گیا۔ یہ انحطاط تاتاریوں کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے مگر جیسا کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے آخر میں ایک دفعہ پھر دنیا میں مسلمانوں ہی کو غلبہ حاصل ہو گا امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھوں کے ملحقوں بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑیں گی۔ آج دیکھ لیں، اسلامی ملکوں کا سارا انتشار انگریزوں کا پیدا کردہ ہے۔ روس کے جڑے ہوئے عیسائی دہریت کی آغوش میں چلے گئے۔ جب کہ امریکی عیسائی یا یہودی ہیں۔ یہ یورپ اور امریکہ کے عیسائی ہی ہیں جو دنیا بھر میں مسلمان سلطنتوں کا اکھاڑ بچھاڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشنریاں اور کمیٹیاں بنا رکھی ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ بہر حال قرآن پاک کی اس پیش گوئی کے مطابق مسلمان عرصہ دراز تک اس سرزمین کے وارث رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلَاً لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ بِيْشَک اس میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے کفایت ہے۔ یعنی عبادت گزاروں کے لیے قرآن کا پیش کردہ پروگرام ہی کافی ہے۔ انہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس پروگرام کے مطابق اپنا عہدہ اور عمل ڈھال لیں تو یقیناً ملو کو پہنچ

جائیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ لکھا کا معنی یہ ہے کہ اس پر گو کہ اسم کے فدیے عبادت گزار انسان یقیناً اپنے مطالب یا امر اور کوئی شیخ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی پیشین گوئیوں کو بھی پورا کیا، اور اس آخری کتاب کی پیشین گوئی بھی پوری ہوگی بشرطیکہ اہل اسلام توحید اور ربی پر قائم رہیں۔ اگر لوگ ظلم و زیادتی کریں گے، کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا رہیں گے تو پھر گمراہی بھی آئے گی۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بطور رحمة للعالمین

اگلی آیت کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے پیغمبر! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر نام جانوں پر رحمت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود مبارک تمام کائنات کے لیے باعثِ رحمت ہے، اور اس لحاظ سے آپ نبی رحمت ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام نبی الرحمة اور نبی الصلوة ہے بھی ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے اپنی مخلوق پر بے انتہا رحمت فرمائی یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کے لیے باعثِ رحمت ہونا سمجھ میں آتا ہے مگر کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں جب کہ ان کے خلاف جہاد بھی کیا جاتا ہے اور ان کو تکالیف بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت پوری دنیا مستفید ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص از خود اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے روشنی اور حرارت سے محروم ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی برکتی ہے ورنہ سورج کی خدمات تو ہر ایک کے لیے یکساں طور پر میسر ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے باعثِ رحمت ہیں اور اب منافقان اگر خود اس سے مستفید نہیں ہوتے

تو یہ اُن کی اپنی برہمگئی ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ہر خاص و عام کے لیے موجود ہے۔

اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ اپنی تمام تر مخالفت اور توجیہ رسالت کے انکار کے باوجود دنیا کی تمام قومیں حضور علیہ السلام کی رسالت جنوحت کے فیضان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے تمام انبیاء کی تہذیب اور تعلیم مٹ چکی تھی۔ مسیح علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کچھ سو سال کے عرصہ میں دنیا میں تاریکی چھائی رہی۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو ترقی کی راہیں دوبارہ کھل گئیں مابعد کی دنیا کی ساری ترقی حضور علیہ السلام کی تہذیب اور تعلیم کا فیضان ہے۔ یہ آپ ہی کی تہذیب کا ثمر ہے کہ انگریز اور امریکی آج ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے ہیں حالانکہ نزولِ قرآن کے زمانے میں یہ لوگ وحشتانہ زندگی گزار رہے تھے۔

یہ تو لباس سے بھی عاری تھے، محض پٹتوں پر چمڑا باندھتے تھے۔ ان کی ترقی نوچودھویں صدی عیسوی میں اُس وقت شروع ہوئی جب مسلمانوں پر انحطاط کا دور شروع ہوا۔ مغربیہ ان کی ساری ترقی مسلمانوں کے مروجہ منہ سے دوسری اور تیسری صدی میں مسلمانوں کو اندلس پر غلبہ حاصل رہا اور انہوں نے دہائیں ترقی کی مغرب میں قریباً اہل اسلام نے علمی طور پر بڑا نام پیکر کیا۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں مسلمانوں کی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں کچھ سو سال تک شیخ ابن سینا کا طب پڑھایا جاتا رہا۔ چوتھی صدی کے اس عظیم طبیب نے علم طب پر "القانون" اور "الادویہ" جیسی عظیم کتابیں لکھی جنہیں آج بھی انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ خود کہتا تھا کہ طب سے تو میں محض شغف رکھتا ہوں میرا اصل موضوع فلسفہ ہے۔ اس موضوع پر اس نے پانچ جلدوں میں "الشفا" جیسی ضخیم کتاب لکھی جس کے کچھ تر فیضہ نظریات آج بھی درست

مسلمانوں کا
علمی ذخیرہ

مانے جاتے ہیں۔ یورپی قوموں نے ان کتابوں کے نظریات کو اپنی کتابوں میں
 شامل کر لیا اور ان کتابوں کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھئے جرمنی کے مسٹر سپرنگر نے
 انیسویں صدی عیسوی میں منہ احمد شائع کرائی۔ یہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جس
 میں تیس ہزار حدیثیں بمعہ درج ہیں۔ اس سے عیسائی یہودی اور سارے لوگ
 مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر جرمنوں کو خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں روزمرہ کی جنگوں سے
 نپٹنے کے لیے صلح و جنگ کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے ذریعے
 لوگوں کو نجات دہی سے بچایا جاسکے۔ چنانچہ انہوں نے امام محمدؒ کی کتاب "المکیر"
 شائع کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم کی تفصیل اور اصول و قوانین
 موجود ہیں۔ اس بے مثال کتاب سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دنیا
 کی کسی دوسری تہذیب میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا یہ حضور علیہ السلام کے
 رحمۃ للعالمین ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے؟ مگر کیا کیا جائے اس تعصب
 اور عناد کا کہ غیر مسلم اقوام جس چیز سے مستفید ہوتی ہیں انہی کو ملنے کی کوشش
 بھی کرتی ہیں تاکہ ساری تہذیب و ترقی اور علم و تحقیق کا سر لپٹے سر باز نہ لیں
 یہ وہ حقائق ہیں جن سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تہذیبی و تمدنی تعلیمی
 تحقیقی اور اخلاقی فیضان کا پتہ چلتا ہے اور اس سے مسلم اور غیر مسلم لوگوں
 نے یکساں طور پر فائدہ اٹھایا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی
 ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ غیر مسلم اقوام
 نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور تعلیم سے کس قدر فیضان حاصل کیا اور اس طرح
 آپ کی رحمۃ للعالمین ہونے کی حیثیت کو واضح کیا جاسکے۔ آپ علیہ السلام
 نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کا تعین کیا، بلکہ جانوروں اور درختوں پر بھی
 اور کھیتوں پر مگھڑوں کے حقوق بھی بتلائے۔ صلح و جنگ سے متعلق آپ
 نے قیدیوں سے حسن سلوک کا طریقہ بتلایا۔ یہ سب اقوام عالم کے لیے آپ کی
 نبوت کا فیضان ہے۔

توحید فریضہ
رحمت ہے

آگے اللہ نے وہ نقطہ توحید بیان فرمایا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رحمۃ للعالمین ہونے کی بنیاد ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّمَا يُعْبِدُ اللَّهُ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میری طرف اس بات کی فوجی کی گئی ہے إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے۔ اُس کی توحید کو مانو اور صرف اُسی کی عبادت کرو یہ اصول اللہ کی کتاب، حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی تعلیم سے دنیا کو نصیب ہوا۔ حضور کی بعثت کے وقت توحید کا نام و نشان ہمک ہٹ چکا تھا، ہر طرف کفر و شرک کا راج تھا۔ توحید کے پیاسوں کو توحید کا کینہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو توحید کی کرن بھوئی، آپ کی تعلیم سے ہی توحید کے پودے کی آبیاری ہوئی اور اس طرح توحید اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ فرمایا فَقُلْ أَنْتُمْ مَسْلُومُونَ کیا تم فرماؤ گے کہ تمہارے لیے تیار ہو؟ مطلب یہ کہ توحید و رسالت کو تسلیم کر کے اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کر لو۔

فرمایا فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ روگردانی کریں، دین حق کو اختیار نہ کریں فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَيَّ سَوَاءٌ میں نے تم کو برابر برابر خبردار کر دیا ہے یعنی نیک و بد سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اچھے اور بُرے راستے کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب جو تمہارا راستہ چاہو اختیار کر لو۔

دفعہ قیامت
کا وقت

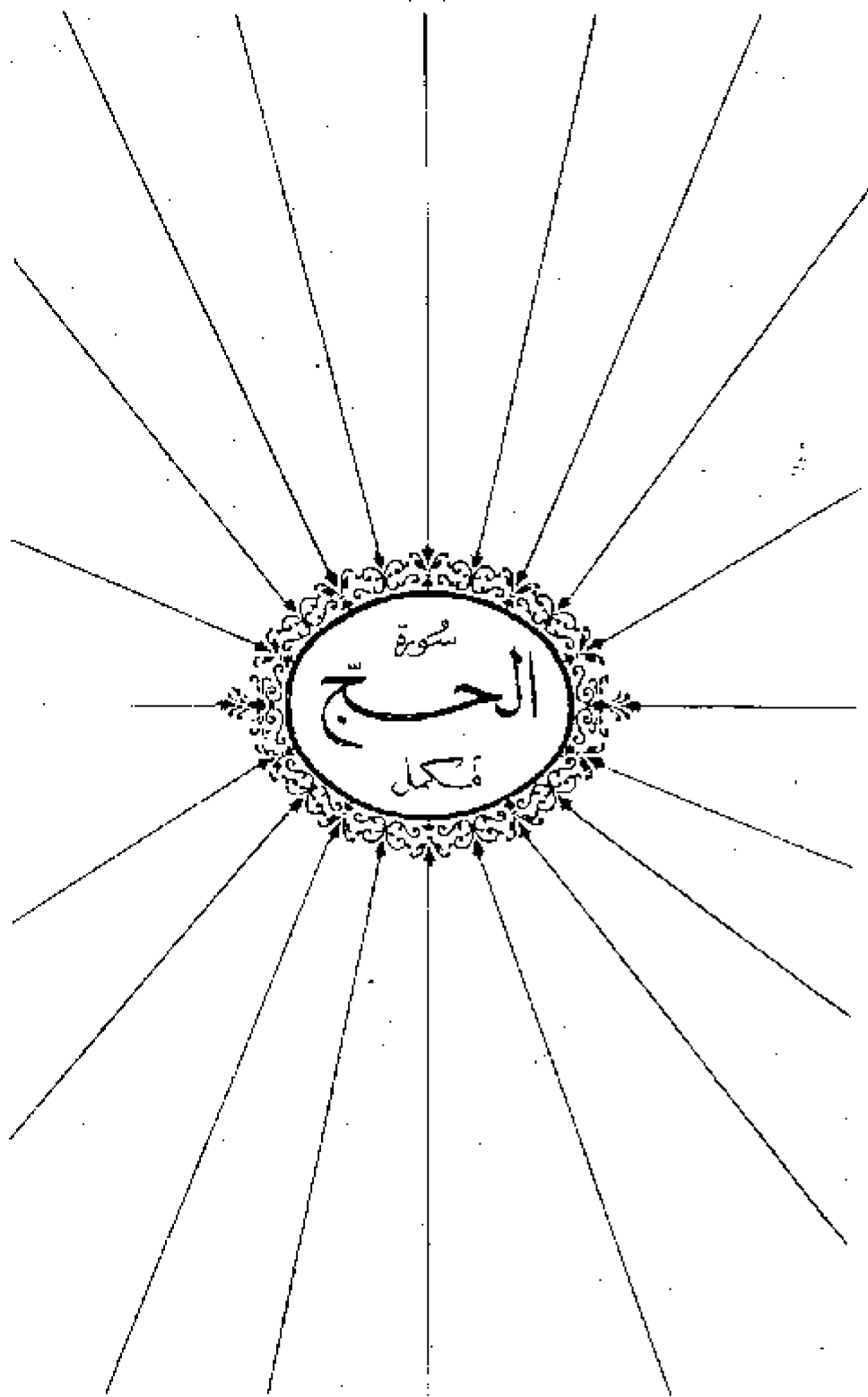
فرمایا، میں نے تمہیں اچھے بُرے کی تمیز سکھلا دی ہے۔ اب جزا اور سزا کا واقع ہوگی وَإِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ أَبْغِيذٌ مَآ تَوَكَّدُونَ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ اس کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِمَّا تَقُولُ بے شک وہ تمہاری پکار کر کے جانے والی بات کو بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور اس چیز کو بھی جانتا ہے

جو تم چھپاتے ہو۔ اپنی حکمت اور مصلحت کو وہ خود ہی جانتے ہے کہ کب مجروحہ عالم کے اختتام کا وقت ہوگا اور کب عزرائیل علی کی منزل آئے گی۔ فرمایا وَإِن أَدْرَىٰ لَعَلَّكَ فِتْنَةً لَّكُمْ اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ تمھارے لئے آزمائش کا سامان ہو۔ وَمَتَاعِ الْخَٰلِقِينَ اور شاید یہ ایک متقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہو۔ مگر بالآخر قیامت برپا ہو کر رہیگی اور سب کو اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہوگا۔

فیصلہ کا
انتظار

آخر میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دی جیسا کہ پہلے نبی پیش کرنے سے ہے قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ اور دیگر انبیاء نے بھی یہی کہا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے اللہ! اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ہم نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے مگر یہ لوگ نہیں مانتے، لہذا اب تو ہی اپنا فیصلہ صادر فرما۔ فرمایا ہم اپنے پروردگار کی رحمت سے بالوس نہیں ہیں۔ كَيْنُومَ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ہمارا پروردگار رحمان ہے حد مر بانی کرنے والا ہے اُن پروردگاروں کے خلاف جو تم کہتے ہو۔ تم لوگ حق و صداقت، اللہ کے نبی اور اس کی توحید کے خلاف جو ہرزہ مارتی کہہ رہے ہو۔ ہم اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہیں، اُسی کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور وہی تم سے انتقام لے گا۔

سورۃ کے آخر میں رسالتِ توحید اور عزرائیل علی کا بیان ایک دفعہ پھر آگیا ہے۔ اس میں تسلی کا مضمون بھی ہے۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَلِكٌ مِّنْهُ قُرْآنٌ ثَمَانٍ وَ سِتُونَ آيَةً فِيهَا عَشْرُ كَوَاعِدٍ

سورۃ حج مکی ہے اور یہ اٹھتر آیات اور اس میں دس کوعادتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ③ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ④

ترجمہ: اے لوگو! ڈرو اپنے پروردگار سے، ایک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے ① جس دن تم دیکھو گے اس کو مبول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جن کو وہ دودھ پلاتی ہے اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور تر دیکھے گا لوگوں کو نشتے کی حالت میں علاحدہ وہ نشتے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب

بڑا سخت ہے (۲) اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیری کرتے ہیں وہ شیطان سرکش کی (۳) اُس پر کھڑا کیا گیا ہے کہ بیشک جو شخص اُس سے دوستی کرے گا، پس شیطان اس کو بہکا رہا ہے اور اُس کو لے جاتا ہے اور فرخ کے عذاب کی طرف (۴)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحج ہے۔ چونکہ اس میں حج اور قربانی کا ذکر ہے۔ اس لیے سورۃ کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی یا مدنی زندگی میں۔ مکی زندگی میں صبر کرنے، جماعت کو مضبوط بنانے، نماز قائم کرنے اور اخلاقی اور اعتقادی تعلیم پر زور دیا گیا تھا، اور حج کی فرضیت اور جہاد کی مشروریّت مدنی دور میں ہوئی، اسی لیے بعض مفسرین اس سورۃ کو مدنی سورۃ کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سورۃ کی زیادہ تر آیات مکی زندگی میں نازل ہوئیں اور چھ آیات ایک ویشس مدنی دور میں نازل ہوئیں۔ اس لحاظ سے اس سورۃ کو مکی اور مدنی دور کا مرکب بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض شے مکی اور بعض مدنی سورۃ کہتے ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی (۷۸) آیات اور دس رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۲۹۱ الفاظ اور ۵۲۳۵ حروف پر مشتمل ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور وحی الہی کا بیان ہے۔ سابقہ سورۃ الانبیاء میں شرک کی تردید اجالی طور پر کی گئی تھی۔ جب کہ یہاں پر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ گذشتہ سورۃ میں گنہگار چکا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اُس کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ (الانبیاء: ۲۵) کہ

میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ اب اس سورۃ میں شرک کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عہدیت سے میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی اکثر لوگ غیر اللہ کے تقرب اور اپنی مزا دوں کے حصول کیلئے منتیں مانتے ہیں اور مذہب و نیاز پیش کرتے ہیں، یہی عملی شرک ہے۔ اس سورۃ میں اعتقادی شرک کا رد بھی کیا گیا ہے اور توحید کو واضح کیا گیا ہے اس کے علاوہ قیامت اور جزائے عمل کا بیان ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کا اعلان بھی اسی سورۃ میں مذکور ہے۔ قرآنی اس کی مشروعیت اس کا فلسفہ اور بعض احکام بھی ہیں۔ اللہ نے جہاد کی مشروعیت اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ نماز کا تذکرہ اور نیکی کے بعض دوسرے امر کا بیان ہے۔ کفر، شرک، محاصی اور بد اعمالی کے انجام سے تحذیر بھی دلائی گئی ہے۔ گذشتہ سورۃ کے آخری رکوع میں وقوع قیامت کا ذکر تھا کیومرَ ذٰلَیْهِ السَّاعَۃُ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی تو اس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ سوائے اللہ کے مقررین کے کہ وہ اس گھبراہٹ سے مامون رہیں گے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی قیامت کی ہولناکی سے کی گئی ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَۃِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ یعنی قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہوگی جس دن تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ بہر حال یہ تمام بنیادی عقائد اور بعض ضروری احکام اللہ نے اس سورۃ میں بیان کیے ہیں۔

سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط

سابقہ سورۃ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو اور اگر یہ لوگ اس بات سے روگردانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو تم کو برابر برسرِ خبردار کر دیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ جزائے عمل کا وقت قریب ہے یا بعید،

قیامت کا زلزلہ

اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب اسی قتل میں یہاں ارشاد ہوتا ہے
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا كُنْتُمْ تُقَاتِلُونَ يَوْمَ لَا تَكُونُ فِئَةٌ وَلَا يَوْمٌ تُقَاتِلُونَ
 سے ڈر جاؤ اے لوگو! اُن کے لئے کتنی ہی عظیم عذاب ہے جس کی قیامت
 کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی، اُس دن
 کے کچھ حالات اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں یَوْمَ تَكُونُ الْوُجُوهُ
 كَالْهَرَمِ كُلُّ مَرْصُفَةٍ عَنَّا أَرْسُفَتْ جِسْمٌ دُونَ لَمْ يَكُنْ
 کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا میں
 یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے خاص طور پر چھپائی سے لگ کر دودھ
 پینے دے بچے سے حد درجہ محبت ہوتی ہے۔ وہ خود تکلیف برداشت
 کر لیتی ہے۔ مگر بچے پر آج نہیں آنے دیتی مگر فرمایا کہ جس دن قیامت
 برپا ہوگی اس دن اس قدر دہشت ہوگی کہ ماں بھی اپنے بچے کو فراموش کر دے
 گی اور اُسے صرف اپنی پٹری ہوگی۔ وَذُفِعَ كُلُّ ذَاكَ حَقْلًا حَقْلًا
 اور اُس دن حاملہ عورت اپنے حمل کو گرنے لگی۔ قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید
 ہوگی کہ ڈر کے مارے ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ مفسرین کہہ رہے
 فرماتے ہیں کہ قیامت کا ہلکل بھگنے سے قبل بعض عورتیں اپنے اپنے بچے کو دودھ
 پلا رہی ہوں گی اور بعض حاملہ ہوں گی۔ تو جو نہی قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا۔ تو بالکل
 ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ
 جائیں گی اور بعض کے حمل گر جائیں گے۔ قیامت کے زلزلے کے
 جھٹکے ابتداء میں خفیہ ہوں گے اور پھر تیز ہو جائیں گے جس سے پوری
 کائنات تہ و بالا ہو جائیگی۔ اسی کو طامہ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ زلزلہ سے وہ وقت مراد ہے
 جب جبرائیل علیہ السلام کی منزل آئیگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم
 علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم! اٹھو! اور جہنم والوں کو انکس کر دو۔

آپ عرض کریں گے کہ مولاکریم! کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے ۹۹۹ جہنمی ہیں۔ اس وقت شدید دہشت ہوگی جس سے دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو قرض روشن کر دیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گھر جائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعد پیش آئیگا اور اس وقت بچے کو دودھ پلانے یا حمل ہونے کا کیا احتمال ہو سکتا ہے؟ بعض مفسرین اس کی توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس حالت میں کوئی شخص فوت ہوا ہوگا، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو موت کے وقت دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اسی حالت میں اٹھیں گی اور ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا۔ یا اس سے مجازی معنی بھی لیے جاسکتے ہیں کہ ان الفاظ سے دہشت کی شدت کا اظہار مقصود ہے کہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ بالفرض اگر کوئی دودھ پلانے والی ہو تو وہ بچے کو کھول جائے گی اور اگر کوئی حاملہ ہو تو اس کا حمل ساقط ہو جائیگا۔ فرمایا اس دن عام لوگوں کی یہ حالت ہوگی وَلَسَرَى النَّاسُ سب کھڑے اور تم لوگوں کو بہت سی نشتے کی حالت میں دیکھو گے جیسے کسی شخص نے شراب پی رکھی ہو اور وہ جو اس کھو بیٹھے فرمایا وَمَا هُمْ بِشُرَّاءِ درحقیقت وہ نشتے میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کوئی نشتہ آور چیز استعمال نہیں کی ہوگی وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور اس کی دہشت اور خوف کی وجہ سے لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا وہ نشتے کی حالت میں ہیں۔

لوگوں کی
بہشتی

یہاں پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ گذشتہ سورۃ میں تو یہ بیان ہو چکا ہے لَا يَخْتَفُونَ فِيهِمُ الْفَرَخُ الْأَكْبَرُ (الانہیا اور ۱۰۳) اللہ کے نیک بندوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو سخت گھبراہٹ ہوگی۔ تو مفسرین کرام اس کی توجیہ یہ بیان

کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر گھبراہٹ کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا بلکہ وہ جلد ہی اس سے مامون ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر میں ہے وَ نَفَخَ فِي السُّمُورِ فَاصْدَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ (آیت ۶۸) جب صور میں پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ساری مخلوق مدہوش ہو جائیگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ رکھے گا۔ یعنی مشیت الہی کے مطابق بعض لوگ اس گھبراہٹ سے مامون رہیں گے۔ تاہم تقوٰی سے وقت کے لیے سب متاثر ہوں گے۔

شیطان کا اتباع

اگلی آیت میں اللہ نے بعض سرکشوں کی حالت بیان کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيِّبٍ عَلَيْهِمْ بَعْضُ لَوٰغٍ اِلٰہِہِمْ جَوٰہِلَ اَعْلَمُ اللّٰہِ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی اس کی ذات، صفات، انبیاء، شریعت، جزائے عمل وغیرہ کے متعلق بحث کرتے ہیں جس کی بنیاد محض رکم و رواج اور یہودہ فرہیت ہوتی ہے۔ وَ یَتَّبِعْ کُلُّ شَیْطٰنٍ مَّسْرُوْدٍ اِلٰی سُرْمٰتِ لَوٰغٍ دراصل شیطان مردود کا اتباع کرتے ہیں وہ اہل علم کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہٰذا شیطان کی طرف سے دعوتِ ضلالت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فَرٰی اَکْثَبَ عَلَیْہِ اللّٰہُ نے شیطان کے متعلق یہ بات سمجھ دی ہے اِنَّہٗ مِّنْ تَوٰلِیِّہٖ یُتَبٰکُ جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا یعنی اچکی بات مانے گا۔ اس کے کہنے پر کفر، شرک، نفاق، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہوگا فَاتَّٰهُ یُضِلُّہٗ لَوْ شِیْطٰنٌ اِلٰی شَخْصٍ کَرِہِیْنًا گمراہ کر دیگا صراطِ مستقیم سے ہرکانے گا۔ سورۃ الزمر میں موجود ہے وَ مَن یَّعْشُرْ عَلٰی ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ تُفِیْضْ لَہٗ شَیْطٰنًا فَہُوَ لَہٗ قَرِیْنٌ (آیت ۲۶) جو خدا تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ

اُسے گمراہ کنہ مار رہا ہے۔ بیان تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔
فرمایا شیطان نہ صرف اس کو بہکائے گا بلکہ ویسے ہی کہہ دے گا
عَذَابُ السَّعِيرِ اُسے روزِ خ کے عذاب کی طرف سے بلے گا۔
سورۃ فاطر میں ہے اِذَا يَدْعُوْا حِزْبًا لِّكَ كُفُوًا مِّنْ
اَصْحَابِ السَّعِيرِ (آیت - ۶) وہ اپنے گمراہ کو بلا رہا ہے تاکہ ہر
کو ساتھ لے کر جہنم میں پہنچ جائے۔ اُس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے
گمراہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ اس کے لیے وہ عقیدہ توحید
میں شک پیدا کرتا ہے۔ گمراہوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس طرح
انہیں اپنے دامن میں پھنسا کر جہنم ہی بنا دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
 خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
 عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ
 لَكُمْ وَلِتُحَقِّقُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ
 مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْمُمَرِّ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
 وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ ذَلِكَ بَاطِنُ
 اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦

ترجمہ :- اے لوگو! اگر تمہیں کوئی شک ہے سرکہ جی اٹھنے
 میں تو شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے ، پھر
 قطرہ آب سے ، پھر جمے ہوئے خون کے قطرے سے
 پھر گوشت کے ٹکڑے سے جو نقشِ والا یا بغیر نقش کے
 ہوتا ہے ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے جیلے ۔ اور ہم تمہیں

جموں کے اندر جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک۔
 پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں۔ پھر تاکہ تم
 بیٹھ جاؤ اپنی جوانی اور طاقت کی حالت کو۔ اور بعض تم میں
 سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے، اور بعض تم میں
 سے وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے رزقِ عمر تک، تاکہ
 نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی اور تم دیکھتے ہو زمین
 کو دبی ہوئی۔ پھر جب ہم اُترتے ہیں اس پر پانی تو
 وہ حرکت کرتی ہے اور اُبھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم
 کی بارشیں چیزیں ⑤ یہ اس وجہ سے کہ بیشک اللہ تعالیٰ
 ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیگا۔ اور یہ کہ وہ
 ہر چیز پر قادر ہے ⑥ اور قیامت آنے والی ہے
 اس میں کچھ شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اُن کو
 جو قبروں میں ہیں ⑦

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ قیامت کا ذکر کر کے لوگوں کو
 انداز کیا، اور فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ اتنی عظیم چیز ہے کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو
 بیٹھیں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ حقیقت میں یہ نشہ
 نہیں ہوگا۔ بلکہ قیامت کی ہولناکی اور اللہ کے شدید عذاب کے پیش نظر لوگوں کی
 یہ حالت ہو جائیگی۔ لوگوں پر اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ ہر ماں اپنے شیر خوار بچے کو
 بھول جائے گی اور حاضرِ عزتیں اپنے محلِ گراویں گی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ
 نے وقوعِ قیامت کے بارے میں دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک
 کا تعلق خود تخلیقِ انسانی کے ساتھ ہے اور دوسری کا زمین سے لگنے والی نہایت

خوف و
دہشت

خوف و دہشت کے واقعات اکثر اس دنیا میں بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کوئی وبا پھیل جائے یا آگ لگ جائے کسی درندے سے سامنا ہو جائے یا قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے تو انسان لامحالہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلامؒ نے ترجمان القرآن میں لکھا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی پر شدید بمباری ہوئی تو لاتعداد لوگ ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ دائمی توازن کھو بیٹھے۔ اس قدر خوف طاری تھا کہ اپنے آپ کو ہوش نہیں رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے بحر ہند کے اطراف میں شدید بمباری کی تو اس میں بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ مالی بار کے علاوہ ایک پروفیسر تھا جس کے اہل خانہ تو سب ہلاک ہو گئے اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ ہوش و حواس بالکل ہی ضائع ہو گئے۔ نماز پڑھتا تھا تو نماز کے دوران ہی اپنی غمزدگی کی داستان دہرا کرتا تھا۔ گذشتہ سال بھوپال میں کسی فیکٹری میں گیس کا سنڈ پھٹ گیا۔ جس کی وجہ سے تین ہزار آدمی ہلاک ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں گیس سے جمری طور پر متاثر ہوئے۔ ان میں سے بعض لوگ دیوانہ وار اور دھڑ دھڑاتے تھے اور بہت سی نہیں چلتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے ہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ان پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ بہر حال اللہ نے گذشتہ آیات میں قیامت کی ہولناکی اور اس کی دہشت کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔

رحمہ ماوریں
تخلیق النانی

آج کے درس میں وقوع قیامت پر بیان کر رہا ہوں اور دلائل میں سے پہلی دلیل خود تخلیق النانی سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ فَرَقَ رَبُّنَا مِمَّا لَئِنْ لَمْ يَرْسُدْ بَعَثَ فِي لُكُلٍ مِّنْكُمْ مَّرِضًا يَرِيحُ الْوَعْدَ لَكُمْ لَعْنَةً يَوْمَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّا عِدْتُمْ لَكُمْ وَهُمْ لَا يُدْرِكُونَ اگر تم مجھیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی تردد ہے تم سمجھتے ہو کہ جب ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو کہ سٹی میں مل جائیگا۔ جب ہڈیاں کوبیدہ ہو کہ چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ فرمایا

اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود اپنی پیدائش پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور بقائے نسل کے لیے کیا عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے، بھلا دیکھو تو سہی فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ہم نے تمہیں مٹی سے ہی حقیقہ جیسے پیدا کیا۔ تمہارے جدِ امجد کی تخلیق براہِ راست مٹی سے ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام زمین کی پتھری، پتھر، مٹی لاکر اس کا مجسمہ بناؤ۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ نے اس میں روح ڈالی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہٴ تناسل جاری کیا اور نسل در نسل ساری مخلوق انسانی پیدا ہوئی۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا اور پھر قَسَمَ مِّنْ قَطْرِهَا تمہاری تخلیق قطرہٴ آب سے ہوئی۔ یہی خاوند کے ملاپ سے مرد کا نطفہ عورت کے بیضہ انسانی کے ساتھ ملا تو عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ جب چالیس دن گزر گئے ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ تو وہ قطرہٴ آب جسے ہونے خون کے لو ٹھہرے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہر چالیس روز کے بعد ثُمَّ مِّنْ مَّضْغَةٍ خون کا لو ٹھہرا اگر شت کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ اور وہ بھی ایسا کہ مَخْلُقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُقَةٍ کہ بعض پر انسانی شکل و صورت کا نقش بن جاتا ہے اور بعض پر نہیں بننا مطلب یہ کہ گوشت کے جس ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی نقش کندہ ہو جاتا ہے تو وہ مدتِ حمل پوری کر کے بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے اور جس پر نقش نہیں بن پاتا وہ حُل کی مدت سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ سے تام اور ناقص بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور اس طرح مطلب یہ ہو گا کہ بعض بچے تو مکمل اعضا و جوارح اور شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور بعض کے اعضا و جوارح نامکمل رہ جاتے ہیں اور وہ معذور حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی لہتہ، پاؤں یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ معمول سے کمزور ہوتا ہے یا بعض اعضا معمول کی تعداد سے کم پیش

ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دو بچے عجز و انصاف میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔
غرضیکہ مشیتِ ایزدی کے مطابق کچھ مکمل یا ناقص پیدا ہوتا ہے۔ اس
ساری تقریر سے یہ باور کرنا مقصود ہے کہ دیکھو حیاتِ مٹی سے کتنی
بعید ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اس نے مٹی کو حیات
بخش دی۔ جو مٹی جیسی ناپختہ شے کو زندگی دے سکتا ہے کیا وہ مرنے کے
بعد اُسی انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ اس پر قادر ہے اور
یہی حیاتِ بعد المات کی دلیل ہے فَرَمَا لِلنَّبِيِّ كَكُمُ يَه سَارِي هَات
اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں کھول کر بنا دیا جائے کہ تمہاری پیدائش کن کن
مراحل سے گزری اور جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لائے
اسی طرح تم انجام کہ بھی پہنچو گے اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن
مقرر کر رکھا ہے۔

رحم مادر میں تخلیقِ انسانی کے مختلف ادوار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ
نے فرمایا وَنَقَرْنَا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ الْمَلِكُ أَجَلٌ مُّسَمًّى
پھر ہم رحموں میں جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک بٹھراتے ہیں مطلب
یہ کہ حمل کی مدت عام طور پر آٹھ ماہ ہوتی ہے مگر اللہ کی مشیت کے مطابق
کم و بیش بھی ہو سکتی ہے۔ کم از کم چھ ماہ کی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے
اور یہ مدت دو یا چار سال تک بھی دراز ہو سکتی ہے اس قسم کے واقعات
دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔

بچپن جوانی
اور بڑھاپا

اللہ نے فرمایا کہ رحم مادر کی مدت پوری کر چکنے کے بعد فَمَرَّ
خُرُجًا كَمُ طِفْلًا پھر ہم تمہیں بچپن کی حالت میں نکالتے ہیں۔
دنیا میں آگے کچھ شیر خواری کی مدت گزرتا ہے، پھر مزید بڑھا ہوا ہے
اور کھیلنے کو دے دیتا ہے اور پھر لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ تاکہ
تم طاقت یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ فرمایا اس دوران میں وَمِنْكُمْ

مَنْ يَتَعَفَّفْ تم میں سے بعض قوت ہو جاتے ہیں اور وہ جوانی کی
 عمر کو نہیں پہنچ پاتے وَمَنْ يَتَعَفَّفْ مَنْ يَتَعَفَّفْ اَزْذَلِ الْعَمْرِ
 اور تم میں سے بعض کو کبھی عمر یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاتا ہے
لِكَيْلَا يَعْصَمَ صَفْ بَعْدَ عِلْمٍ شَدِيدًا تاکہ علم ہونے کے بعد
 بھی وہ کچھ نہ جانے۔ بڑھاپے میں بھی انسان کی بچپن والی حالت ہو جاتی
 ہے۔ جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ حافظہ بھی جواب دے جاتا
 ہے اور جو باتیں اسے اچھی طرح معلوم تھیں انکو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اسی
 لیے اس عمر سے پناہ مانگی ہے اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
اَزْذَلِ الْعَمْرِ اے اللہ! میں روزِ عمر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔
 انسان اٹھنے بیٹھنے کو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ معذور کمزور
 ہو کہ غذا سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو انسان کی مزید کمزوری کا
 باعث بنتا ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے لے کر انتہائی
 عمر تک یاد کر لیا ہے کہ جو مالک الملک انسان کو ان غیرت
 سے گزارتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے
اَبِیْ السَّمِیْعِ بَعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ پر دوسری دلیل یہ قائم کی ہے۔ وَ
تَكْرٰی اِلَیْكَ اَرْضَ اِسْکَدَ اور تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی، کبھی
 ہوئی یعنی بنجر جس میں کوئی روئیدگی نہیں ہوتی۔ فَاِذَا اَنْزَلْتَ عَلَیْهَا
السَّحَابَ اَهْبَاتَتْ پھر جب ہم اُس پر پانی اتارتے ہیں ابارانِ رحمت
 ہوتی ہے تو وہ حرکت کرنے لگی ہے وَ کِیْ بَعَثَ اور ابھرتی ہے یعنی اس میں
 نشوونما کی قوت آجاتی ہے وَ اَنْزَلْتَ مِنْ سُلٰلٍ مَّیْمٰنٍ اُجِیْجَ
 اور وہ ہر قسم کی بارونی چیز اگاتی ہے جب زمین کو پانی مل جاتا ہے۔
 تو وہ نرم ہو کر قابلِ کاشت بن جاتی ہے۔ کسان اُس میں مل چلاتا ہے
 اس میں بیج ڈالتا ہے تو پھر وہ غلہ، سبزیاں، چارہ اور دیگر نباتات پیدا

زمین کی
 پیدائش

کرتی ہے۔ اس میں درخت اور پھل پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول نکلتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ روزمرہ تمھارے مشاہد میں آتا ہے کہ جن زمین بالکل مرده ہو جاتی ہے اور کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہ موسم کے مطابق پانی پینے پر پھر تروتازہ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی بار و نفع اشیا رگائے لگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔

فرمایا ذٰلِكَ يَآ اَنَّهُ هُوَ الْخَلْقُ بِرِاسِئِهِ كَرِيْمٌ كَبْحِ الْمَرْتَالِي
ہی کا حق ہے، وہی انسان، حیوان اور نباتات کو پیدا کرتا ہے وَأَنَّ
يَحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّ عِلْمَ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح
وہ قطرہ آب سے انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا ہے اور اپنی مقررہ عمر پوری کرنے
کے بعد اس کو موت سے ہم کنار کر دیتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو دوبارہ
بھی زندہ کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ
زندگی کے بعد تم اپنے انجام کو بھی پاؤ گے۔ اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ
نے یہ بیان فرمائی ہے وَآتِ السَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا
یعنی قیامت بلاشبہ برپا ہونے والی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
تم سے تمھاری اس زندگی کا حساب لینا چاہتا ہے جس طرح تم اس دنیا
میں کسی شخص کو کاروبار پر بٹھاتے ہو، کسی کو ملازم رکھتے ہو یا کسی کو کوئی کام سپرد
کرتے ہو، تو رقم خن بجانب ہو کہ اس شخص کی کارکردگی کا جائزہ لو اور پھر دیکھو
کہ اس نے تمھاری انقبوض کردہ ڈلوٹی کو کس حد تک انجام دیا ہے۔ تمھارے
حکم کے مطابق کتنا کام کیا ہے اور اس میں کو تا ہی کس حد تک کی ہے۔
پھر تم اس بات کے بھی مجاز ہوئے ہو کہ متعلقہ شخص کو اس کی جن کارکردگی
پر اعانہ دو اور بدکرداری پر سزا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی

کی دولت دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا اور اس کے ذمہ بعض فرائض عاید کیے تھے اور بعض امور سے منع کیا تھا، تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر انسان سے اُس کی کارکردگی کا حساب لے اور پھر اس کے مطابق اس کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ کرے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے۔ **وَكَانَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ بِمَعَاذِهِ فِي الْقُبُورِ** اور بلاشبہ اللہ قبروں میں مدفون سب لوگوں کی ضرور دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان سے زندگی بھیر کا حساب کتاب لے سکے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ⑧ ثَالِثٌ عَظِيمٌ
يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ ⑩ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَبِّدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ
انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْصُرُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ
الْبَعِيدُ ⑫ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
لِبَنَسِ الْمَوْلَى وَلِبَنَسِ الْعَشِيرِ ⑬ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑭ مَنْ كَانَ يَظُنُّ
أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ

يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ
 بُيِّنَاتٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝ ١٧ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّاصِرِينَ
 وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
 بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ١٨

ترجمہ :- اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑا کھیتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن
 کتاب کے ۱۷۔ وہ موڑنے والے ہوتے ہیں اپنے پیاد کو
 تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ ایسے شخص کے
 لیے دنیا میں سزا ہے اور بچائیں گے ہم اُس کو قیامت
 کے دن جلانے والا عذاب ۱۹ (اور اُس سے کہا جائے
 گا) یہ وہ چیز ہے جو آگے بھی ہے تیرے ہاتھوں نے
 اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں
 پر۔ ۱۰ اور بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کی ایک کمارے پر۔ پس اگر پہنچے اُس کو
 بہتری تو سطوں پر جا ہے اُس کے ساتھ۔ اور اگر
 پہنچے اُس کو کوئی آزمائش تو پٹ جا ہے اپنے پیارے
 پر۔ نقصان اٹھایا اُس نے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ
 ہے کھلا نقصان ۱۱ پکارتا ہے وہ اللہ کے سوا اُن
 کو جو اُس کو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ فائدہ پہنچا

سکتے ہیں۔ یہی ہے گزراہی میں دور جا پڑنے کی بات ⑫
 پہلکتے ہیں وہ اُس کو کہ جس کا نقصان اُس کے ماڈے
 سے زیادہ قریب ہے۔ البتہ بہت ہی بُرا دوست ہے
 اور بہت ہی بُرا ساتھی ⑬ بیشک اللہ تعالیٰ داخل کرے
 گا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام
 انجام دیے بہشتوں میں کہ حباری ہیں اُن کے نیچے
 نہریں۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ جو چاہے ⑭ جو شخص
 گمان کرے کہ اللہ اُس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور
 آخرت میں اُپس چاہیے کہ وہ دُعا کرے ہی آسمان کی
 طرف، پھر وہ کاٹھے اور پھر دیکھے کہ کیا ملے جاتی ہے
 اُس کی تدبیر اس کے بچے کے غصہ کو ⑮ اور اسی طرح
 اللہ ہے مہم نے اس کو کھلی نشانیاں۔ اور بیشک
 اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے جن کو چاہے ⑯ تحقیق وہ لوگ
 جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یودی ہوئے، اور صابی،
 اور نصاریٰ اور مجوسی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ بیشک
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کریگا۔ ان کے درمیان قیامت کے دن بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے ⑰

ربط آیات

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے اور اُس کی ہولناکی
 کا ذکر کیا۔ اُس وقت انسانوں پر ایک قسم کی مہوشی طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے وقوع قیامت کے بارے میں دو دلائل بیان فرمائے۔ ایک دلیل خود انسان
 کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہے جب کہ دوسری دلیل زمین کی روئیدگی کے متعلق ہے
 یہ دونوں دلائل قیامت کی آمد کا پتہ دیتی ہیں اور اس بات میں شک و شبہ کی
 کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔

اُن کو قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور

منافقوں کا رد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ
 فِي الْغَيْبِ عَلِيمٌ فَلَا هُدًى وَلَا كُنْزٌ مُّبِينٌ اور لوگوں میں
 سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اُس کی
 توحید کے متعلق مگر نہ اُن کے پاس کوئی علم و نقلی یا عقلی دلیل ہے نہ ہدایت
 کی بات اور نہ روشن کتاب وہ تو محض اپنے رسوم و رواج اور جہالت کی بنیاد پر
 جھگڑا کرتے ہیں۔ تَالْحِجَابِ عِظَافُهُ اپنے آپ کو موڑتے ہیں یعنی غور و
 تنقید کرتے ہیں لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَكْثَرُ دُورٍ اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ
 کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو کیا۔ ایسے
 لوگوں کے متعلق فرمایا لَٰهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ثُمَّ اس کے لیے دنیا
 میں رسوائی ہے۔ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا وَنُذِيقُهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور قیامت کے دن ہم اسے جلاؤالے
 والا عذاب چکھائیں گے۔ پھر اُن سے کہا جائے گا ذٰلِكَ بِمَا
 كَانَتْ يَدُكَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ يَخْتَرُ لَٰكُمُ النَّارُ هِيَ الْمَقْصَدُ
 اور دنیا میں تو نے یہی کیا تھا کہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی بہکایا اس
 کا بدلہ یہی ہے کہ اب عذاب کا سزا چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بلاوجہ تمہیں سزا
 میں مبتلا نہیں کیا کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ كَيْتٌ ذِكْرُ الَّذِي تِلْكَ
 اللہ تعالیٰ تو بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ تو تمہارے ہی اعمال کا
 خمیازہ ہے۔

آگے اللہ نے منافق قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے وَهِيَ
 النَّارُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنَ اللّٰهِ عَلَىٰ حَوْفٍ اور لوگوں میں سے
 بعض ایسے ہیں جو ایک کفر پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مطلب

ہے کہ اُن میں دلچسپی اور یکسوئی تو ہے نہیں، اطمینانِ قلب مفقود ہے۔
 تردد اور تذبذب کی حالت میں بادلِ خواستہ کچھ عبادت کر لیتے ہیں جیسے
 کوئی شخص کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو اور ہر آن اس کے گرنے کا احتمال
 ہو اسی طرح منافق قسم کے لوگ بھی اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر نہ جانے
 کس وقت چھوڑ بیٹھیں۔ کسی ایسے ہی شخص کی مثال دی ہے قیامت
 اَصَابَهُ خَيْرٌ اَوْ اَضَلَّ اِلَهٌ کہ اگر کسی کو کسی وقت بھلائی پہنچ جائے تو
 مطمئن ہو جاتا ہے، کتابے میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں۔ وَاَلَمْ
 اَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ اَوْ اَنْقَلَبَ عَلَاکٌ وَجْهًا اور اگر اُسے کوئی
 آزمائش آجائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے یا کوئی دوسری پریشانی
 لاحق ہو جائے تو شکستہ دل ہو کر اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے یعنی
 ایمان سے پھر جاتا ہے۔ اطرافِ مدینہ میں اس قسم کے لوگ موجود تھے
 جو ایمان لے آئے۔ پھر دیکھتے اگر خیر و برکت حاصل ہوتی، دنیاوی مفاد
 مل جاتا تو کہتے اسلام بالکل سچا دین ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی
 کوئی نقصان ہو جاتا تو دین چھوڑ کر مرتد ہو جاتے۔

مفسرینِ کرام نے ایک یہودی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلے تو وہ
 ایمان لے آیا۔ پھر اُسے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو حضور علیہ السلام سے
 کہنے لگا کہ مجھ سے اسلام کی بیعت واپس لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ
 یہ بیعت تو واپس نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے لوگ موجود تھے جو کسی مفاد کی
 خاطر اسلام میں داخل ہوئے۔ اس دورانِ تذبذب کا شکار رہتے۔ جب
 مطلوبہ مفاد حاصل نہ ہوتا تو مرتد ہو جاتے۔ ایسے نادان قسم کے لوگوں
 کی اللہ نے سخت ندمت بیان فرمائی ہے جو محض دنیا کی خاطر اسلام قبول
 کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی قطعاً اُن کے پیشِ نظر
 نہیں ہوتی۔ جدید روشنی کے لوگ بھی اسلام میں دنیوی مفاد کی باتیں

یہ بہت ہی عجیب آقا یا دوست ہے اور بہت ہی بڑا ساتھی ہے جس شخص نے اللہ کے سوا کسی بت نہ بنی، ولی یا فرشتے کو اپنا آقا، درست یا معبود بنایا تو وہ قیامت کے دن ایسی الوہیت سے انکار کر دیں گے اور پرستش کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جن کو یہ لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن ان کے بڑے ساتھی ثابت ہوں گے جو ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

فَرَأَىٰ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يَدْخُلُوكَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوَّلًا هَٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ تُكَذِّبُوْنَ
 داخل کرے گا۔ اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں انکے ایمان اور اعمال کی بدولت اپنی رحمت سے اپنی رحمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائیگا۔ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بیشک اللہ تعالیٰ کرے گا جس کام کا وہ ارادہ کرے۔ نیک لوگوں کے پاس سے اللہ کا ارادہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں جنت میں پہنچائے اور اعزاز و اکرام سے نوازے۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کرنے والے ہیں یا منافق ہیں اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اُن کو سزا کے مقام میں پہنچائے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
 ارشاد ہوتا ہے کہ كَانَ يَخْلُقُ اَنْتَ لَنْ تَنْصُرَهُ اللّٰهُ
 فی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو شخص گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دُنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ الْاَبْسَاسِ
 اُسے چاہیے کہ کرنی دہی راز کرے آسمان کی طرف ثُمَّ لِيَقْطَعَنَّ پھر اُس کو کاٹ دے فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَنْصُرُ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ
 پھر دیکھ لے کیا اس کی تدبیر اُس کے غصے کو دور کرتی ہے؟ مفسرین کرام اس کی تفسیر دو طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ يَنْصُرُهُ

میں ہا کی ضمیر ہر اس انفرادی شخص کی طرف لڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت یا یوس پر
 چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
 نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا
 يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (یوسف: ۸۷)
 اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی
 نا امید ہو سکتے ہیں۔ ایک ایماندار تو ہر آخر وقت تک اللہ کی رحمت کا امیدوار
 رہتا ہے، البتہ وہ اس کی منزل سے خائف ضرور ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں
 ہوتے کیونکہ یہ کفر والی بات ہے۔ اور جو آدمی یوس ہو گیا اس کے جی میں
 جو آنے کرے، عام طور پر خود کشی کی ڈر داتیں ایسی ہی نا امیدی کا نتیجہ ہوتی
 ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی مدد سے یوس ہو گیا ہے تو
 اُسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کر کے اس کے ساتھ لٹک جائے
 اور پھر اُسے کاٹ دے اور دیکھ لے کہ اس کا خیر کس حد تک فرو ہوتا ہے
 حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ
 پیغمبرؐ میں ہا کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے اس طرح معنی یہ بنتا ہے
 کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا اُسے
 چاہیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک رسی دراز کر لے اور پھر اس کے
 ذریعے اوپر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو منقطع کر دے اور پھر دیکھ لے کہ اس کا
 خیر کتنا ہوتا ہے یا نہیں؟ اُس کا خیر تو جمعی فرو ہو سکتا ہے جب وہ
 اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی مدد کو کاٹ دے مگر ایا
 کرنے سے اُسے یقیناً مایوسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے
 اسی کا اعلان ہے اِنَّا لَنْنَصُرَنَّكَ وَالَّذِينَ اَصْحَقُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ (المؤمن: ۵)
 بیشک ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت

میں بھی مدد کریں گے جس دن گواہ ٹھہرے ہوں گے۔ غرضیکہ جو شخص اللہ کی مدد سے مالوس ہو چکا ہے وہ جو چاہے تدبیر اختیار کر کے دیکھ لے۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

فرمایا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يُبَيِّنَاتٍ اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے۔ اس میں شک و تردد والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جس کا جی چاہے ان آیات سے فائدہ اٹھائے اور جو چاہے ان سے محروم ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ كُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ بیشک اللہ تعالیٰ اُسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ کے علم اور حکمت میں کسی شخص کی جس قدر استعداد، صلاحیت اور نیک نیتی ہوتی ہے، اُسی کے مطابق وہ اُس کی راہنمائی کرتا ہے۔

مذہب عالم
پر ایک نظر

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذہب عالم کے نام لے کر فرمایا ہے کہ وہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا کہ ان میں سے کونسا سچا دین ہے اور کونسا جھوٹا۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ انہوں نے اللہ کی وعدہ نیت کو تسلیم کیا۔ اُس کے رسولوں، کتابوں، علامتوں، معاد اور خیر و شر کی تقسیم پر ایمان لائے ایک گروہ تو یہ ہے جو کہ اہل ایمان کا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا جو یہودی بن گئے کہنے کو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات کے پیروکار ہیں مگر انہوں نے تورات میں تحریر کر لی۔ بہت سی اچھی باتیں اُنہیں سے نکال لیں اور من مرضی کی غلط غلط باتیں ملا دیں اور اس طرح انہوں نے اصل دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔

اللہ نے تیسرے مذہب کے متعلق فرمایا وَالصَّابِغِينَ اور جو صابی ہوئے۔ بعض تو نصاریٰ کو بھی صابیوں کا ہی ایک گروہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیحی علیہ السلام کو مانتے والے لوگ ہیں۔ البتہ بعض لوگ صابی اُن کو

مانتے ہیں جو ستاروں میں کوئٹہ کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صابی دور تھا۔ بعض اسے لوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا دور تسلیم کرتے ہیں اور اس میں حضرت شیدت علیہ السلام اور اس علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، تاہم یہ امر مسلم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے صابی دور تھا۔ ان میں سے کچھ ستارہ پرست بن گئے۔ کوئی انہوں کی پوجا کرنے لگے اور طرح طرح کی شرکیہ باتوں میں غوث ہو گئے۔ چنانچہ پرانی تہذیبوں میں سے بابل، آشور، لوی اور کلدانیوں کی تہذیبوں کا تعلق صابی ہی سے تھا۔ قدیم مصر کی تہذیب اور چین کی پرانی تہذیب کا تعلق بھی صابی دور سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب صابی دور رہا، پھر حقیقت کا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں یہودی، نصرانی اور عرب کے مشرکین شامل ہیں حضور علیہ السلام سے ساڑھے چار سو سال پہلے تک عرب کے لوگ دین حنیف پر ہی تھے۔ پھر قحطی ابن کلاب کے زمانے سے شرک کا آغاز ہوا۔ تو اس پر سے دور میں سے یہود و نصاریٰ اور عربوں نے اپنے اپنے دین کو بگاڑ لیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف اہل ایمان ہی دین حنیف پر قائم ہیں۔ امام جلال الدین سیوطیؒ نویں صدی ہجری کے حافظ احمدیث ہیں جنہوں نے پانچ سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ اپنی کتاب "محسن المحاضرة في احوال مصر والقاهرة" میں قبطی ہیں کہ اپنے وقت میں صابی مذہب ہی اصل دین تھا اور اس میں توحید طہارت، صلوٰۃ اور صوم چاروں اصول پائے جاتے تھے مگر بعد میں انہوں نے خود اپنے دین کو بگاڑ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔

وَالنَّصْرَىٰ فرمایا جو تھا مذہب نصاریٰ کا ہے جو اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام کا پیرو کار سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بھی بعض نے تثلیث کا عقیدہ اپنایا اور بعض نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور اس طرح شرک میں

بتلا ہو گئے۔ فرمایا وَالْمَجُوسُ پانچواں مذہب۔ مجوسیوں کا ہے
یہ لوگ آگ میں کرتے مانتے ہیں اور اسے ہمیشہ جلانے رکھتے ہیں، بجھنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ
تثویت کے قائل ہیں، دو خدا مانتے ہیں، ایک اہرمز اور دوسرا زروان۔ نور اور
ظلمت اور غیر اور شر کا الگ الگ خدا مانتے ہیں۔ یہ آگ کے سبجاری بھی مشرک ہیں
اور چھادین وَالَّذِينَ آتش کو کاہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک
کا از نکاب کیا۔ عرب کے سارے لوگ مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے حتیٰ
کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ہنود بھی بتوں
کے سبجاری ہیں۔ کافرستان کے لوگ اب تک مشرک ہیں۔ اب اس کا کچھ
حصہ نورستان کے نام سے پاکستان میں بھی شامل ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ
شرک سےائب ہوئے ہیں۔ یہاں پر دو قسم کے کافر تھے یعنی سرخ کافر اور
سیاہ کافر۔ سیاہ کافر قراب تک کفر میں مبتلا ہیں، البتہ سرخ کافر امیر عبدالرحمان جو
کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ حصہ افغانستان میں شامل تھا۔ ان کی سوت
بھی عجیب و غریب ہیں، اسی طرح بدھ والے بھی بڑی عجیب عجیب رسمیں ادا کرتے
ہیں۔ چین کے قدیم مشرکین دھرمیت میں چلے گئے۔ چینی، جاپانی، دیٹ نامی،
جزائر شرق الہند کے باشندے سب صابی تھے مگر بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔
علامہ زرخشری فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں کل پانچ مذہب ہیں، جن میں
سے چار مذہب شیطانی ہیں اور ایک مذہب رحمانی ہے۔ رحمانی مذہب
تو اہل ایمان کا ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور
باقی (۱) صابی و نصاریٰ (۲) یہودی (۳) مجوسی (۴) مشرک شیطانی مذہب
ہیں۔ قرآن پاک نے صابی اور نصاریٰ کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا ہے۔ اس طرح
کل چھ مذہب ہیں سے ایک رحمانی اور پانچ شیطانی بنتے ہیں۔

ان کے علاوہ دنیا میں بعض دوسرے مذہب بھی رہنا بھی ہو گئے ہیں جن کے
متعلق وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کیسے لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام
ﷺ ان مذہبوں کے (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

کے دور کے قمری زمانہ میں ایران میں زرتشت ہوا ہے۔ خدا جلنے وہ کیا آدمی تھا، نبی تھا یا نہیں، تاریخی واقعات پر یقین نہیں کیا جاسکتا اور یقین کے ساتھ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح برصغیر میں بھی بعض مشہور ہستیاں گزری ہیں۔ مہاتما بدھ، رام چندر جی، کرسن جی، داراج وغیرہ کے تعلق ہندوؤں کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے، وہ تشرکیہ باتیں ہیں جو کسی نبی کے شایان شان نہیں ہو سکتیں۔ ان کے متعلق بھی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی طرح ان کے پیروکاروں نے بھی اپنے اپنے مذاہب میں نئی نئی باتیں شامل کر کے مذہب کو جگاڑ دیا ہو۔ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی نہایت ہی بیہودہ باتیں منسوب کر دی ہیں۔ بہر حال یہ سب بگڑنے ہوئے مذاہب ہیں۔

اللہ کا آخری
فیصلہ

فرمایا یہ سب ایسے مذاہب ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ كے درمیان اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔
یقینی اور آخری فیصلہ ہوگا۔ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کس طریقے پر چلتے رہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیْبِ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت مذکورہ چھ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ جن کی باقیات اس وقت بھی مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ البتہ کامیابی صرف ایمان والوں کے حصے میں ہے۔ دنیا کے جس خطر میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی کامیابی عطا کریں گے۔ جب قیامت والے دن فیصلے ہوں گے تو پھر ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ وہ کس کس غلطی میں مبتلا تھے اور پھر انہیں خمیازہ بھی چھٹکا پڑے گا۔

الْعَرَّتْ رَأْنَ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي
الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ
يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا
يَشَاءُ ۝۱۸ هٰذِيْنَ خَصَّمِيْنَ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ
فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ
يُّصْبُّ مِنْ فَوْقٍ رُّءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝۱۹ يُّصْهَرُ بِهٖ
مَا فِيْ بُصُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝۲۰ وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ
حَدِيْدٍ ۝۲۱ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يُّخْرِجُوْا مِنْهَا مِنْ
غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝۲۲

ترجمہ: کہہ تم نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے
لئے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی ہے
زمین میں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور
بہت سے لوگوں میں سے۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ
امیت ہے اُن پر عذاب۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل
کرنے پس نہیں ہے اُس کو کوئی عزت دینے والا

بیشک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے ⑪ یہ دو دھمیلے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے پاس میں۔ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے واسطے کاٹے جائیں گے پکڑے دوزخ کی آگ سے اور بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھونٹا ہوا پانی ⑫ پگھلایا جائے گا اُس کے ساتھ وہ جو ان کے بیٹوں میں ہے، اور ان کی کنائیں (بھی جلائی جائیں گی) ⑬ اور ان کے لیے ہتھوڑے بہل گئے ہوں گے ⑭ جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اِس (دوزخ) سے غم کی وجہ سے تو کوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر اب جلائے جانے کا مڑا چکھو ⑮

درجہ آیات

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائے جانے والے مختلف مذہب مثلاً یہودی، صابی، نصاریٰ، مجوسی، مشرک اور اہل ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان میں سے صرف اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے جب کہ باقی سارے گمراہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آخری اور قطعی فیصلہ کرے گا۔ تمام گمراہ فرقوں کو اُس دن اپنی غلطی کا احساس ہو گا جب کہ ان کے عقیدے اور عمل کا صلہ ان کے سامنے آئے گا۔ اُس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اہل ایمان ہی حق پر تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اُسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ زمین و آسمان کی بعض دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور اُس کے حکم کی پابند ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اَلْحَدَّثُ كَيْفَ تَمَّ نَعْمٌ دیکھا یعنی کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی تو اب آجانی چاہیے اِنَّ اللہَ یَسْجُدُ لَہُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ کہ بیشک آسمانوں اور زمین کی

خدا تعالیٰ کے
پیشہ سجدہ ریز

ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے
 ہیں یا جو بھی مخلوق ہے۔ وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اسی طرح زمین اور
 زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔
مَنْ جَلَدِ انْ اَشْيَاءَ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ وَالْجِبَالِ
وَالشَّجَرِ وَالْذَّوَابِّ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنَ النَّاسِ سَورج اور چاند اور
ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ سب اللہ
 کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انسانوں کا سجدہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اختیار
 اور شعور کے ساتھ طہارت کی حالت میں اللہ کے سامنے سر نیاز خم کرتے
 ہیں مگر باقی چیزوں کے سجدہ سے کیا مراد ہے جب کہ ان میں سے ہر چیز اپنی
 اپنی حالت پر قائم رہتی ہے اور انہیں کبھی اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہوئے نہیں
 دیکھا گیا۔ اس ضمن میں مفسرین کرام میں دو قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔
 بعض فرماتے ہیں کہ مذکورہ اشیا کا سجدہ انسانوں کے سجدہ کے مطابق نہیں
 ہوتا جو اختیار اور شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ ان کے لیے سجدہ تسخیری
 ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد
 کے لیے تسخیر کر رکھا ہے یا جس کام پر لگا دیا ہے، وہ اس کام میں بلا
 چون و چرا مسلسل لگے ہوئے ہیں اور یہی ان کا سجدہ ہے بعض دوسرے
 مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان اشیا کا سجدہ انسانوں جیسا شعوری سجدہ نہیں
 ہوتا مگر اپنے اپنے صبح کے مطابق وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے
 ہیں مگر ان کے شعور کا مرتبہ ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے ان کے
 سجدے کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا اور سمجھتا ہے۔ ایسی ہی چیزوں کی تسبیح و
 تحمید کے متعلق سورۃ نبی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاِنَّ
مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ (آیت ۴۲) تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی

میں مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس انداز میں اُس کی حمد کے تہنہ لگاتی ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کا سجدہ کرنا بھی اس کی حالت اور اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے جو کہ صرف تسبیح ہی نہیں بلکہ کسی حد تک شعور ہی بھی ہوتا ہے، مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔

سُجُود کی
مکیدہ ریزی

بعض بزرگانِ دین جن میں شیخ ابن عربی، مولانا شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی شامل ہیں، سُجُود کی سجدہ ریزی کے متعلق بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی روح اور ایک حد تک شعور ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ انسان کی طرح مکلف نہیں مگر شعور سے خالی نہیں ہیں اور اسی شعور کے ساتھ سجدہ ریزہ ہوتی ہیں۔ سُجُود کے سجدہ کا ذکر مذکورہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم دیکھو ہے ہو کہ سُجُود اب کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو قریب الخروب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سُجُود عرضِ الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے تاکہ اپنی منزل کو جاری رکھ سکے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف پھر سے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آگیا کہ خدا تعالیٰ سخت ناراضگی کی حالت میں ہو گا۔ جب سُجُود سجدہ کرنے کے بعد اجازت طلب کرے گا تو حکم ہو گا کہ اپنی چال کو پلٹ دو یعنی اپنی حرکت کو معکوس کر دو اور مغرب کی بجائے مشرق کی طرف چل دو۔ یہ بڑا دہشت ناک دن ہو گا۔ سُجُود نصف النہار تک واپس آئے گا اور یہ دیکھ کر ساری دنیا دہشت زدہ ہو جائیگی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ بہر حال سُجُود سجدہ کرتا ہے اس میں روح بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے سُجُود کی روح سے رابطہ قائم کر کے اُس سے گفت و شنید کی اور اس نے جواب بھی دیا (مشاہد دوم فیض الحرمین مترجم ص ۵۸)

بیگناہ
سکا سجدہ

اسی طرح چاند، پہاڑوں اور درختوں میں بھی کسی مذہب کا شعور پایا جاتا ہے مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتدائے نبوت کے قریبی دنوں میں میں ایک پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک عذرہ سے واپس تشریف لائے تھے۔ جبل احد کے قریب سے گزرتے تو فرمایا اَحَدٌ حَبَلٌ یُّحْبِبُنَا وَیُحِبُّنَا اَحَدٌ اَحَدٌ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض درختوں کے شعور کا پتہ بھی چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ نے اُس تنے کو چھوڑ دیا، اس پر اُس تنے میں سے بے اختیار رونے کی آواز مچی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ جانور اور انسان تو ایسے ہی ذی مدح ہیں اور باشعور ہیں اگرچہ جانوروں کا شعور ناقص ہے۔ تو ہر حال فرمایا کہ کائنات کی تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں وَکُلُّ شَیْءٍ بِحَقِّ عَلَیْہِ الْعَذَابِ اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر عذاب عظمیٰ چکا ہے۔ ایسے لوگ کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے سامنے کبھی عاجزی کے اظہار اور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو ایسے لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ غرضیکہ انسانوں میں آگے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے اپنے اللہ کی عبادت کر کے اُس کی تسبیح و تحمید بیان کر کے اور سجدہ کر کے اُسے راضی کر لیا اور دوسرے گروہ نے اسی سجدہ سے انکار کر کے جہنم کا عذاب خرید لیا۔

سجدہ کا اور

قرآن پاک میں کل چودہ مقامات ہیں جن کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک مقام یہ ہے اور دوسرے سورۃ

کے آخری رکوع میں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں جب کہ دوسرے ائمہ کرام سے سنت منکوحہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں کل چودہ سجدوں کے قائل ہیں۔ تاہم امام عظیمؒ اس سورۃ میں آدھ دو سجدہ کو سجدہ تلاوت تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ سجدے سجدہ نماز پر محمول کہتے ہیں۔ امام شافعیؒ یہ دونوں سجدہ تسلیم کرتے ہیں مگر آپ سے قص والا سجدہ سجدہ تلاوت کے طور پر نہیں۔ یہ سجدہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر والی آیت میں آتا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت پر سجدہ ادا کیا تھا۔ امام مالکؒ کے نزدیک چودہ کی بجائے صرف گیارہ سجدے ہیں۔ وہ ساتویں منزل میں آنے والے سورۃ النجم، سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق کے سجدوں کو سجدہ ہائے تلاوت تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت پر بھی سجدے کیے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مجلس میں سجدہ تلاوت کی آیت خواہ کتنی دفعہ بھی پڑھی جائے۔ صرف ایک سجدہ واجب ہوتا ہے ہاں اگر مجلس بدل جائے اور متعلقہ آیت تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو دوبارہ سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر ایسی آیت پڑھتے یا سنتے وقت کوئی شخص سجدہ کرنے کی حالت میں ہے تو فوراً سجدہ کر لے اور اگر طہارت نہیں ہے یا کوئی اور عذر ہے تو اس سجدے کو مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقامات سجدہ ایسے مقامات ہیں جہاں یا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا سجدہ کرنے والوں کی مدح کی گئی ہے اور یا پھر سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ایسی آیت کو پڑھنے یا سننے پر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سجدہ ادا کرے اور عذاب الہی سے بچ جائے۔ آیت زبور میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے بچ جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ نہ کر کے عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔

فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هَلَكَ مِنْ شَرِّ مَا كُنَّ رَجَاۤءُ اللّٰهِ عزت اور ذلت کی سبھی
ذیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور خدا تعالیٰ ذلیل اسی شخص
کو کہ اسے جو ذلت کے واقعی قابل ہوتا ہے۔ وہ تو رحیم و کریم بھی ہے مگر
جو خود کو ذلت ایمن امور کی طرف لے جائے تو اللہ فرماتا ہے تَوَلَّاهُ مَا
تَوَلَّاهُ وَفُضِّلَہُ جَحَہْمَہُ (النساء - ۱۱۵) جدھر کوئی جانا چاہتا ہے
ہم اُدھر ہی پھیر دیتے ہیں یعنی غلط راستے پر جانے کی توفیق سلب نہیں کرتے
مگر اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا اور پھر ایسے شخص کو جہنم رسید کر دیتا
ہے فرمایا اِنَّ اللّٰہَ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا
ہے اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز سائل نہیں ہو سکتی جب
وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی ذات اس کو ذلت سے نہیں
نکال سکتی۔ اگر ثابت ہو جائے، اللہ اس کی توفیق دے دے تو پھر وہ خود ہی
ذلت سے نکال بھی لیتا ہے۔

دو گروہوں
کے درمیان
فیصلہ

اگے ارشاد ہے هٰذٰنِ خَصْمٰیْنِ اٰخِذَصُمُوْا فِیْ رِجْلِہِمَا
یہ دو گروہ یا رہیں جنہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے پروردگار کی توحید کے
بائے میں۔ ایک گروہ توحید کو مانتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے۔ ان دونوں
کا جزائے عمل اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے
کہ حضرت علیؑ نے فرمایا اَنَا اَوَّلُ مَنْ یَّجُتَبٰی بَیْنَ یَدَیْ
الرَّجُلَیْنِ یعنی میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت والے دن خدا کے رحمان کے
سامنے گھٹنے ٹیک کر عرض کروں گا۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک طرف
حضرت علیؑ، حضرت حمزہؑ اور حضرت عبیدہ ابن حارثؓ مسلمان تھے اور
دوسری طرف بنیہ اور ولیدہ کافر تھے۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی
برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر کفر و اسلام کی وجہ سے آمنے سامنے
آگھر رہے ہوئے تھے ان میں سے تینوں کافر مارے گئے اور ایک مومن

حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہونے لگا کہ شہید ہوئے۔ تو اس واقعہ کے تناظر میں حضرت علیؑ کہتے ہیں میں خدا تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولا کہہ ہم! ہمارے درمیان فیصلہ فرما کہ یہ کافر ہمارے مقابلے میں کیوں آئے تھے۔

جب کہ ہم تیری توحید کو ماننے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق اس دن فیصلہ ہوگا۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی توحید پر کاربند ہے اور دوسرا وہ ہے جو کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شِبَابُ رِحْلِهِمْ تیار کیے جائیں گے۔ یہ کپڑے ایسے خام مال سے تیار شدہ ہوں گے جو فوراً آگ بجھنے لے، گویا انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرما کر سننے والے مرد و زن کے متعلق بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لباس گندہ جک کے ہوں گے جو فوراً سے اشارے سے بھی فوراً آگ بجھ جائیں گے۔ ایسے ہی کافروں کے لباس بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ يُصَبَّتْ مِنْ فَوْقَ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ اُن کے سروں پر کھولنا ہوا پانی برایا جائے گا۔ اور اگر وہ اس کا ایک گھونٹ پی لیں گے۔

يُصَبَّتْ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ تو جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اسے پھینکا کر باہر پھینک دے گا۔ وَالْجِلْدُ اور ان کی کھالوں کو بھی جلادے گا۔ سورۃ النسا میں ہے كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا (آیت۔ ۵۶) جب ایک کھال جل جلتے گی تو اس کی جگہ دوسری پہنا دی جائے گی اور اس طرح کافروں کی کھالیں ہمیشہ جلتی رہیں گی۔

فرمایا وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اُن کے ساتھ انہیں مارا جائیگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس ہتھوڑے کی ضرب اتنی شدید ہوگی کہ ساری کائنات مل کر بھی ایک

کفار کیلئے
سزا

ضرب برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا: كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
عَمَتْ غَمْرٌ جب بھی کفار و مشرکین اس دوزخ سے غم و پریشانی کی وجہ
 سے نکلنے کی کوشش کریں گے أَعْيُنُهُمْ فِيهَا تو وہ اسی میں واپس لوٹا
 دیے جائیں گے۔ ہتھوڑے مارا کہ انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائیگا۔
 اور وہاں سے نکلنے کی صورت نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ ہے وَمَا هُمْ
بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (البقرہ: ۱۶۷) ایسے لوگ دوزخ سے
 نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا۔ اور
 پھر ان سے کہا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِّ فیق اب جلانے
 والے عذاب کا سزا چکھو۔ تم دنیا میں اکثر دکھاتے تھے، کفر اور شرک پر اڑتے
 رہے، تو حیر کو مٹانے کی کوشش کی اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہا
 تمہارے عقیدے اور عمل کا یہی بدلہ ہے۔ اس سے فریاد۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا
 مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
 حَرِيرٌ ۖ ②③ وَهَدُوءًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَدُوءًا
 إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ②④ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
 لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
 يَأْخُذْ بِالْحَاقِدِ يُظْلَمُ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ لِيمٍ ②⑤

ترجمہ۔ بیشک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اُن لوگوں کو جو ایمان
 لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بشتوں میں جن کے
 سامنے نہریں بہتی ہیں اور پتائے جاییں گے ان (بشتوں)
 میں اُن کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار اور لباس
 اُن کا ریشم کا ہو گا ②③ اور ہدایت دی گئی ہے اُن
 لوگوں کو پاکیزہ بات کی طرف اور ہدایت دی گئی ہے
 اُن کو اچھے پسندیدہ راستے کی طرف ②④ بیشک وہ
 لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں وہ اللہ کے
 راستے سے اور مسجد حرام سے جس کو بنایا ہے ہم نے

سب لوگوں کے لیے برابر، وہاں پہننے والا ہو یا باہر سے
آئے والا۔ اور جو کوئی ارادہ کرے گا اُس کے اندر کجروی کے
ساتھ ظلم کا تو ہم چکھائیں گے اس کو در ذاک عذاب (۲۵)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں دو قسم کے دعویداروں کا ذکر تھا۔ ایک قسم اہل ایمان اور
اہل توحید کی ہے جب کہ دوسری قسم اہل کفر اور اہل شرک کی۔ قیامت کے دن
ان دونوں گروہوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور پھر وہاں
فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائیگا
جو ان کے پیشوں میں موجود ہر چیز کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔ ان کی
کھالوں کو جلایا جائے گا اور ان پر کوہے کے پتھر سے برسائے جائیں گے
اور اس طرح وہ جلا ڈالنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان پر یہ عذاب
ہمیشہ مسلط رہے گا۔ اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔

اہل ایمان
کے لیے
انعامات

قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جہاں کفار کا ذکر ہوتا ہے ساتھ
اہل ایمان کی بات بھی کی جاتی ہے اور پھر دونوں گروہوں کی سزا اور جزا کا
تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ گذشتہ آیت میں کفار کی سزا کا ذکر ہو گیا تھا۔ اب اس
آیت میں اہل ایمان کے انعامات کا بیان ہو رہا ہے ارشاد ہوتا ہے اِن
الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْفِتَنِ اَمْشَوْا بِالْحَقِّ وَارْتَبِطُوا بِرِجَالِكُمْ
الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْفِتَنِ اَمْشَوْا بِالْحَقِّ وَارْتَبِطُوا بِرِجَالِكُمْ
کو جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا۔ اس کے نبیوں
کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے، آسمانی کتب اور ملائکہ کو برحق جاننا اور
اُس کے ساتھ ساتھ و سحر مَلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے اچھے اعمال بھی انجام
دیے۔ اچھے اعمال میں بنیادی طور پر عبادتِ رب، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ
اور حج ہیں۔ یہ چاروں عبادت ہر عاقل بالغ اہل ایمان پر فرض ہیں اور اعمال
صالحہ میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مالی، بدنی یا سرکب عبادت، حسن
اخلاق، خدمتِ خلق اور اللہ کی رضا کی تمام باتیں نیکیوں میں داخل ہیں تو فرمایا

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ انکو داخل کر دے گا۔ جَدَّتِ بَجْرِجِي مَسْتَحْتَمًا اَلَّذَهْلُ مَسِيءٌ باغات میں جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اہل ایمان وہاں رہائش پذیر ہوں گے اور ان کی زینت کے لیے يُحْسِنُوْنَ فِيْهَا مسک اور مین ذہب وہاں پر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان کے اعضاء و ضویر زبور میں آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اُس دن ان سے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمائے گا۔ نِزْوَلُوْا لَوْ اَنَّ كُوْمَتُوْنَ كَہٰرِجِيْ پَنڈے جائیں گے۔ وَ لِبَاسُھُمْ فِيْہَا حَرِيْرٌ اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعامات فرمائے گا۔ ان کو کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسودگی حاصل ہوگی۔

دنیا میں ہونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لہذا جو اہل ایمان اس دنیا میں ان چیزوں سے محروم ہے، تو یہ چیزیں انہیں بہشت میں نصیب ہوں گی۔ اور جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ آخرت میں اس سے محروم ہے گا۔ یہاں پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشمی ہوگا۔ مگر حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ریشم پہن لیا وہ جنت میں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کسی وقت دنیا میں ریشم پہن لیا، اگر وہ جنت میں بھی پہنے گئے تو وہاں انہیں ریشمی لباس نہیں ملے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ریشم پہنے والے جنتی کچھ عرصہ کے لیے جنت میں اس سے محروم رہیں گے۔ لیکن بالآخر ان کو بھی یہ لباس مل جائے گا۔ بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ پہلے لوگ جنت میں ریشمی لباس سے محروم رہیں گے مگر انہیں اس ضمن میں کسی قسم

کی تکلیف یا گرفت یا رنج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ریشم کی بجائے اپ
لباس پہنائیں گے۔ جس سے وہ مطمئن ہو جائیں گے۔

پاک
رہنے
کے
طرف
راہنمائی

اپنی خوش قسمت لوگوں کے متعلق فرمایا وَهَذَا الْبَطْنُ الطَّيِّبُ
میں الْفُجُولُ کہ ان کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اور
وہ پاکیزہ بات کلمہ تحریر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
ہے۔ دوسری سورۃ میں اس کو قول ثابت یعنی پختہ بات بھی کہا گیا ہے
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور برزخ میں بھی کہ
جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح صحیح جواب دیتے ہیں۔ غرضیکہ
قول ثابت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ ہی ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے
ہیں کہ پاک قول سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی قرآن کریم
کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت
کرتے ہیں جس سے انہیں ہدایت اور راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ معنی بھی
درست ہے۔

فرمایا وَهَذَا الْبَطْنُ الطَّيِّبُ اور ان کو اچھے اور نیک
اور تعریفوں والے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یہ راستہ ایمان اور اسلام
کا راستہ ہے، توحید اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا راستہ ہے جو انہیں دکھایا
گیا ہے اور جس پر وہ کامزن ہیں۔ خدا کی مرضیات تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔
اسی راستے پر چل کر اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے فرمان کے مطابق اللہ کی تسبیح و تحمید ان کی زبانوں پر اس طرح جاری ہو
جائیگی جس طرح کوئی ان سے اختیار و ارادہ سانس لینا ہے۔ اسی چیز کو پاکیزہ
قول فرمایا ہے جو تعریفوں والے پسندیدہ راستے پر چل کر حاصل ہوگا۔

حرم
شرعی
کی
حرمت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار خصوصاً حرم پاک میں ظلم و زیادتی کرنے والوں
کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کا ذکر آئے گا اور حج اور

قربانی کا بیان ہوگا۔ غمیدہ کے طور پر اس آیت میں حرم پاک کی بنی حرمی کرنا اور
 کی خدمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْاَدْنٰی کَفَرٌ وَّ اَبْسَدُ
 وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا و کھنڈ و کھنڈ سبیل اللہ
 اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ میدان بدر میں کفار کے آنے کا
 یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر کفر کے راستے پر ڈال دیا
 جائے اور اسلام کی بجائے کفر کا پروگرام غالب بنایا جائے۔ اللہ کے راستے
 سے روکنے کا یہی مطلب ہے۔ نیز وَاللّٰہُ سَجِدَ الْحَرَامِ وہ مسجد حرام سے
 بھی روکتے ہیں۔ اس کی واضح مثال مسجد کا واقعہ حدیبیہ ہے جسٹور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام جو پورہ سو صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکے آئے تھے
 قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ چند ایک کے سوا سب لوگوں نے احرام باندھ
 رکھے تھے مگر کفار نے حدود حرم یعنی حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا۔ اسی
 وقت مسلمانوں کو ٹیپی پریشانی لاحق ہوئی کہ اتنا دور دراز کا سفر اختیار کرنے
 کے باوجود وہ اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہو رہے تھے۔ مصالحت
 کی بات چیت ہوئی جس میں طے پایا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس
 چلے جائیں گے۔ البتہ آئندہ سال اس کی اجازت ہوگی مگر وہ تین دن سے
 زیادہ مکے میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اہل ایمان نے قربانی کے جانور
 حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیے اور مدینہ لوٹ گئے۔

اس مقام پر مسجد حرام سے مراد صرف وہ مسجد مراد نہیں جو خانہ کعبہ کے
 گرد ہے بلکہ پورا حرم مراد ہے جس کی حد حدیبیہ کے مقام سے شروع ہوتی
 ہے۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے اور کچھ باہر ہے، اسی لیے
 کفار نے اسی مقام پر مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے نو دس
 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ کی طرف سے حدود صرف تین، ساڑھے تین میل
 پر ہے۔ بعض اطراف سے دس میل بھی ہے۔ یہ سارا خطہ حرم کہلاتا ہے

اور یہاں پر یہی مراد ہے کہ کافر لوگ حرم سے روکتے ہیں۔ حرم کے بعض مثال بھی ہیں جو کہ اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً حدود حرم میں شکار کرنا درخت کاٹنا خود روگھاس کاٹنا وغیرہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کی حرمت کا قانون الگ رکھا ہے، کوئی ساکمنوع فعل کہنے سے تادان عامر ہوتا ہے۔

حرم شریف
کے لیے
حقوق

فرمایا۔ یہ بد بخت لوگ اُس حرم پاک سے روکتے ہیں اَلَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ سَبْغًا عَرَبِيًّا جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے یعنی اس سرزمین پر تمام اہل ایمان کے یکساں حقوق ہیں اور اس لحاظ سے اس خطہ کو وقف کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر بھلا مشرکوں کو مسجد حرام سے روکنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانُوا أَفْوَاجًا اَلْاِنْفَال - ۲۴) یہ تو مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اس کے متولی تو متقی اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ بہر حال حرم پاک کا خطہ تمام اہل ایمان کے لیے یکساں ہے۔ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں اَلْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وہ حدود حرم کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے حقوق برابر ہیں اور کوئی کسی کو اس میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔

حدود حرم میں مقامات عبادت اور رہائشی مکانات کے حقوق ملکیت کے متعلق فقہائے کرام میں قدسے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حدود حرم میں جتنے بھی عبادت کے مقام ہیں مثلاً مسجد حرام، صفا و مرہ، منی، مزدلفہ اور میدانِ عرفات جہاں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ مقامات تو کسی کی ملکیت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف ہیں اور جہاں کوئی چاہے داخل ہو کہ عبادت کر سکتا ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ البتہ مشرک اور اطراف کے رہائشی مکانات کے

متعلق کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں رہائشی علاقوں کی زمین تو وہی ہی وقعت ہے جیسی دوسری زمین، البتہ اس پر تعمیر کی گئی عمارت کسی کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے اور اس طرح مالک مکان اس کا کدیر بھی وصول کر سکتا ہے۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی زمین پر عمارت تعمیر کرتا ہے اُسے عمارت کے علاوہ زمین کے حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ حضرت عمرؓ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار درہم میں خرید کر اُسے قید خانہ میں تبدیل کر دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے کلی حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ کا موقف ہے تو اس کے متعلق امام ابو جبر حباصؒ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیتی زمین پر مکان تعمیر کرے ظاہر ہے کہ عمارت اور تعمیر کنندہ کی ہوگی، مگر زمین کا حق ملکیت اُسے حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک وہ زمین کی قیمت ادا نہ کرے یا مالک ارضی کو ارضی نہ کرے۔ حرم کا پورا خطہ چونکہ وقعت ہے اس لیے اس کی زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں آسکتی۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ بڑا کوئی مقامی آدمی ہو یا بیرونی ہم نے خطہ حرم کو سب کے لیے برابر بنایا ہے۔

اللہ نے دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے فَكُنْ ثِيْرَةً فِيْهِ بِاِلْحْسَادٍ بِظُلْمٍ جو کوئی اس خطہ مقدس میں ظلم و شرارت کے ساتھ تجردی اختیار کرے گا، یعنی شرک، کفر، بدعت، قتل و غارت اور معاصی کا ارتکاب کرے گا۔ ثَلَاثَةٌ مِنْ عَذَابِ اَلَيْسَ هُمْ لَے دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے۔ بعض اوقات خطے اور زمانے کے لحاظ سے اعمال کی جزا اور سزا میں فرق پڑتا ہے مثلاً مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا اجر دوسری جگہ کی ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد نبویؐ میں

حرم میں نماز کی ثواب بڑا

ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ پھر بعض زمانوں میں گناہ کا ارتکاب کرنے سے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے حرمتِ فائے چار میں سے تو اسی طرح ان پاک مقامات پر گناہ کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اس پاک خطے کی حرمت کو بے قرار نہیں رکھا۔ اسی طرح بعض افراد کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ کا فرمان ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَلِمَةٌ مِّنْ اِلٰهِكُمْ**۔ (آیت ۲۲) اے نبی کی پیروی! تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ نے تمہیں شرف بھی بڑا عطا فرمایا ہے۔ اور اگر تم کوئی بڑا کام کرو گی۔ **يُضَاعَفْ لَكُمْ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ** (آیت ۲۰) تو تمہاری سزا بھی دوگنی ہوگی بہر حال فرمایا کہ جو شخص حرمِ پاک میں کجروی اختیار کرے گا اُسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ
 بِ شَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (۲۶) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
 رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
 عَمِيقٍ ۝ (۲۷) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنَ
 الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ
 الْفَقِيرِ ۝ (۲۸) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (۲۹)

ترجمہ :- اور (اس بات کو دھیان میں لاؤ) جب کہ ہم نے
 واضح کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ
 (اور اُن سے کہا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بٹھراؤ
 اور میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں
 کے لیے، کھڑا ہونے والوں کے لیے اور رکوع و
 سجود کرنے والوں کے لیے (۲۶) اور اعلان کرو لوگوں
 میں حج کا، آپس گے وہ تمہاری طرف پیدل اور دہلی
 پتی اونٹنیوں پر جو چلی آئیں گی ہر دور دراز راستے

سے (۲۷) تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں کی جگہ پر ، اور یاد کریں وہ اللہ کے نام کو معلوم دنوں میں اس چیز پر جو اللہ نے اُن کو روزی دی ہے موشیوں میں سے پس کھاؤ اس میں سے اور کھوؤ مصیبت زدہ محتاج کو (۲۸) پھر چاہیے کہ وہ دُور کریں اپنے میل کچیل اور پورا کریں اپنی نذروں کو اور طواف کریں اللہ کے چارے گھر کا (۲۹)

گواہ شتر آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور پورے خطہ حرم شریف کے محترم ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے یہ وعید بھی قربانی کو جو شخص اس مقدس سرزمین میں ظلم و زیادتی، مصیبت یا انکار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا۔ کیونکہ اس نے حرم پاک جیسے پاک خطے کا تقدس برقرار نہیں رکھا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر راج اور قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ذرا اس واقعہ کو وہ بیان میں لاؤ قرآن مجید میں ہے مَسْكَانَ الْبَيْتِ جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو واضح کر دیا۔ آپ کے زمانہ تک بیت اللہ شریف کی سابقہ عمارت میدب کی نذر بچ چکی تھی اور اس وقت تک اس کے نشان تک بھی مرث پہنچے تھے۔ البتہ اس جگہ کا تقدس باقی تھا اور لوگ وہاں آکر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ترمذی شریفین قوم عباد کا ذکر موجود ہے کہ یہ قوم دلوئی داہن اور من کے اطراف میں ربع خانی میں آباد تھی۔ ایک موقع پر ان کے علاقے میں متواتر تین سال تک بارشیں اور قحط پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق ایک وفد تیار کیا جو مکے کے اطراف کے پہاڑوں میں جا کر دُعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہاں آکر دعائیں کیں۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اکثر

بیت اللہ شریف

تعمیر بیت اللہ شریف

انبیاء بھی اس مقام پر پا کر طواف کیا کرتے تھے اگرچہ بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اصل مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ایک بادل بھیجا جس نے بیت اللہ شریف کی اصل جگہ پر سایہ کر دیا۔ پھر اللہ نے ہوا کو بھیجا جس نے اس جگہ کو صاف کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اصل بنیادیں نظر آ گئیں جن پر آدم علیہ السلام اور آپ سے پہلے فرشتوں نے یہ عمارت بنائی تھی۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے مل کر اسی مقام پر بیت اللہ شریف کی عمارت از سر نو کھڑی کی۔ یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو واضح کر دیا اور پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی۔

شُرک کی
مانعت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم فرمایا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ لَا تُشْرِكْ بِیْ شَيْئًا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ زمین پر محترم ترین خطہ اور قبیلہ ہے۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کے لیے ہے اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس گھر کی بنیاد اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہے لہذا اس کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھو۔ یہاں پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور عبادت کرنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ گذشتہ آیت میں گذر چکا ہے کہ اس مقام پر کسی قسم کا اکھا دار معصیت کی بات بھی نہ ہو۔ چہ جائیکہ شرک جیسے ظلمِ عظیم کا ارتکاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس گھر کی طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا تھا مگر شرکین مکہ نے اس گھر کے اندر در و دیواروں پر تین سو ساٹھ بت سجائے رکھے تھے۔ اس نجاست کو اللہ نے اپنے آخری نبی کی طہارت سے پاک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شرک سے پاک رکھا مگر بعد میں آنے والوں نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا۔

اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا وَقَضَّیْتَ بِیْهِ قَبْلَ

بیت
اللہ کی طہارت

لِلطَّائِفِينَ میرے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ شرک کی باطنی نجاست کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے اب فرمایا کہ حرم پاک ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونا چاہیے تاکہ یہاں اگر طواف کرنے والوں کو کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ طواف بھی نماز کی طرح ایک عبارت ہے۔ جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح طواف کے لیے بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد مضاف کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز اور طواف میں اس قدر فرق ہے کہ نمازیں انسان بات چیت نہیں کر سکتا جب کہ طواف کے دوران بوقت ضرورت کلام کر سکتا ہے۔

فرمایا بیت اللہ کی طہارت طواف کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے وَالْفَائِضِينَ اور قیام کرنے والوں کے لیے بھی یہ پاکیزگی ضروری ہے قیام سے مراد نماز کے لیے قیام بھی ہو سکتا، اعتکاف بھی مراد ہو سکتا ہے اور بیرونی علاقوں کے رہنے والوں کا مٹھرا بھی مراد ہو سکتا ہے چونکہ بیت اللہ شریف اور حرم پاک کے دروازے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ لہذا اُن کے قیام کے لیے اس کی طہارت بھی ضروری ہے پھر فرمایا وَالشَّكَّاجِ الشَّجُودِ رکوع و سجود کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی حرم پاک کی طہارت ضروری ہے۔ واللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو دوسرا حکم یہ دیا وَادِّنَ فِي السَّائِسِ بِالْحَجِّ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگو! اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اس کا حج کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم! یہاں کوئی آبادی تو موجود نہیں۔ اس لیے آباد جنگل میں تیرے گھر کے قریب ہم باپ بیٹا کے ٹوکڑے ہیں جو

اس اعلان حج کو سن کر کہنے کے لیے آئے گا تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا کام صرف اعلان کرنا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ لوگو! تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تم اعلان کرو، اس اعلان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابرقہ میں پہنچ کر یہ اعلان کیا تو اللہ نے یہ آواز سننے زمین کے تمام انسانوں تک، ماؤں کے رحموں میں موجود بچوں تک اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری نسل انسانی تک پہنچائی۔ چنانچہ جس جس نے یہ آواز سنی وہ بیک وقت کہتا ہوا ضرور اس مقام تک پہنچے گا۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے اس آواز کو سنا خواہ بوقت اعلان وہ پیدا ہو چکا تھا یا بعد میں پیدا ہونے والا تھا، مگر ان کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ اس مادی دنیا میں آگے ہم بہت سی چیزوں کا ادراک کھو بیٹھے ہیں مثلاً سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے تمام نوع انسان سے عہد است لیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام ارواح انسانی نے اس کا مثبت جواب دیا تھا کہ مولاکریم! کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اب یہ عہد کسی کو بھی یاد نہیں۔ یہ تو ارواح کی بات ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان کو پیش آئے والے بعض واقعات کا ادراک نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی آدمی ظاہر ہو کہ اپنے بچپن کی اس بات کو ذہن میں نہیں لاسکتا کہ اس نے پہلا حرف ا، ب، ت یا کوئی پہلا لفظ کس سے سیکھا تھا۔ آخر اس نے بون سیکھا، مگر کس اساتذ سے، مال سے، باپ سے یا کسی بہن بھائی سے۔ دنیا میں بڑے بڑے پروفیسر، دانش ور، حکیم اور سائنسدان پیدا ہوئے ہیں مگر اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس طرح اعلان حج شانزہر ایک نے تھا مگر اب اس کا ادراک نہیں رہا اور کوئی شخص یاد نہیں کرے پاتا کہ واقعی اس نے کسی وقت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان سنا تھا۔

حاجوں کی
آمد کی نوید

اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم! تم حج کا اعلان کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔
يَا اِبْرٰهِيْمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ لَدُنَّ نٰسِكٍ مِّنْ نَّاسٍ مَّجْدُوۡنٍ ۝۱۰۰
ذوق و شوق کے ساتھ لیکس لیکس کی رٹ لگاتے ہوئے پیدل بھی پہنچیں گے
وَعَلٰی ۝۱۰۱ مَنَارٍ مِّنْ اَوْۤسٰثِیۡنَیۡنِ ۝۱۰۲ اوستیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ پرانے
زمانے میں تو آدم ٹٹ، گھوڑا چرخہ وغیرہ کی سواریاں ہی تھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے
مگر اب تو بھاپ اور تیل سے چلنے والی تیز ترین فست سواریاں از قسم ٹریس
ہوائی جہاز اور بحری جہاز موجود ہیں اور آدھہ زمانے میں ایسی طاقت سے چلنے
والی سواریاں بھی خارج از امکان نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے علاوہ
بھی کوئی سواری ایجاد کر دے جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں کیوں کہ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝۱۰۳ وہ جو چاہے پیدا کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ بہر حال
فرمایا یٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۝۱۰۴ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۝۱۰۵ صبح صادق لوگ تمہارے پاس موز دراز
راستوں سے چل کر حج کے لیے آئیں گے۔ تم ذرا اعلان نو کر دو۔ اب دیکھ
ہیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہوائی جہازوں کے ذریعے اس اعلان
پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچ رہے ہیں۔

حج کے
اجتماعی
فائدہ

فرمایا، ابراہیم! لوگ تیرے پاس آئیں گے لِيَشْهَدُوْا مَعَکَ ۝۱۰۶ اُن کو وہ اپنے فائدہ کی جگہ پر حاضر ہو جائیں۔ سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان
کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فوائد رکھے ہیں۔ چونکہ حج ارکان اسلام
میں سے ایک رکن ہے اس لیے اس کی ادائیگی میں اجر و ثواب، ایمان، اخلاص،
بخشش، مغفرت اور اللہ کی خوشنودی جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے
ہیں۔ علاوہ انہیں دنیاوی طور پر بھی یہ عظیم اجتماع بہت سے فوائد کا حامل ہوتا ہے
اس اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اپنے مسائل
زیر بحث لاتے ہیں، مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اس طرح ایک
دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں۔ مگر انہیں اس کا مقام ہے کہ اس

دور میں مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہیں اور دنیا میں ان کو اجتماعیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس اجتماع سے بہت زیادہ مادی فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ اس وقت دنیا میں امریکہ اور روس جیسی سپر طاقتوں کا کنٹرول ہے اور پورا عالم اسلام مغلوب ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اب اتنا بھی غنیمت ہے کہ فرضیہ حج ادا ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے حکمران فاسق فاجر اور سب سے عمل ہیں۔ ان کے پاس باتیں ہی باتیں ہیں، اعلیٰ طاقت پر کچھ نہیں۔ بعض ملکویت کا شکار ہیں تو بعض ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ اسلام، ایمان اور جذبہ بندہ مت خلیق معصود ہے، ذاتی مفاد اور عیش و آرام پیش نظر ہے، اس لیے مسلمان بحیثیت مجموعی حج کے مادی فوائد حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تاہم اللہ نے سفر حج کو بڑا بابرکت بنایا ہے اس میں روحانی اور مادی فوائد یکجہ ہیں۔

حج اور
قربانی

فرمایا حاجیوں کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ ذٰلِكَ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَدَقْتُمْ فِيْهَا۔ بمعنی اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی دہاں پہنچ کر اللہ کے نام کی قربانی کریں۔ بھیڑ بکری، اونٹ اور گائے چار قسم کے جانور ہیں جو ان دنوں سے مانوس ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ نے ہی یعنی قربانی کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ یہ جانور عمرہ، حج، قرآن یا حج تمتع کے وقت قربانی کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دوران حج یا عمرہ کسی جنایت کے ارتکاب پر بطور دم بھی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ وہ مخصوص دنوں میں اللہ کے نام پر جانور کی قربانی پیش کریں۔

ایام قربانی کے متعلق فقہائے کرام میں قدسے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس آیت کو ہم یہ میں قربانی کا ذکر ہے اور ایام معلومات کے الفاظ استعمال

کہے گئے ہیں۔ اس کے برخلاف سورۃ البقرہ میں ہے **وَإِذْ كُنَّا اللَّهُ**
فِيهِ آيَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ (آیت ۲۲) گئے ہوئے دنوں میں اللہ کا
 ذکر کرو اور اس سے سزا دہنی کے ایام تشریق ہیں جو دسویں سے تیرہویں ذی الحج
 تک چار دن بنتے ہیں۔ برخلاف اس کے ایام متعلقات یعنی قربانی کے
 دن صرف تین ہیں یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذی الحج۔ صحیحین کی حدیث میں موجود
 ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن سے
 زیادہ نہ رکھے، پھر اگلے سال یہ حکم منسوخ کر دیا کہ گوشت جب تک
 چاہو رکھ سکتے ہو مگر قربانی تین دن ہی ہے۔ حضرت علیؓ سے بھی مروی
 ہے کہ قربانی یوم النحر اور دو دن بعد تک ہے یعنی دسویں تا بارہویں۔ البتہ
 ایام تشریق چار دن یعنی تیرہویں تا سب تک ہیں۔ تاہم کوئی شخص چاہے
 تو بارہ تا سب کو بھی رمی جمار کے بعد منی سے واپس آسکتا ہے۔

قربانی کے تین ایام پر تینوں ائمہ کرام متفق ہیں، البتہ امام شافعیؒ جو چوتھے
 دن بھی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی صحیح حدیث میں چوتھے دن
 کی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ صرف دارقطنی کی ایک ضعیف روایت کا
 سہارا لیا جاتا ہے۔ جب کہ صحاح ستہ میں تین دن کی قربانی کا ہی ذکر ہے۔
 ابن قتیرہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دن تو تین ہوں اور
 اور قربانی کا گوشت چوتھے دن تک بھی اتنا ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پہلے حکم میں صرف تین دن تک گوشت رکھنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا ایام
 قربانی تین ہی ہیں۔

فرمایا اللہ کے عطا کردہ جانوروں کو اس کے نام پر قربان کرو **فَكُلُوا مِنْهَا**
بِاسْمِ اللَّهِ اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ **وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ**
 اور میرے غریب اور محتاج کو بھی کھاؤ۔ قربانی کا گوشت گھر میں بھی استعمال کیا
 جاسکتا ہے اور غریبوں کو بھی دیا جاسکتا ہے جب کہ نذر کا گوشت

اور دم کے طور پر وہی گئی قربانی کا گوشت قربانی سینے والا خود نہیں کھا سکتا۔

غلیٰ نذر
اور طواف
زیارت

دوسری ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حاجی احرام کھنڈتہ میں، اور نہاد و
کر عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اسی بات کے متعلق فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد
حجابت بنواؤ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہئے کہ وہ اپنی میل کچیل دور
کریں۔ ایام احرام میں حاجی صابن استعمال نہیں کر سکتا۔ بالوں میں تیل اور گھی نہیں
کر سکتا۔ ناخن نہیں کاٹ سکتا، میل کچیل جم جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ اس قسم حلال ہو
چکے ہو۔ نہاد جو کہ میل کچیل صاف کرو۔ بالوں میں تیل لگا سکتے ہو گھی کر سکتے ہو۔
نئے کپڑے پہن سکتے ہو۔ اس کے علاوہ وَلْيُقِضُوا نَذْرُهُمْ چاہئے
کہ اپنی نذریں پوری کریں۔ بعض لوگ منیت مان لیتے ہیں کہ ارکان حج کی تکمیل
پہن لیں اور اگر گئے یا نذر نہ رکھیں گے یا کوئی اور نیک کام کریں گے۔ فرمایا اگر کوئی صحیح منیت
مان رکھی ہے تو اس کو پورا کرو وَلْيُطَهِّرُوا بِالْيَمِينِ الٰہی حق اور چاہئے
کہ وہ پرانے گھر کا طواف کریں۔ پرانے گھر سے ملو بیت اللہ شریف اور
طواف سے ملو طواف زیارت ہے جو دس تاریخ کر کیا جاتا ہے۔ اگر
کوئی مجبور ہی ہو تو گیارہویں اور بارہویں تاریخ تک ٹوٹ کر بھی کیا جاسکتا ہے
اگر بارہویں تاریخ تک بھی طواف زیارت نہ کر سکا تو مردوں پر تاوان لگے
گا، دم دینا پڑے گا۔ البتہ عورت اگر مجبور ہے تو پاک ہونے کے بعد طواف
کرنے آج کے تین ارکان ہیں۔ وقوف عرفہ، احرام اور طواف زیارت۔
ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص فرس ذوالحجہ کو دوپہر کے بعد
غروب آفتاب تک، ایک لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات میں ٹھہر گیا تو اس کا حج ادا
ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْحَجُّ عَرَفَاتٌ وقوف عرفات اور طواف زیارت
حج کے اہم ارکان ہیں، اس لیے فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد نہاد و صحر کمر بیت شریف کا
طواف کریں۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمُ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حَنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

۴۶۳

ترجمہ: یہ بات (تو اچھی) اور جو شخص تنظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کے پاس، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے موشی مگر وہ جو تم کو پٹھ کرناٹے مارتے ہیں پس بچو بہت پرستی کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے ۴۰ سیدے ہو اللہ کے لیے، نہ شرک کرنے والے ہو اس کے ساتھ اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کی تعظیم

پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، پھر ٹپک لیا اُس کو
 پرندوں نے یا پھینک دیا اُس کو ہوا نے کسی دور مکان
 میں (۳۱) یہ بات (بھی تم نے سُن لی) اور جو شخص اللہ
 کی نشانیں کی تعظیم کرے گا، پس بیکس یہ دلوں کے
 تقوٰے کی بات ہے (۳۲) تھاسے یلے اُن (مرثیوں) میں
 فوائد میں ایک مقررہ مدت تک پھر ان کا پہنچنا اللہ کے
 اس پرانے گھر تک ہے (۳۳)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عائد کعبہ کی تعمیر و تجدید کا ذکر فرمایا تھا، بیت اللہ شریف کی عمارت
 طوفان میں مٹ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہتھوڑے سے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی اُس کے بعد ابراہیم
 اعلانِ حج کر دیا اور اس بات کی ذمہ داری خود اٹھائی کہ اس اعلان کو قیامت تک کئے
 والی نسلوں تک پہنچائے گا۔ اللہ نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ اس اعلان کے جواب
 میں لوگ دور دراز علاقوں سے پیادہ اور سوارِ حج کے لیے آئیں گے اور اس سفر سے
 دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مویثیوں
 کو اللہ کا نام لے کر اُس کی راہ میں قربان کر دو اور قربانی کے گوشت میں سے خود
 بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد اپنی میل کچل
 دور کرو، اپنی ندیں پوری کر دو اور بیت اللہ شریف کے طوافِ زیارت کیلئے آؤ۔
 آگے اللہ نے شعائر اللہ کی تعظیم اور قربانی کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں ارشاد
 ہوتا ہے ذَلِك تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ تَرْتَمِلُ
 اور قربانی کی بات تو تمہارے علم میں آگئی۔ اب یہ ایک اصولی بات ہے وَهَكَذَا
 فَتَعْلَمُ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ
 کی حرمتوں کی تعظیم کی تو یہ چیز اُس کے حق میں بہتر ہے اُس کے پروردگار کے ہاں یعنی
 اللہ کی حرمت کی تعظیم اعلیٰ درجے کی نیکی میں داخل ہے۔ اس کے برخلاف غیر اللہ کی

رابط آیات

شعائر اللہ
 کی تعظیم

حرموں کا ادب و آداب شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محترم (قابل احترام) اشیاء میں بیت اللہ شریف، صفادروہ، ہمتی، مندرغہ، عرفات اور تمام مساجد شامل ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ان کی تعظیم حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے۔ لہذا تمام حرمت کا ادب کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی لیے ادبی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔

اگلی آیت میں شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر بھی آ رہا ہے اور شعائر سے بھی اللہ کی محترم چیزیں ہی مراد ہیں۔ شعائر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا اہم جزو ہے۔ بقول ابراہیمؑ میں اس کو بُری اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا، صبر کرنا بھی اجزائے دین میں داخل ہیں، اللہ کی یہ نشانیاں خدا تعالیٰ کی عظمت، جلال اور جمال کی علامت ہوتی ہیں لہذا ان کا احترام کرنا از حد ضروری ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اذان، اقامت، نماز اور قربانی شعائر اللہ کا حصہ ہیں اور ان کا متحرک کرنا بے ادبی اور بے دینی کی بات ہے۔ اعظم شعائر اللہ میں نماز، افانہ کعبہ، قرآن پاک اور خدیجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ اللہ کی توحید کو ماننے والے اہل ایمان ان سب چیزوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے تعظیم شعائر اللہ کو نبیؐ میں شمار کیا ہے اور اس کے خلاف کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔

حلال اور
حرام جانوروں

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے موشیوں کی حلت و حرمت کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامَ الَّتِي كَانَتْ فِي اَنْعَامِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَمَا كَانَتْ فِي اَنْعَامِ اللّٰهِ تَعَالٰی نے تم پر موشی حلال کیے ہیں ماسوائے اُن کے جو تمہیں اللہ کی کتاب سے پڑھ کر منع کئے جاتے ہیں۔ حلال جانوروں کی تفصیل سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے کہ یہ چار قسم کے موشی ہیں جن کے زور اور مادہ دونوں حلال ہیں اور یہی جانور قربانی کئے لیے پیش کیے جاتے ہیں ان میں اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے شامل ہیں۔ ان جانوروں پر اللہ کا نام

لے کر ان کے حلق پر چھری چلا سکتے ہو۔ اور جو سویشی تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل بھی اللہ نے مختلف سورتوں میں بیان کر دی ہے سورۃ المائدہ میں ہے
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا
 أَهْلُ لَعْنٍ إِلَّا بِاللَّهِ بِهِ وَالْمَنْخَنَةُ وَالْمَوْقُوَّةُ
 وَالْمُنْدَرِيَّةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقِيمُوا بِالْأَزْلَامِ
 (آیت ۳) اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مرا ہوا جانور، اور خون اور سحر کا
 گروخت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی غیر کا نام بکا جائے۔ اور جو جانور کلا
 گھٹ کر مر جائے۔ اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور گدہ مر جائے اور جو بیگ
 لگ کر مر جائے اور جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جسے تم نے سے پہلے ذبح
 کر لو، اور وہ جانور جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ کہ تیر یا نسوں سے قسمت معلوم
 کرو۔ تھان پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبر، تکیہ، درخت یا پتھر کی
 تعظیم کے لیے اس کے پاس ذبح کیا جائے یا کسی بھی ایسی چیز کی تعظیم کے
 لیے جانور ذبح کیا جائے جس سے اللہ کی تعظیم مراد نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں
 حرام ہیں اور مردار کے حکم میں داخل ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاَوْتَانِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 کی گندگی سے بچو۔ اوتان وٹن کی جمع ہے جو ان گھڑے بت کے لیے بولا جاتا ہے۔
 کوئی درخت ہو یا پتھر ہو جو کسی شکل پر نہ بنایا گیا ہو۔ اور صنم وہ ہوتا ہے جو کسی
 انسان یا جانور وغیرہ کی شکل کا بت ہو۔ مشرکین عرب دونوں قسم کے بتوں کے
 پرستار تھے۔ ہندو بھی کسی درخت یا پتھر وغیرہ پر چونا لگا کر اور اوپر دیسی وغیرہ
 ڈال کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صلیب کے پرستار صلیب
 کی ایسی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ سب شرکیہ
 افعال ہیں۔

بت پرستی
 کی نجاست

وہیے مطلقاً بت پرستی دنیا میں عام ہے۔ کوئی زندہ کی پرستش کرتا ہے اور کوئی مردہ کی۔ کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی اولیاء اللہ اور ملائکہ کی، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے حالانکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے ۔۔

نمازِ کریم عیسٰی را تو فریاد رس
توئی عاصیاں را خطا بخش و بس

مولا کریم اتیرے علاوہ کوئی شہسازِ دُشمنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی با فوق الاسباب غائبانہ مدد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کی ظاہری باطنی حاجت پوری کر سکتا ہے اور نہ کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی کو کوئی علم ہے اور نہ اختیار۔ ماری مخلوق عابد ہے اور معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ صاحبِ کمال اور صاحبِ جمال ہے فریاد رس وہی ہے۔ برخلاف اس کے بت پرستی، گندگی اور نجاست ہے اور اسی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ المدثر میں بھی ہے وَاللّٰجِنّٰ فَاهْجُرْ (آیت - ۵) اپنے آپ سے نجاست اور گندگی کو دور رکھو۔ یہاں بھی فرمایا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا مشرک اور گندگی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ قربانی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے کرو۔

اللہ نے فرمایا ایک نوبت پرستی کی نجاست سے بچو اور دوسرے واجبِ تینبوا قول اللہ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹی بات سے کوئی بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کو خصوصی حیثیت حاصل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے عَنْكَتْ شَہَادَۃَ اللّٰہِ بِاللّٰہِ یعنی جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ مشرک گنہگار کے برابر ہے اور اے اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ جھوٹا اور بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔

حنیف نہ کہ
مشرک

ارشاد فرمایا حَنِيفًا مَّا دَنَا مِنَ الْمِلَّةِ کے لیے حنیف بن جاؤ یعنی ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف لگ جاؤ۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، بلکہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، ختم کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا، وہ حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولین حنیف اور تمام خاندان کے امام تھے۔ حنیفیت کا دور آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ حنیفیت میں توحید کو ماننا مقصد ہے، اسی بات کے لیے ابراہیم علیہ السلام عربی ٹبری تکلیفیں اٹھائیں اور قوم کو چھوڑا۔ آپ ہمیشہ شرک سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے لیے حنیف ہو جاؤ اس حال میں کہ عَنِیْ مَشْرِکَیْنِ دیکھ اس کے ساتھ کسی طرح بھی شرک کرنے والے نہ ہو۔ شرک قطعاً لہ بیدہ نہیں، اس کا اظہار نہ قول سے ہونا چاہیے، نہ فعل سے، نہ عمل سے اور نہ عقیدے سے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے غیر اللہ کی انتہائی توطین ہوتی ہے تو وہ شخص مشرک بن جائے گا۔ غیر اللہ کی نذر نیاز اور چڑھاؤ فعلی شرک ہے۔ شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے اور عادت میں بھی جیسے کہ انسان پچھے دل سے توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی ہر چیز کو جانتا ہے، جو چاہے کر سکتا اور گرجہ بنا سکتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شَیْءٌ شَہِیدٌ ہر چیز پر حاضر و ناظر اور ہر چیز کو جانتے والا تو فقط خدا ہے واللہ علی کل شَیْءٍ حَفِیْظٌ ہر چیز پر نگہبان بھی وہی ہے، لہذا مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت سے متصف نہیں۔ غیر اللہ کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا شرک فی العقیدہ میں شمار ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی قیامت دو مثالوں کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَنْ یُّشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس شخص نے شرک باللہ کا

شرک کی
قیامت

از کتاب کیا فَكَانَ أَتَمَّ مَخْرُجٍ مِنَ السَّمَاءِ وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان
 سے گر پڑا فَتَحْتَطِفَةُ الطَّيْرِ پھرتے پرندوں نے ایک لپا۔ پرندوں میں
 مردار خور چلیں یا گدھیں وغیرہ ہوتی ہیں جو مردہ جانور کو نوچ کر کھا جاتی
 ہیں۔ تو مشرک کی ایک مثال تو یہ ہے کہ گویا کہ اُس کے مردہ جسم کو چلیں نوچ
 نوچ کر کھا جائیں اور دوسری مثال یہ کہ اَوْ تَهْوِي بِكَ الرِّيحُ فَتَكُونُ
 مَكَّانٍ سَجِيحٍ یا کوئی ایسی تند و تیز ہوا چلے جو گسے اڑا کر وہ درختی گڑھے
 میں جا پھینکے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ دونوں مثالیں مشرک آدمی
 کو نابود کرنے کے متعلق ہیں۔ گویا مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا
 دے گا کہ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا، اس کو مشکل کشا اور
 حاجت روا سمجھنا، اللہ کی تعظیم کی بجائے مخلوق کی تعظیم کرنا گویا آسمان
 کی بندی سے گرنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص توحید جیسی بندی سے
 گر کر ذلت کے گڑھے میں جا کر رہے۔

مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک
 گروہ وہ ہے جو مشرک میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا بلکہ مذہب ہونا ہے
 اس کی مثال پرندوں کے نوچنے والی ہے۔ اور جو مشرک اپنے شرک میں
 پختہ ہوتا ہے۔ اُس کی مثال دوسری ہے کہ ہوا اُسے اڑا کر کہیں گڑھے
 میں جا پھینکے۔ بیت اللہ کی بنیاد تو اللہ نے توحید پر قائم کی ہے۔ اس کے
 برخلاف جو مشرک کا ارادہ اختیار کر رہا ہے اُس کا انجام اور شرک کی قیامت
 بھی بیان فرمادی۔

پھر قرآنی ہی کے فعل میں فرمایا ذلک یہ بات تو قسم نے سن لی یعنی جانوروں
 کی حالت و صورت کا علم تو تمہیں ہو گیا۔ اب وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ
 فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم
 کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس شخص

دلوں کا
 تقویٰ

کے دل میں تقویٰ ہوگا یہی شعار اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اذان، اقامت، نماز، روزہ، حج، مسجد، اولیاء اللہ، نبی، خانہ کعبہ اور دیگر تمام مقامات مقدسہ کی تعظیم تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ نہیں، وہ تعظیم بھی نہیں کرے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دل اللہ کی زمین میں غروٹ کی مانند ہیں۔ تو اچھا برتن وہی ہوتا ہے جو صاف شفاف اور نجاست سے پاک ہو۔ اسی طرح انسان کا دل بھی کفر، شرک، نفاق اور بدعات کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے یہی دل کا تقویٰ اور جس کے ذریعے شعار اللہ کی تعظیم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو یقین دلا دے کہ لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا پس وہ گار! دلوں کو کیسے پاک صاف رکھا جاسکتا ہے تو اللہ نے فتنہ پایا کہ دل میں میری عظمت اور محبت پیدا کرو۔ جس دل میں محبت خداوندی کی آگ روشن ہوگی، وہ آگ تمام رومی خواہشات، کفر، شرک، بدعتیگی اور نفاق کو جلا کر رکھ کر دے گی اور دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جس دل میں شرک، عبادت و اعمال ہوں گے وہ صاف نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ شعار اللہ کی تعظیم دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ کَمُفِقَةٍ هَامَتْ رَفَعَ الْحَبْلُ أَجَلَ مُسْتَحَيٍّ

تمھارے لیے قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدہ ہے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی تکلیف اٹھا کر پیدل چل رہا تھا حالانکہ اس کے ساتھ جانور بھی تھے آپ نے پوچھا کہ تم اس پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے تو اس نے عرض کیا حضور! یہ ہری کے جانور ہیں جنہیں حرم شریف میں جا کر فوج کرنا ہے۔ قربانی کے جانور ہونے کی وجہ سے میں نے ان پر سواری نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجبوری کی حالت میں تو تمہیں کسی ایک پر سوار ہونے کی اجازت ہے

ہری کے
جانور

ہاں اگر اس کے علاوہ تھا ہے پاس کوئی دوسری سواری ہوتی جو قربانی کے لیے مخصوص نہ ہوتی تو پھر تم ان دہی کے جانوروں پر سواری نہیں کر سکتے تھے۔
 ایسی صورت میں قربانی کے جانوروں کا دودھ بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان سے کوئی دوسری خدمت لی جاسکتی ہے۔ وہ شخص پھر بھی سوار ہونے سے چھٹکا یا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا **وَقُلْتُ اَرَا كَيْفَا اَفْخَسَ هَ تَحَارَكُ** اس پر سوار ہو جاؤ۔ جب خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ان قربانی کے جانوروں میں ایک خاص مدت تک تمہارے لیے فائدے کی بات ہے بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی اس وقت تک اجازت ہوتی ہے جب تک انہیں قربانی کیلئے نامزد نہ کیا گیا ہو جب نامزد کر دیا تو پھر ان کا دودھ، کھال، بال وغیرہ سب صدقہ ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز استعمال کرے گا۔ تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی کیونکہ اب یہ تمام اشیاء اللہ کی نیاز بن چکی ہیں جو غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔

فرمایا **قَدْ جَعَلَهَا الْكَافَّةَ الْعَبَادَةِ** پھر ان کے پہنچنے کی جگہ اللہ کا پناہ گھر ہے جہاں جا کر ان کو قربان کیا جائیگا عقیق کے دو معنی آتے ہیں۔ عام فہم معنی تو پناہ گھر ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جائے والا یہ اولین گھر ہے، جیسے فرمایا **اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ** (آل عمران - ۹۶) سب کے پناہ گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا گئی وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور جہاں بھر کے لیے باعث ہدایت ہے۔ زمین کی تخلیق کا سرگز بھی یہی ہے۔ اسی مقام سے زمین کا پھیلاؤ ہوا۔ اس لحاظ سے بھی یہ پناہ گھر ہے۔

عقیق کا دوسرا معنی آزاد کرنے کا ہے اور یہ معنی بھی درست ہے

کہ بیت اللہ شریف ہر جبار کے تسلط سے آزاد ہے جس نے بھی اس کی طرف بُری نظر سے دیکھا، اللہ نے اُس کو ذلیل و خوار کیا۔ جب ابراہم نے بیت اللہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تین میل دور ہی وادی محسر میں اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ قیامت کی نشانیوں میں البتہ آ۲ ہے کہ قرب قیامت میں حبشہ کا ایک ظالم شخص کعبۃ اللہ کو گرا دیگا۔ اس سے پہلے کئی لشکر آتے رہے مگر اللہ نے اُن کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور بیت اللہ شریف کی آزادی پر حرف نہیں آنے دیا۔

مولانا قاضی ثناء اللہ ربانی سنی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ محض اینٹوں اور پتھروں کی عمارت کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ پتھر اکھاڑ کر دوسری جگہ گھر بنا دیا جاتا تو وہ بھی بیت اللہ ہوتا۔ مگر یہ بات نہیں ہے۔ بیت دراصل اُنس مقام کا نام ہے جس مقام پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ اگر جب یہ مادی گھر ہے مگر اللہ نے اسے اپنی ذاتی تجلیات کا مہبط بنایا ہے اور یہ درجہ کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ہماری عبادت کے لیے جنت بنایا ہے۔ قربانی کے جانور حدودِ حرم میں مٹی یا دوسری جگہوں پر قربان کیے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں قربانی کرتے وقت بھی جانوروں کے زرخِ قبلہ کی طرف منہ پھیر دیتے چاہئیں۔ یہ اس قدیم گھر کی تعظیم کے احکام میں سے ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَيْكُمُ إِلَٰهُ
 وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْمَاؤُا ۖ وَكَبِيرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ
 إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا
 أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
 لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
 صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجِلَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَاطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا
 وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

ترجمہ :- اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر

کیا ہے قربانی کا طریقہ تاکہ وہ یاد کریں اللہ کا نام اُس

پر جو اُس نے اُن کو رزق دیا ہے مویخیوں میں سے،

پس تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ پس اس کی فرمانبرداری کرو۔ اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو (۲۲) وہ کہ جب اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ صبر کرنے لگے ہیں اُس پر جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے اور قائم کرنے والے نماز کو اور اس میں سے جو ہم نے اُن کو روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں (۲۳) اور قرآنی کسے اونٹ بنایا ہے ہم نے اُن کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے اُن میں بہتری ہے۔ پس یاد کرو اللہ کا نام اُن پر جب وہ قطار میں کھڑے ہوں۔ پس جب گر پڑیں وہ اپنی گردنوں کے بل، پس کھاؤ اُن میں سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والے اور بے قرار شخص کو۔ اور اسی طرح ہم نے مسخر کیا ہے اُن کو تمہارے لیے تاکہ تم (اللہ کی نعمتوں کا) شکوہ ادا کرو (۲۶) ہرگز نہیں پہنچے اللہ تک اُن کے گوشت اور نہ اُن کے خون، بلکہ پہنچتا ہے اُس تک تقویٰ تمہارا۔ اسی طرح مسخر کیا ہے تمہارے لیے اِن جانوروں کو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اُس پر جو اُس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ اور خوشخبری سنا دو نیچی کرنے والوں کو (۲۷)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کا ادب و احترام ذکر کیا۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا حکم دیا اور اُس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کی بیشین گئی بھی فرمائی اور شعائر اللہ کی تعلیم کا ذکر بھی کیا۔ پھر شرک کی قباحت کو مثال کے ذریعے سمجھایا۔ چونکہ قرآنی کے جانور بھی شعائر اللہ میں

داخل ہیں اس لیے اللہ نے آج کی آیات میں قربانی کے بعض احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قربانی صرف آخری امت کے لوگوں کے لیے ہی مقرر نہیں کی گئی بلکہ اللہ نے سابقہ تمام امتوں کے لیے اس کا طریقہ مقرر کیا تھا۔

قربانی کا طریقہ

ارشاد ہوتا ہے وَالْحِلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسِكَكُمْ هَرَامَتِ کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ منسک کا معنی مطلق عبارت بھی ہوتا ہے اور قربانی کا حکم طریقہ بھی۔ تاہم یہاں پر دوسرے معنی مراد ہے۔ جیسا کہ نفس مضمون سے ظاہر ہے۔ اگر یہ مصدر ظرف ہو تو اس کا معنی قربان گاہ بھی درست ہے۔ کیونکہ قربانی کے جانور منیٰ میں واقع قربان گاہ میں لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کا لفظ تقرب سے ہے اور اس کو یہ نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ كَرِيمَتِهِمُ الْاَنْعَامِ تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں چوپائے مویشیوں کی صورت میں روزی دی ہے۔ چنانچہ قربانی انہیں مویشیوں کی ہوتی ہے جن کا ذکر اللہ نے سورۃ الانعام میں کیا ہے یعنی اونٹ، گائے، بھینس اور بکری۔ یہ چاروں قسم کے جانور بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں اور یہ ایسے یا تو جانور ہیں جو انسان سے زیادہ قریب اور اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ جنگلی اور شکاری جانوروں کی طرح یہ متوحش نہیں ہوتے بلکہ اللہ نے ان کی فطرت میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھ دیا ہے چنانچہ اللہ نے اپنی نیاز کے طور پر پیش کیے جانے کے لیے یہ چار قسم کے نر اور مادہ مویشی مقرر فرمائے ہیں۔

مقتدایا ہم یہ میں متواتر طریقے کے مطابق جس جانور کے حلق پر چھری زد کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے

کے خلاف لیا جائے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص جانوروں کو قتل کرے یا کھائے گولی مارے یا اُپر سے زمین چلا کر گردن کاٹ دے یا نگوں کا پتھر مار کر گردن کاٹ دے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ چھری یا بسولہ لکڑی کے اُس سے ذبح کرتے ہیں اور زبان سے بسم اللہ پڑھ کر اور انہیں کھاتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ پڑھ کر مٹین کا تین دیا دیتے ہیں جس سے میت سے جانور بیک وقت ذبح ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ بسم اللہ تو مین دبانے کی ہے، ہر جانور کے لیے علیحدہ علیحدہ اللہ کا نام لے کر تو ذبح نہیں کیا گیا۔ ایسا جانور حلال نہیں ہوگا۔ بکبیر وار کی تعریف میں آئے گا۔ ہر جانور کے حلق پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانا ضروری ہے ہاں اگر کوئی مجبوری لاحق ہو جائے تو بکبیر وار کے طریقے سے بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً جانور کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں پر حلق پر چھری نہیں چلائی جاسکتی یا ہوش ہو گیا اور قابو نہیں آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اگر اُس کی زبان میں بھی زخم لگا دو گے، تو وہ حلال ہو جائیگا۔ بہر حال عام حالات میں قریب ابراہیمیہ کے طریقے پر ہی ذبح کیا جائے گا تو جانور حلال ہوگا اور نہ نہیں۔

غیر اللہ کے
لیے قربانی

ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قربانی حضور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی خوشنودی کے لیے اُس کی نیاذ کے طور پر کی جائے اگر کوئی جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے گا تو اُس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مردار ہو جاتا ہے۔ تمت خفیہ کے تمام امام اس پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کی گئی قربانی میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردار خون و خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر کیا ہے وہاں وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللہ (البقرہ - ۱۷۳) کہہ کر غیر اللہ کے اقرب کے لیے کی جانے والی قربانی

کو بھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔ ہر حال اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (الانعام ۱۲۲) جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اس میں سے مست اگناؤ۔

توحید اور
اخبات

آگے ارشاد ہے فَالْهٰکُمْ كُفْرٌ بِاللّٰهِ وَآٰلِهٖ تمہارا سمجھنا جو حق ایک ہی معبود ہے قُلْ اَسْلِمُوْا اِلٰی اٰسٰی کی فرمانبرداری کرو۔ اُسی ایک خدا کے حکم کو مانو اور اُسی کے سامنے جھکو۔ اُس کے حلال اور حرام سے ڈرتے رہو اور اُس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَكَثِيْرٌ مِّنَ الْمُخَفِيْنَ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ اخبات کا معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار نیاز مندی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ انسان کی سعادت اور نیک نیتی ان چار چیزوں میں ہے یعنی (۱) طہارت۔ (۲) اخبات (۳) سماحت (۴) یہی خواہشات اور حقیر چیزیں (پنجام) اور (۴) عدل اگر طہارت کی بجائے نجاست ہوگی خواہ عقیدہ میں ہو یا عمل میں، اخبات یعنی عاجزی کی بجائے غرور، سماحت یعنی فیاضی کی بجائے تحس خواہشات اور عدالت کی بجائے ظلم ہوگا تو یہ بد نیتی کی علامت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور تمام آسمانی شرائع ان چار چیزوں کی تعلیم دی ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ کہ وہ سعادت مند ہوں گے اور اللہ کے ہاں اُن کا انجام اچھا ہوگا۔

عاجزی کرنے
والوں کی
صفات

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجتہدین یعنی عاجزی کرنے والوں کی بعض صفات بیان کی ہیں۔ اُن کی پہلی صفت یہ ہے اَلَّذِيْنَ مَلَكَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ وَجَلَّ فَتَلَوْا بُحْبُوْبًا اُنْ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بڑی شان کا مالک ہے لہذا اُس کے ذکر سے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا اُن کے

زل پر اللہ کے جلالت و جبروت کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔

اخبات اختیار کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے وَالْمُشِيرِينَ

عَلَىٰ مَسَآئِكِہِہُمْ جو بھی مصیبت یا سختی اُن کو پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حق کے راستے میں خواہ انہیں کوئی اندرونی مشکل پیش آئے یا کسی بیرونی آفت میں گرفتار ہو جائیں، اُن کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آتی، جہنم فرخ اور بے صبری کا اظہار نہیں کرتے بلکہ آمد پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔

اُن کی تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَالْمُقِیْبِی الصَّلَاةِ

وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادات میں سے نماز کو اولیت حاصل ہے، لہذا مختلف کی جماعت نماز پر مدد اختیار کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔

اللہ نے چوتھی صفت کے طور پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

یُفْنِنُونَ جو کچھ ہم نے اُن کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس خرچ سے سائر الخلق فی سبیل اللہ ہے یعنی جس موقع و محل پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ خرچ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت اور کبھی مستحب، ان سب بات میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے لواحقین، ملازمین، احباب، عہدہ دار، غریب و سائلین پر خرچ کرتے ہیں۔ عبادات کے ضمن میں حج و عمرہ، جہاد اور تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں نیکی کی تمام بنیادی باتیں آگئی ہیں سو ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے کہ ان اوصاف کے حاملین عاجزی کرنے والوں کا انجام اچھا ہوگا

قرآنی کے جانوروں کے متعلق مزید فرمایا وَالْبَدَن جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللّٰہِ اور قرآنی کے اونٹ کہ ان کو ہم نے

اونٹ کی
قرآنی

تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے
 قربانی بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ جب وہ اس مقصد کے لیے نامزد
 ہو گئی تو اس میں تقدس والی بات پیدا ہو گئی اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ
 بن گئی۔

بَدَنَاتِ مَوْتِے اور جیم جانور پر بولا جاتا ہے چونکہ اونٹ بڑی
 کلائی کا جانور ہے اس لیے عام طور پر یہ لفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا
 ہے۔ مِلے مَوْتِے آدمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور تَبَدُّن
 کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا بدن موٹا ہو گیا ہے۔ بہر حال بُدُن سے
 مراد اونٹ ہے۔ امام شافعیؒ اسے صرف اونٹوں پر محمول کرتے ہیں۔
 جب کہ امام ابو حنیفہؒ گائے بھینس کو بھی بُدُن میں شامل کرتے ہیں۔ اُن کا
 استدلال یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے وَالْحَبْزُ ذُرْعَةٌ سَبْعَةٌ
وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ یعنی ایک اونٹ کی قربانی سات آدمیوں کی قربانی
 سے ہو سکتی اور ایک گائے کی قربانی میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔
 البتہ اونٹ میں اس کی بڑائی کی وجہ سے چونکہ فائدہ زیادہ ہے، اس لیے
 گائے بھینس پر اس کو فضیلت حاصل ہے، تاہم گائے بھینس کا بھی یہ حکم ہے
فَرَمَاكَ كَمَنْ فَرَمَاكَ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ پس اِن قربانی کے
 اونٹوں پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ جب کہ وہ قطار باندھے کھڑے ہوں اس
 لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کو بٹھا کر ذبح کرنا درست نہیں بلکہ
 انہیں کھڑے کھڑے ہی شکر کر دینا چاہیے۔ اونٹ کا ایک گھٹن باندھ
 دیا جائے اور پھر اسے تین پاؤں پر کھڑا رکھ کر اس کی گردن میں زخم
 لگایا جائے۔ اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ایک
 شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو بٹھا کر شکر کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ

حنظلہ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اونٹ کا ایک گھٹن باندھ کر اور تین پاؤں پر کھڑا کر کے نحر کیا جائے۔ اگرچہ بیٹھا کر بھی قربانی درست ہو مگر یہ منکر یہ خلاف سنت اور خلاف اولیٰ ہے۔

قربانی کا گوشت

ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا أُجِجَتْ جُنُوحُهَا پھر جب وہ نحر شدہ جانور پہلو کے بل گر جائے، فَكَوْنُوا مِنْهَا تو اس کے گوشت میں سے خود کھاؤ۔ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے، البتہ نذر کی قربانی یا دم کے طور پر دی گئی قربانی کا گوشت آدمی خورد نہیں کھا سکتا۔ تو فرمایا کہ خورد بھی کھاؤ وَاطْعَمُوا الْقَارِعَ وَالْمُعْتَرَّ نیز قناعت کرنے والے اور بے فکر کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگ تنواری چیز پر بھی قناعت کر لیتے ہیں۔ اور بعض بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا سب کو کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت سے کسی کو محروم نہ رکھو۔ اکثر لوگ گلیوں بازاروں میں مانگتے پھرتے ہیں، ان کو مستزکھا گیا ہے۔

جانوروں کی خدمت گزاری

فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ اسی طرح ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو سخر کر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اونٹ اور بیل جیسے جانوروں کو تمہارے بس میں نہ کرتا تو یہ تمہیں نقصان پہنچاتے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، یہ تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان پر سواری کر لو، بوجھ لادو، دیوارِ سعادت میں کام لے لو، یہ تمہارے خدمت گزار ہیں۔ اور ان کی تسخیر کا مقصد یہ ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔

اونٹ کی تو تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے پر کی ہے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا أَفَلَا يَنْظُرُونَ الْحَبَّ إِذْ يَدْبُرُ الْخَلْقَ (العنقابیۃ - ۱۷) کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کس عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بڑا طاقتور جانور ہے مگر اللہ نے اس میں کمال درجے

کی انکاری رکھی ہے۔ بڑا خدمت گزار ہے۔ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی
 ہمارے کمرے سو اونٹ کی قطار کو بندھ چاہے۔ لے جاسکتا ہے۔ ابتداء سے دنیا سے
 لے کر اونٹوں سے بار برداری کا بڑا کام لیا گیا ہے مگر اسبیشی دور میں اس کی
 وہ قدر و منزلت نہیں رہی۔ البتہ صحرائی علاقوں میں آج بھی اونٹ کو بڑی
 اہمیت حاصل ہے۔

سوار ہونے
 کی دعا

فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ساریوں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار
 بن جاؤ۔ اور شکر گزاری کا اولین طریقہ حضور علیہ السلام نے دعا کی صورت میں
 بتلایا کہ جب تم کسی سواری پر سوار ہو تو یوں کہنا کرو۔ سُبْحَانَ الَّذِي
 سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَكَ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا لَآلِ
 رَبِّنَا لَمُنْقِلِبُونَ (الزخرف ۴۰-۴۲) ایاں وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے
 لیے مسخر کر دیا، ورنہ اسے قابو میں کرنے کی ہم میں کہاں طاقت تھی۔ یہ دعا ہر
 جگہ سوار کی اور شیشی سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنی مسنون ہے۔ اونٹ
 گھوڑا ہو یا کار، ہوائی جہاز وغیرہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے تسخیر
 کیا ہے مگر جب وہ اپنی نگرانی اٹھا لیتا ہے تو پھر کسی سواری سے متفقہ ہونا ہمارا
 بس کی بات نہیں رہتی۔ ابھی تین ہفتے کی بات ہے کہ ایک جاپانی جہاز
 طوفان میں گھبر گیا جس کی وجہ سے ۵۲۸ آدمی ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں آئے
 دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان ساریوں کی تسخیر بھی اللہ تعالیٰ ہی
 کرتا ہے۔

قربانی کی
 روح تقویٰ

آگے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ يٰۤاَيُّهَا
 اللّٰهُ لِحُبِّهِمْ خُلُقٌ مِّمَّا وَلَا دِمَآؤُهُمَآ اللّٰهُ تَعَالٰی کہ قربانی کا گوشت
 یا خون نہیں پہنچتا وَلٰكِنْ يَتَكَالَهُمُ الشَّقَوٰی مِنْكُمْ بَلْ اُسے
 تو تمہارا صرف تقویٰ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے
 کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا خلوص ہے۔ تم یہ قربانی نالغتنا خدا کی رضا کے

لے کر رہے ہو یا تمھارے دل و دماغ کے کسی کونے میں ریاکاری بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مادی گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمھارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔

اس میں اُن مشرکین کا رد بھی ہو گیا جو عبودان باطلہ کے نام پر قربانی کر کے قربانی کا خون بتوں کے چروں پر مل دیتے ہیں اور اُن کے سامنے گوشت رکھتے ہیں تاکہ اُن کا غصہ ٹھنڈا ہو اور لوگ اُن کے قہر و غضب سے بچ جائیں۔ بعض اوقات مشرک بتوں کے نام پر انسانی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ طریقہ برصغیر کے ہندوؤں میں بھی بہت عرصہ تک رہا ہے۔ اور اب بھی کہیں کہیں ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کو کسی بُت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کو وہ بیدان کرنا بھی کہتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اُسے قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا۔ بلکہ تمھارے دلوں کا تقویٰ اور خلوص پہنچتا ہے۔

فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَ لَكُم مَّا هُوَ اَسْفَلُ مَا فِي اَرْضٍ لَّعَلَّ كُمْ تَاٰبِعُونَ۔ تم ان جانوروں سے خدمت لے سکتے ہو اور ان کا دودھ پال، کھال اور گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس سے مفصل یہ ہے لَسْتُ كَيْفَ اللّٰهُ عَلٰٓمٌ مَّا هٰذَا كُمْ تَاٰبِعُونَ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اُس نے تمہیں ہدایت دی، توحید کا راستہ دکھایا، قربانی کا طریقہ سکھلایا اور عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا تاکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے سعادت مند بن جاؤ۔ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا یہی فلسفہ ہے کہ اُس نے ہمیں اس راہ نجات کی طرف ہدایت بخشی ہے۔ فرمایا وَشَكَرَ الْمَوْلٰٓئِیْنَ اور ان کی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ نبی میں بنیادی طور پر عبادتِ اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ البتہ قربانی بھی شاعر اللہ اور اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ فرمایا نبی کرنے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی سنا دو کہ وہ اللہ کے ہاں مسرور ہو جائیں گے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝۳۸ اِذْ نَادٰ الَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ
 ظَلَمُوْا ۖ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی قَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝۳۹
 الَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ
 يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ وَلَوْلَا رَفَعَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدٌ
 يُذَكَّرُ فِيْهَا اِسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۖ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ
 مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۴۰

ترجمہ :- بیشک اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے اُن لوگوں سے
 جو ایمان لانے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر
 خیانت کرنے والے اور ہاتھ گنوار انسان کو (۳۸) اجازت
 دی گئی ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے ساتھ
 (کافر) لڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں اور
 بیشک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر البتہ قدرت رکھتا
 ہے (۳۹) وہ لوگ جو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے
 ناحق (اُن کا قصور نہیں) سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا
 کہ جہاز پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر نہ ہوتا جہاز اللہ تعالیٰ

کما بعض لوگوں کو بعض سے تو البتہ گرا بیٹے جاتے نیچے
(خلوت خانے) گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں
اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور البتہ ضرور
اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اُس شخص کی جو اُس کی راہ کے
دین کی آمد کر آ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ قری اور غار ہے (۴۰)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما، حج، قربانی، شرک کی تردید اور دیگر
مسائل کو ذکر ہوا کفار کی طرف سے اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے دشمنی کا بیان بھی ہو
چکا ہے۔ جس کے مشرک کسی مسلمان کو نہ کہہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے
حتیٰ کہ مسجد میں تقریباً قریب ہزار اہل ایمان کو عمرو ادا کرنے سے روک دیا گیا، حالانکہ
حرم پاک میں ہفانی اور بیرونی تمام لوگوں کو عبادت کرنے کا یکساں حق حاصل ہے۔ آج
کی آیات بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ پہلی آیت بطور تہذیب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ
نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں جہاد کرنے کی اجازت
دی گئی ہے اور مسلمانوں کی منظم صورت کا ذکر کیا گیا ہے۔

اہل ایمان کی
جو صلاح فرمائی

مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کفار کے رحم و کرم پر ہی رہیں
گئے بلکہ اُن کا اللہ اُن کے ساتھ ہے اِن اللہ یدفع عَنکُمُ الْاَکْکُفِرُ الْاَکْکُفِرُ الْاَکْکُفِرُ
کے مقابلے میں بیشک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مدد کرے گا۔ اُن کے ظلم و ستم ہمیشہ نہیں
رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کے غرور کے بُت کو پاش پاش کر دے گا، لہذا مسلمانوں کو بالورس
نہیں ہونا چاہیئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ایمان رکھنا چاہیئے۔ وہ ضرور اُن کی مدد
کرے گا، اُن کو غلبہ عطا کرے گا اور کفار میں اہل ایمان کو روکنے کی قوت باقی نہیں ہے گی
فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کھوڑا بیشک اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکر
کو نرا کو پسند نہیں کرتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری
کرنے والا اُس کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے۔

کنار کی
خیانت

کفار و مشرکین اس لحاظ سے خائن ہیں کہ اللہ نے اُن کو فطرتِ سلیمہ اور عقل جیسی نعمتیں عطا فرمائیں مگر انہوں نے ان کو برصغیر کے کار لاکر ایمان لانے، ہدایت قبول کرنے، شکارِ اللہ کی تعظیم کرنے اور نبی آخر الزمان کو تعلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فطرتِ سلیمہ اور عقل اللہ کی جانب سے اُن کے پاس امانت تھی مگر انہوں نے ان کا صحیح استعمال نہ کر کے اس امانت میں خیانت کی۔

بعض دوسری آیات اور احادیث میں بھی اس بات کے اشارے ملتے ہیں مثلاً فقہان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا فَمَا كَانَتْ بِحَدِّ تَجَارَتِهِمْ (البقرہ) اُن کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ فطرتِ سلیمہ اور عقل اُن کے پاس بیش قیمت پونجی تھی جس کو خرچ کر کے انہوں نے ایمان جیسا مفید سود خریدنے کی بجائے نفاق جیسی قبیح چیز کو خرید لیا۔ اُن کی تجارت میں خسارے کا یہی مطلب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عمر بھی بطور پونجی عطا کی ہے، اسی طرح صحت فطرتِ سلیمہ اور عقل سلیمہ بھی پونجی ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے كُلُّ النَّاسِ يَهْدُوْا فَبَلَغَ نَفْسُهُ فَمَعْنَتْهَا اَوْ مَوْبَقَهَا ہر انسان جب رات گزار کر صبح کو تازہ ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا تو طے آزاد کر لیتا ہے یا لاکھت میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص زندگی کی قدر کرنے والا ہے وہ ایمان، تقویٰ، اخلاص اور اعمالِ صالحہ جیسی اچھی چیزیں خرید کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے آزاد کر لیتا ہے، یا پھر کفر، شرک اور مباحی کا سودا خرید کر اپنی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر اور مشرک خائن ہیں، انہوں نے قیمتی پونجی کو ضائع کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں ابدی خسارے والی چیز خرید لی ہے یہ لوگ خائن بھی ہیں اور ناشکر گزار بھی۔ یہ اللہ کے نزدیک پندیدہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ اہل ایمان

کے لیے تسلی کا اضمین ہو گیا۔

دفاع کا
خدا کی پروا

جب خدا تعالیٰ کسی قوم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ظالم قوم سے دفاع کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض سابقہ ظالم اقوام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفات نازل کر کے تباہ سے مٹا دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو عروج بخشا۔ بعض اوقات وہ مظلوم قوم کو جہاد کی اجازت دے کر ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سورۃ التوہید میں گورچکاب سے کہ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اگر مشرک لوگ ہتھیار نہیں کریں اور دین میں طعن کریں فقہات لَوْ اٰیْمَةُ الْكَافِرِ (آیت - ۱۲) تو ان اکابرین کفر سے جنگ کرو اور انہیں تباہ سے مٹا دو۔ مکی زندگی میں تو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ و لٰی تَحْکُمُ تَنَافُؤُكُمْ اَنْدِیَکُمْ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّکٰوةَ (النساء ۷۷) کہ نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور کفار کی طرف سے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو بلکہ اپنی تنظیم کو مضبوط بناؤ اور جہاد کی تیاری کرتے رہو۔ سورۃ المنزل ابتدائی سورتوں میں سے ہے، وہاں بھی اشارہ کر دیا وَاخْرُجُوْنَ فَاَنْتِلُوْنَ فَاَنْتِلُوْنَ فَاَنْتِلُوْنَ فَاَنْتِلُوْنَ (آیت - ۲۰) آگے چل کر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، لہذا ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دو، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو میدان کارزار میں داخل ہو جانا۔ سورۃ الطلاق میں مزید وضاحت فرمادی فَادْعَ الْاُمَّةَ الْاُولٰٓئِیَ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ (آیت - ۱۲) اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب جماعت مضبوط ہو جائیگی تو پھر جہاد کی اجازت بھی دے دی جائیگی۔ اس دوران جماعت بندی ہوتی رہی، طاقت جمع ہوتی رہی، دودھ جیشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور لوگ وہاں بھی گئے۔ پھر آخر میں ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ اللہ نے اس مقام کو دارالاسلام بنایا۔ مسلمانوں نے اپنے قومی کو مجتمع کیا اور اللہ نے جہاد کی اجازت بھی مرحمت فرمادی۔

قرآن پاک میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ اسلامی جہاد، مال و دولت جمع کرنے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اللہ کی حدود قائم کی جائیں۔ اگر کوئی شخص یا جماعت اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے تو ایسے شر پسندوں کی سرکوبی ہو اور ایمان لانے والوں کے لیے راستہ بالکل صاف ہو، جہاد کا یہی مقصد ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں اقدائی اور دفاعی دونوں قسم کے جہاد کا حکم ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں ہے قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادْفَعُوا (آیت - ۱۶۷) دین کے منفقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اگر باہر نکل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا دفاع تو کرو، تمہارے علاقے، تمہاری عورتیں، مرد اور بچے حملہ کی زد میں نہیں، دشمن نہ قہرمت داری کا لحاظ کرنا ہے اور نہ کسی محمد پیمان کا، فاتح قرین ہمیشہ مفتوح لوگوں کی بے عزتی کرتی ہیں۔ ان کے مال و اسباب گھٹ کر لے جاتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کو لونڈی اور غلام بنالیتے ہیں، لہذا اس مصیبت سے بچاؤ کی خاطر کم از کم اپنا دفاع تو کرو (دیکھ لیں جب امریکہ جاپان پر غالب آیا تو جاپانی عورتوں کو امریکہ لے گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جاپانی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کے نتیجے میں سوا لاکھ بچے پیدا ہوئے۔ جب ان کی پرورش کی ذمہ داری امریکہ پر آئی تو انہوں نے ان عورتوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جہاد کی دوسری قسم اقدائی ہے یعنی آگے بڑھ کر کفر کے جھگھٹوں پر حملہ آور ہونا۔ وہاں سے پہنچنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ایمان اور توحید کا راستہ روکا جا رہا ہے، لہذا اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ دشمن پر کاری ضرب لگائیں تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو اور اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔

اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی اجازت دی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتُّلُونَ جُنَّ اٰہِلِ اٰیْمَانِ کے ساتھ کافر لوگ لڑائی کرتے ہیں۔ اب اُن کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے کئی منصوبے بنائے تاکہ مدینہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے پاؤں بھنے نہ پائیں۔ ہجرت کے دو ستر ہی سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کافروں کو نہ کئی کھائی پڑی۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ اگلے سال مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور احد کے مقام پر گھمان کا رن پڑا۔ یہ تو پھر بھی مدینہ سے عین میل باہر تھا۔ سترہویں کافر لوگ براہ راست مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے تین اطراف میں ساڑھے تین میل لمبی۔ دس بارہ فٹ چوڑی اور قدر آدم گہری خندق کھودنی پڑی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ بھروسے پیاسے اہل ایمان نے یہ کام صرف چھ دنوں میں کیسے مکمل کر لیا۔ یہ اتنا کام تھا کہ آج کے مینٹی فور میں بھی اتنی جلدی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مگر اپنے دفاع کی خاطر مسلمانوں نے اتنی بڑی مشقت بھی برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ قوت جمع ہونے پر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اس وجوہ سے کہ اُن پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی تاکہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے۔

مسلمانوں کے
لیے نصرت الہی

فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَلِيقِهِمْ كَقَدِيرٍ بیشک اللہ تعالیٰ اُن مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر بڑی بڑی مشکلات آئیں شکست بھی ہوئی، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا مگر بالآخر اللہ نے اہل ایمان کو بھی غالب کیا اور کفر و شرک کا غور خاک میں مل گیا۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان معرکہ صفین تک مسلمان آدھی دنیا پر غالب آچکے تھے، اور باقی آدھی دنیا میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ

ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ پھر اللہ نے اس پر اس کی ابرطانیہ اور روس کی
 سد کیا۔ گذشتہ دو سال میں برطانیہ کا بھی طوطی بولتا تھا اور وہ برطانیہ عظمیٰ
 کلاتا تھا جس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے
 اس کی سرکوبی بھی کر دی اور اب وہ ایک جزیرے تک محدود ہو کر رہ
 گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے ظالموں
 کی سرکوبی کی۔ قادیسیہ، یروک، مصر، خراسان، افریقہ غرضیکہ ہر سر کے
 میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو کیونکہ یہ صداقت اور نیکی پر تھے۔ اللہ نے حسب
 وعدہ انکی مدد فرمائی۔

عجاوین
 کی برادری

اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان فرمایا ہے وَكُلُوا دَفْعُ اللَّهِ
 النَّاسَ كَبَضِّهِمْ بَعْضُ اَوْ اَكْبَرُ اَللّٰهُ تَعَالٰی بعض ظالموں کو بعض کے
 ذریعے دفع نہ کرنا کہ بڑا فساد برپا ہوتا جس کے نتیجے میں لَقَدْ مَكَّنَّ
 صَوَابُ مَعِ تَوَارِہوں کے نیکنے اور خلوت خانے گرانیے جاتے وَبِیْ
 اور ظالموں کی دست برد سے نصاریٰ کے گرجے بھی نہ بچتے جن میں وہ
 اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ وَصَلَوَاتُ اور یہودیوں
 کے عبادت خانے بھی درہم برہم کر دیے جاتے۔ وَصَلَوَاتُ یُذْکَرُ
 وَفِیْہَا اسْمُ اللّٰہِ کشمیں اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی دیوان کر دی
 جاتیں جن میں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مفسر ابوالعالمیہ
 صکوات سے مجوسیوں کے عبادت خانے مراد لیتے ہیں اور بعض
 نے اس سے صابیوں کے عبادت خانے مراد لیے ہیں اور اس طرح
 ان چار گروہوں یعنی یہودیوں، صابیوں، نصاریٰ اور مجوسیوں کا نام آجاتا
 ہے جن کا ذکر اس سورۃ کے دو سر رکوع میں گزر چکا ہے۔ بہر حال اللہ
 نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو کوئی عباد
 خانہ بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہتا۔ اللہ نے یہ انتظام کر رکھا

ہے کہ وہ ایک گروہ کی سرکوبی دوسرے گروہ کے ذریعے کر دیتا ہے۔

عبادت خانوں کی تباہی کے متعلق امام محمد اپنی تاریخ کی کتابوں السیر الصغیر اور السیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان حربی کافروں پر حملہ آور ہوتے تو ان کا کچھ لٹا کر دیتے۔ ان کے آدمیوں کو قتل کرتے، ان کو لوندی غلام بناتے، عمارتوں کو گراتے حتیٰ کہ عبادت خانوں کا لحاظ بھی نہ کرتے۔ کیونکہ دارالحرب میں سب کچھ روا ہے۔ البتہ جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ ہو جاتا اور جو جزیرہ دینا قبول کر کے ذمی بن جاتے ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت خانے سب مامون ہو جاتے اور ان کی رسوم میں بھی تعرض نہ کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کافران سے کہہ جو شخص کسی معاملہ کو قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیگا۔ حتیٰ کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔

جزیرہ کا
جواز

اسلام نے مفتوح علاقے میں غیر مسلموں سے جزیرہ وصول کر کے انہیں ان کے دین پر قائم رہنے کی اجازت دی ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی لیے وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ ان کا مکمل خاتمہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ابھی تک اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہود و نصاریٰ کی گمراہی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر ان کے خیال کے مطابق کہ شاید وہ صحیح راستے پر ہیں، اللہ نے ان کو ذمی بنانے کی اجازت دیدی ہے ان کا یہ اشتباہ مسیح علیہ السلام کے نزول پر رفع ہوگا۔ جب ہدایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ اس وقت یا تو اسلام قبول کریں گے یا پھر ختم کر دیے جائیں گے۔ قرب قیامت میں حق و باطل بالکل واضح ہو جائے گا اس لیے اس وقت کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا اس وقت جزیرہ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ان دونوں راستوں میں سے ایک اختیار کرنا ہوگا۔ وہ اسلام قبول کر لیں گے یا پھر قتل کر دیے جائیں گے اور یہاں راستہ کرنی نہیں ہوگا۔

فرمایا وَلْيَنْصُرُوا اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ يَافُو كُفْرًا جَوْشَنُ الشُّرُكِ مَد
 کر گیا یعنی اُس کے دین اور رسول کی مدد کر گیا تو خدا تعالیٰ بھی اُس کی مدد کر گیا۔
 بشرطیکہ اُس میں خلوص نیت پایا جائے اور طریقِ کار بھی صحیح ہو۔ دوسری جگہ
 سہرانُ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ لَكُمْ أَمْكُمُ (محمد ص)
 اگر تم الشکر کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابِت قدم کر دے
 گا۔ اب مسلمانوں پر مصائب آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے الشکر
 کے دین کی کماحقہ مدد نہیں کی۔ اس وقت مسلمانوں کی پچاس سے زیادہ
 ریاستیں دنیا میں موجود ہیں مگر کوئی بھی دین کے تعلق سے پورے کرنے پر
 تیار نہیں۔ تمام ملوک ایشیاء اور ڈاکٹریٹ اپنے اپنے ذاتی اقتدار کے جھوکے
 ہیں۔ مذہب کا نام برائے نام رہ گیا ہے، ورنہ کام کچھ نہیں ہو رہا ہے
 ذاتی عیش پرستی کا یہ حال ہے کہ انفر لند کی ایک چھوٹی سی ریاست کے سربراہ
 نے اپنی رہائش گاہ پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ سنہری گنبد ہے، اور
 بیکنگ ڈول کمروں کو اعلیٰ ترین فرنیچر سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ دولت تو ان کی
 تھی جسے غر باد اور حاجت مندوں کے کام آنا چاہیے تھا۔ اس قدر
 فضول خرچی کی ضرورت باز پرس ہوگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ الشکر کے دین کی
 مدد کی جاتی مگر اس کی توفیق کہاں؟ اسی لیے تو سارے مسلمان سپر پاورز کے
 دستِ نگر ہیں۔ الشکر نے فرمایا وہ ضرور مدد کرے گا اُس کی جو اُس کے دین کی
 مدد کرے گا۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت
 کا مالک اور غالب ہے۔ وہ ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اہل
 ایمان کو بھی چاہیے کہ عالمِ اباب میں بچھنے ہوئے خدا کے دین کی تائید
 کریں جیسا کہ صحابہ کرامؓ نے دین کی تائید کی۔ اگر آج کا مسلمان بھی صحابہ کرامؓ
 کے نقش قدم پر چلے نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اُن کی ضرورت مدد فرمائے گا۔

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۱﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا
فَقَدْ كَذَّبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۳۲﴾
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَتْ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۴﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَبُيْرٌ مُعْتَظَلَةٌ ۖ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿۳۵﴾

ترجمہ :- وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں جا دیں تو وہ قائم
کریں گے نماز اور ادا کریں گے زکوٰۃ ۔ اور حکم کریں گے
نیکی کا اور روکیں گے برائی سے ۔ اور اللہ کے اختیار ہی
میں ہے انجام تمام امور کا ﴿۳۱﴾ اور اگر یہ لوگ جھٹلائیں
آپ کو ، تو بیشک جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے
قوم عاد نے اور قوم ثمود نے ﴿۳۲﴾ اور قوم ابراہیم نے اور
قوم لوط نے ﴿۳۳﴾ اور مدین والوں نے ۔ اور موسیٰ کو بھی
جھٹلایا گیا ۔ پس مہلت دی میں نے کفر کرنے والوں کو

پھر میں نے اُن کو پکڑ لیا۔ پس کیسے ہوتی میسری
گرفت (۳۴) پس بہت سی بقیات ہیں جن کو ہم نے ہلک
کیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ پس وہ گری پڑی
ہیں اپنی پھنتوں پر۔ اور بہت سے کمزور معطل پڑے
ہیں اور بہت سے مضبوط محلات درمیان پڑے ہیں (۳۵)

ربط آیات

گذشتہ سے پیوستہ رکوع میں بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور یہ کہ میرٹ اللہ کو زائیں کے لیے
پاک صاف رکھا جائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم بھی دیا اور پھر حج
کے بعض احکامات اور قرآنی کے سائل بیان فرمائے۔ پھر ایمان داروں کے دفاع کی
ذمہ داری اٹھائی گئی۔ پھر مظلوم مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی اور اللہ نے ان سے
نصرت کا وعدہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبار کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ اگر وہ بعض ظالموں کو
بعض دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرنا تو دنیا میں اس قدر فتنہ و فساد برپا ہوتا کہ کوئی
عبادت خانہ بھی ظالموں کی دستبرد سے محفوظ نہ رہتا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو
یقین دلایا کہ اس کے دین کی مدد کرنے والوں کی وہ خود مدد کرتا ہے۔ وہ طاقتور غالب
اور مدد کرنے پر قادر ہے۔

اسلامی نظام
حکومت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام حکومت کا ایک خاکہ پیش کیا ہے
کہ اگر وہ اہل ایمان کو دنیا میں غلبہ، اقتدار اور حکومت عطا کرے تو پھر اُن کی کارگزاری
وہ ہوگی جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ
مَكَكَهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں
تو وہ أَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے والی عبادت
ہیں سے اہم ترین عبادت نماز ہے جس کی وجہ سے اہل ایمان کو روحانی فوائد کے
علاوہ بہت سے مادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تعلق باللہ تو روحانی فائدہ ہے

جو نمازی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت کی پابندی، احسان فرماداری، جماعت بندی، ایک دوسرے سے میل ملاپ اور امداد باہمی جیسی خوبیاں نمازی کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اہل ایمان کو زمین پر حکومت دیں گے تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کا نظام قائم کریں گے۔ خود بھی نماز پڑھا کر بند ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر عاقل، بالغ، مرد اور عورت پر دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنا فرض ہے اور یہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔

فرمایا یہ سرتقار جماعت کا دوسرا کام یہ ہوگا وَاتَّقُوا الْوَكُوفَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق العباد میں شامل ہے اور اس کے ذریعے غریبوں اور محتاجوں کی اعانت کی جاتی ہے۔ اس نظام کی برکات سے کوئی شخص مجبور کا تنگنا نہیں رہ سکتا۔ نظام زکوٰۃ حکومت کے مالیاتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، لہذا کارپروازان حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود زکوٰۃ ادا کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ نیز زکوٰۃ کی وصولی اور مصرف ایک باقاعدہ یکم کے تحت عمل میں لائیں۔ یہ حکومت کے فرائض میں داخل ہوگا۔

اللہ نے فرمایا کہ اس لئے حکومت کے کرنے کا تیسرا کام یہ ہوگا وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ خود تو اس اصول کی پابندی کریں گے مگر دوسروں سے پابندی کرنا بھی ان کے فرائض منصبی میں داخل ہوگا۔ نیکی میں تمام معروف چیزیں آجاتی ہیں اور برائی میں ہر نقصان دہ چیز شامل ہے۔ برائی خواہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہو، اخلاق یا اعمال سے، اس سے روکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حکومت برائی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائیگا اور پورا خط امن کا گوارہ بن جائے گا۔

تو اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت کے متعلق ان چار بنیادی اصولوں یعنی اقامتِ صلوٰۃ، اداۃ زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں انفرادی اور اجتماعی سارا نظام آجا تا ہے۔ ان پر عملدرآمد سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جیسے روحانی فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور انسان حقوق اللہ میں سرخرو ہوتا ہے تو دوسری طرف دنیا کی زندگی میں سکون و چین حاصل ہو کر حقوق العباد کے تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔

اسلامی نظام حکومت کا مکمل نقشہ صرف خلافت راشدہ کے دور میں ملتا ہے۔ اس کے بعد بعض زمان و مکان میں اس کا جتہ جتہ اثر نظر آتا ہے وگرنہ مجموعی طور پر مسلمان ملکیت کا شکار ہو گئے، جبر و استبداد کا دور درہ شروع ہو گیا۔ امر کی حیثیتوں کی وجہ سے ایک طبقہ بالکل نادار ہو گیا، نیکی مغلوب اور شر غالب آگیا۔ اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا زریں اصول فراموش کر دیا گیا۔ اب مسلمان بحیثیت مجموعی انحطاط کے دور سے گزر رہے ہیں۔ دنیا میں جس جگہ یہ محکوم ہیں وہاں تو اسلامی نظام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ جہاں جہاں علاقائی طور پر مسلمان غالب بھی ہیں اور ان کی ریاستیں بھی موجود ہیں۔ وہاں بھی اسلامی نظام حکومت کی جھلک مشکل سے ہی نظر آتی ہے۔ بعض ملکوں نے اسلام کے کچھ اصول اپنائے ہیں مگر کچھ تو اپنی نا اہلی اور ذاتی مفاد کی وجہ سے اور کچھ غیر مسلم بڑی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے مکمل اسلامی نظام حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتا۔

مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محقریب ایک وقت آنے والا ہے جب کہ خلافت راشدہ کا بوجھ اٹھانے والے آیت میں مذکور تمام شرائط پر پورا اتریں گے۔ اللہ نے یہ خلافت قائم کرنے والوں کی نشانہ بھی فرمادی ہے، گزشتہ آیت میں گزشتہ چکاسے کہ ان صفات

خلافت علی
منہاج النبوت

کے عاملین وہ لوگ ہوں گے الذین اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِحَقِّ حَقِّ جَنِّ كُوْنِ كَعَمْرٍو سَے ناسخ نكالا گيا۔ اُن كا تصور صرف
يہ تھا اَن يَكُونُوا رَبَّنَا اللّٰهُ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔
یہ وہی پاکیزہ روحیں ہیں جنہیں مشرکین کی زیادتی سے تنگ آکر مکہ سے
مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس بات کا اشارہ اللہ نے سورۃ توبہ میں
بھی کر دیا وَالسَّابِقُونَ اَوَّلًا وَلَهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ اَوَّلُ الْيَوْمِ (آیت - ۱۰۰) یہ اولین سبقت کرنے والے مہاجر لوگ تھے
جو مدینے پہنچے تو انصار اُن کے معاون بن گئے۔ اللہ نے خلافت راشدہ
اپنی مہاجرین کے ذریعے قائم کی حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ
اور علی مرتضیٰؓ سب مہاجرین ہی تو تھے۔ جب اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرمایا
تو انہوں نے اس آیت کے تقاضوں کو حرف بحرف پورا کیا۔ خلافت راشدہ
میں اقامتِ صلوة کا اتنا اعلیٰ انتظام تھا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے تمام گورنروں
کو سرکلر جاری کیے ان میں اہم امور حکم عندی الصلوة
(موظا امام مالک) تھا سب سے تمام امور میں میرے نزدیک نماز کو سب سے زیادہ
اہمیت حاصل ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ باقی دین کی حفاظت
بھی کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ وہ دین کے باقی امور کو
بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہو گا۔ نماز کے لیے ایسا مکمل نظام سہل چاہیے
کہ کوئی فرور و لغد بھی بے نماز نہ ہو۔ خلافت راشدہ کے پورے دور میں آچو
یہ نظام روز روشن کی طرح طے گا۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا
ایسا عمدہ نظام قائم کیا کہ زکوٰۃ قوم کے اہل اسرار سے وصول کر کے غریبوں میں
تقسیم کی جاتی تھی تاکہ کوئی آدمی مجبور نہ ہو حضور علیہ السلامؐ کا ارشاد
ہے تَوَخَّذْ مِنْ اَعْنِيَاءِكُمْ وَتَوَخَّذْ مِنَ الْفُقَرَاءِ كُمْ
مکملاتوں کے خوشحال لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو اور محتاجوں میں تقسیم کرو۔
نہ موظا امام مالک رحمہ اللہ مسلم ج ۳ ص ۱۶ (فیاض)

چنانچہ خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا مثالی نظام قائم کیا جس کی ایک زمانہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بھی اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا اور خلفائے راشدین نے ہر نیکی کے کام کی حوصلہ افزائی کی اور ہر برائی کی جڑ بنیاد کاٹ دی۔ غرضیکہ اس آیت میں مذکور چاروں کام خلفائے راشدین نے کما حقہ انجام دیے۔ اسی لیے ان کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوة کہا جاتا ہے۔

اصویر کا
دوسرا رخ

شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بلاشبہ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے مگر آخری حصے میں اس کے برعکس بھی اشارہ ملتا ہے۔ آخر میں ارشاد ہے **وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ** تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے بلکہ آگے چل کر اس میں تغیرات بھی آسکتے ہیں ابتدائی پچاس سال کے بعد خلافت راشدہ کی کچھ تعجلیں صدیوں تک نظر آتی رہیں مگر بالآخر نظام میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ خلوص کی بجائے خود غرضی آگئی اجتماعی فائدے کی بجائے ذاتی فائدے کو ترجیح دی گئی۔ اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر برائے نام رہ گیا۔ معروف کے برخلاف منکرات کا غلبہ ہو گیا۔ زکوٰۃ کی شرح ختم ہو گئی۔ بے نمازوں کی اکثریت ہو نے لگی، حکام خلافت شرع کاموں کے ترک و تکلیف دہنے لگے، ظلم و تعدی کا دور دورہ آگیا، لوگ کھینچ تماشے کی طرف راغب ہو گئے، زیب و زینت اور آرام طلبی گھبر کرنے لگی اور اس طرح اسلامی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔

دنیا بھر میں دیکھ لیں اخبارات اور رسالے منکرات سے بھر پور ہیں بمغربی ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے کہیں کہیں نیکی کی آواز بھی نکلتی ہے مگر برائی کے مقابلے میں اس کو وقت ہی کٹا دیا جاتا ہے۔ مقننہ کی تلاوت ہو گئی، کچھ ترجمہ کر دیا، چلے چلتے ایک سو آدھ

حدیثِ مادی اور عیسوی گانے، ڈرائے اور ٹپس۔ وہی عشق و محبت کی داستانیں اور وہی دین سے ہنگامہ کرنے والے پروگرام۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ سینما گھروں، محفّظوں اور گلیوں سے اچھائی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ تمام ذرائعِ ابلاغ قوم کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں۔

اس زمانے کا نظامِ عدل ہی دیکھ لیں۔ کیا کسی غریب آدمی کو انصاف میسر آسکتا ہے؟ کیا تو انصاف خریدنا پڑتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں۔ پولیس بھی اس کی ہے اور عدالت بھی اُس کے گھر کی لونڈی ہے۔ مقدمت کا فیصلہ حقانیت کی بجائے رشوت اور سفارش پر ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اُسے انصاف کہاں سے ملے گا؟

جوا، شراب نوشی، بدکاری، سہکناگ، دوا کے، چوری، اغوا، غرضیکہ وہ کوئی جرم ہے جو معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف نمازیں کہنے لوگ شراب ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کے لیے حکومت نے کچی گوشوں کی ہے۔ محض تقریروں سے تو کام نہیں چلتا، اس کے لیے تو علی اقبال کی ضرورت ہے۔ مولانا امام مالک میں آتا ہے کہ ایک دن سلیمان نامی شخص نماز میں شامل نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ ہر ایک کو نگاہ میں رکھتے تھے، فوراً اُس شخص کے گھر پہنچے۔ اُس کی والدہ نے بتایا کہ سلیمان رات دیتا کہ نماز پڑھتا رہا، صبح آنکھ لگے گی تو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ ساری رات سوتا رہوں اور صبح فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ نے اُس شخص کو اس کو آہی پر ڈانٹ پلائی۔ اپنی انتظامات کی وجہ سے سارے لوگ نمازی تھے، ہر ایک کو فکر تھی مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور نہ بُرائی سے روکتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ہر طرف بامعنی کا دور دورہ ہے۔ ہر قسم کی بدایاں گھروں میں گھسی بیٹھی ہیں مگر کوئی کسی کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔

چونکہ مکی زندگی کے آخری دور میں اہل ایمان کے مصائب میں کمی لگنا افسانہ ہو گیا تھا، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تعلیمی دی ہے فرمایا، فکر و کریں وَإِن يَكْفُرْ بُلُوكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَاقْتَمُوا قُرُونًا بَيْنَكَ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا فرمایا وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ادنیٰ اسے لے کر اعلیٰ تک کے ہر شخص نے آپ کی تکذیب کی حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اسی طرح وَقَوْمُ لُوطٍ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ قوم نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں وَاصْلَحْتَ مَدْيَنَ اور شعیب علیہ السلام کی قوم بن مدینہ والوں نے بھی آپ کی تکذیب کی اور آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ وَكَذَبَ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ انہیں جادوگر کہہ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا گیا۔ جب آپ اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل کھڑے ہوئے تو آپ کا چھپا کیا گیا مگر اللہ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔

اللہ نے فرمایا مگر میں کی ان تمام تر زیادتیوں کے باوجود قائم کیا ہے لَا يَكْفُرُونَ میں نے کافروں کو مصلحت دی۔ ان کو ایمان لانے کا موقع دیا۔ پھر جب وہ کسی طرح بھی راہ راست پر نہ آئے ثُمَّ أَخَذْنَاهُم تو میں نے ان کو بکھڑایا۔ ان کو سخت سزا دی۔ کسی کو پانی میں ڈل دیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو تیز ہوا سے تھپس کیا اور کسی کو چیخنے لگایا۔ بالآخر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابُّو الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (آیت ۴۵) پھر ظلم کرنے والی قوم کی

ظالم قوم
کی ہلاکت

جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو صفحہ ہستی مٹا کر دیا۔
فَکَيْفَ كَانَ لَكُم پَسِ کیسے ہوئی میری گرفت اس
 مقام پر ارشاد ہوا ہے فَوَكَايَتْ مِّنْ قَتْلِ يَدِي اَهْلًا كَثِيْفًا اور کتنی
 ہی بیتیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بھی خالہ اور وہ ظلم کرنے لگے تھے فَبِمَا رَحْمَةٍ عَلٰی عَمْرٍ وَّ شَهَادَةٍ
 وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں جب اسر ایلیوں نے زمین میں ظلم و
 زیادتی کا ارتکاب کیا تو اللہ نے ان پر جابر لوگوں کو مسلط کر دیا۔ ان کے گھر
 اور عبادت خانے گرا دیے گئے، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور
 بچوں کو لوٹ لیا اور غلام بنایا گیا۔ بخت نصر اسر ایلیوں کو بمشتر بکریوں کی طرح
 ہلاک کر لے گیا، اور انہوں نے باہل میں سو سال تک ذلت کی زندگی گزاری
 ان کی بیتیاں دیران ہو چکی تھیں گریا کہ وہ الٹا دی گئی ہوں۔ بعض قوموں کو
 اللہ تعالیٰ نے ذلت کے ذریعے اور بعض کو طوفان عباد و باران کے ذریعے
 ہلاک کر دیا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی بیتیوں کو ہلاک کر
 دیا جن کے بہنے والے ظالم تھے۔

پرانے زمانے میں کسی بستی کا کنواں زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔
 آج تو فراہمی آب کے جدید نظام رائج ہیں۔ پہلے وقتوں میں کنویں
 ہی پانی کی بہم رسانی کا واحد ذریعہ ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ بیتوں کو اس طور
 ہلاک کیا وَبَنِي شَعَطْلَةَ کہ ان کے کنویں بھی دیران پڑے ہیں جب
 پانی نکالنے والا ہی کوئی نہیں رہا تو نظام رہے کہ کنویں بھی اجڑ گئے۔
وَقَصَصْنَا فِيْ سُوْرَتِنَا اور دلائل کے لیے استعمال ہونے والے بڑے
 بڑے مضبوط محلات بھی اجڑے پڑے ہیں۔ ان میں بہنے والے بڑے
 بڑے سردار اور رؤسائیت و ابدال ہو چکے ہیں اور وہ مہلات جنوں کی آماجگاہ
 معلوم ہوتے ہیں۔ الغرض اللہ نے پرانی قوموں کا انجام بیان کر کے تنبیہ
 فرمائی کہ اگر تم بھی سابقہ اقوام کی طرح اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر دو گے

ظلم و ستم کا بازار گرم کر دے گئے تو تمہارا انجام بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا
 چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بڑے بڑے ائمہ الکفر مارے گئے، جو
 سچ گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل نے اپنے ایک اونٹ کی
 ناک میں سونے کی ٹکیل ڈال رکھی تھی، حضرت عمرؓ نے اس اونٹ کو قربانی کا
 جانور بنا کر اللہ کی نیاز کے طور پر بیت اللہ میں بھیج دیا۔ کفار و منکرین کا
 حال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے
 کہ پہلے لوگوں کا ہیبت بڑا انجام ہوا، اگر مشرکین کو بھی شرارتوں سے باز نہ
 آئے تو یہ بھی خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔

اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ
 يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْيِ
 الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيِ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿۲۶﴾
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ
 وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۲۷﴾
 وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَالى الْمَصِيرِ ﴿۲۸﴾ قُلْ يَٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
 اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۹﴾ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۳۰﴾ وَالَّذِينَ
 سَعَوْا فِيْٓ اٰيَاتِنَا مُعْجِزِينَ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ
 الْجَحِيْمِ ﴿۳۱﴾

۲۶

توجہ :- کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں ، پس اُن کے دل
 جتنے جن کے ساتھ وہ کچھے یا کان ہوتے جیکے ساتھ وہ سنتے ۔ بیشک نہیں انہی نہیں
 آنکھیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں ﴿۲۶﴾
 اور جلدی کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب - اور
 اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا
 اور بیشک ایک دن تیرے پروردگار کے ہاں ہزار سال

کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے ہو (۴۷) اور بہت سی
 بستیوں کو میں نے مہلت دی اور وہ ظلم کرتے رہے تھے
 پھر پکڑا میں نے اُس کو۔ اور میری ہی طرف لوٹ کر
 آتا ہے (۴۸) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) اے لوگ !
 بیشک میں تمھارے لیے ڈر منے والا ہوں کھول
 کر (۴۹) پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے نیک
 اعمال انجام دیے ، اُن کے لیے بخشش اور باعزت روزی
 ہے (۵۰) اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو
 نیچا دکھانے کی ، یہی لوگ ہیں دوزخ والے (۵۱)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت مرحمت فرمائی اور ساتھ
 مظلوم اہل ایمان کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے اِحق
 نکالا گیا ، اگر اللہ انہیں زمین میں اقتدار عنایت فرمائے گا تو وہ غار قائم کریں گے ، زکوٰۃ
 ادا کریں گے ، نیکی کا حکم کریں گے اور بُرائی سے روکیں گے۔ یہ اُن کا فتنہ ہوگا۔ اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے مکذبین کو تنبیہ فرمائی اور حضور علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کو تسلی دی کہ یہ
 کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی۔ پھر اللہ نے مہلت
 سے کہ انہیں بقتلے عذاب کیا۔ بہت سی بستیوں کے باشندے ظالم تھے جنہیں اللہ
 نے ہلاک کیا اور تمام بستان ویران ہو گئیں ، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھیں ، کنوئیں معطل
 اور اُن کے عمارت ویران ہو گئے ، فرمایا اگر اہل مکہ بھی تکذیب کرتے ہیں تو ان کا حال
 بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

اب آج کی آیات میں مشرکین اور مکذبین کو مزید تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ كَيْفَ تَتَوَقَّعُ الْاٰنَاسُ افسوس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا۔ انسان مختلف
 مقامات کی سیر کرے تو بہت سی پرانی تنہیوں کے گھنڈرات ملتے ہیں ، انسان کو

نشاط
 عبرت

غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کہ انسان کے لیے باعثِ عبرت ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے مشرکینِ مکہ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تجارت کے سلسلے میں مکہ اور شام کے درمیان شاہراہ پر سے گزرتے ہیں۔ اس شاہراہ پر بڑی بڑی قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟

فرمایا کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے فَتَسْكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا نَاكِرًا لَّنْ كَے دل ہوتے جن کے ذریعے وہ غور و فکر کرتے اور بات کو سمجھتے اَوْ اِذَا نَسَمِعُوْنَ بِهَا نَاكِرًا لَّنْ كَے کان ہوتے جن کے ذریعے وہ سن سکتے۔ جب پرانی تہذیبوں کے آثار دیکھیں تو ان کے کان کھل جائیں کہ کبھی یہ لوگ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آباد تھے۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنی دکانیں کھولتے تھے اور اکثر دکھاتے تھے مگر دیکھ لیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔

دل کا اندھا پن

حقیقت یہ ہے فَانْهَارَ كَتَعْمَى الْاَبْصَارُ کہ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتیں وَلَكِنْ كَتَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں۔ دل کا اندھا پن بڑا خطرناک ہے۔ کسی فرد واحد کا اندھا ہو جانا تو کسی خطرات کا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا مگر جہاں پوری قوم ہی اندھی ہو جائے تو پھر ان کی تباہی لازمی ہو جاتی ہے سورۃ الاعراف میں نوح علیہ السلام کی پوری قوم کے متعلق فرمایا قَوْمًا غَمَّ (آیت ۶۲) کہ وہ سب کے سب دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ وہ نشانات قدرت کو دیکھنے اور اپنے نبی کی تعلیم میں غور و فکر کرنے سے عاری ہو چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اُن کے کانوں میں بھی ڈارٹ لگ چکے تھے اور وہ کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ چند گنتی کے اہل ایمان کے سوا جوشتی میں سوار ہو گئے، باقی ساری قوم طوفان میں غرق ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ نے آپ کے سامنے عرض کیا، حضور! اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل - ۲۷) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہو گا۔ تو کیا میں آخرت میں نابینا بننا چاہوں گا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ مطلب یہ کہ آخرت میں اندھے وہ ہوں گے دنیا میں جن کے دلوں کی آنکھیں ابھی نہیں ابھر رہی کفر، شرک، الحساد اور نفاق کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہے۔ دنیا میں انہیں نیکی کا راستہ نظر نہیں آتا تھا اور نہ وہ ایمان اور توحید کو دیکھ سکے۔ دنیا میں اگرچہ وہ بینا تھے، مگر دل کے اندھے تھے۔ ایمان اور نیکی والے لوگ اگر دنیا میں نابینا بھی رہے ہوں تو آخرت میں وہ بینا ہوں گے۔

کان، آنکھ
اور دل

اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْذٰنًا (بنی اسرائیل - ۳۶) یعنی کان، آنکھ اور دل کے متعلق باز پرس ہوگی اور پوچھا جائیگا کہ میں نے دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، تم نے انہیں کس کام پر لگایا۔ اور پھر ان کا شکریہ ادا کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کی نعمت اس لیے عطا کی ہے کہ ان سے اچھی باتیں سنی جائیں، ارشادات خداوندی و فرامین نبوی اور اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سنی جائیں، نہ کہ کیل تملشے اور گالے بجانے سے جائیں۔ اسی طرح آنکھوں سے شائر اللہ کی زیارت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، کتب دینیہ کا مطالعہ ہو، بزرگانِ دین کی زیارت ہو۔ اور قلب ایسی چیز ہے جس میں ہر نیکی کی بات سما جاتی چاہیے۔ دل کو براظرف نہیں بنانا چاہیے۔ دل و دماغ کے ساتھ مشابہت۔ قدرت میں غور و فکر کرے تو اس

شرح ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گا۔ اگر ان حواس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا
نہ اچھی بات سنی اور نہ اچھی چیز دیکھی بلکہ اللہ کی وحدانیت میں غور و فکر ہی نہیں
کیا تو پھر ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کے متعلق سخت باز پرس ہوگی۔

قرآن پاک میں غور و فکر کے معاملہ کو اکثر دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے
حقیقت یہ ہے کہ سوچنے کی قوت دماغ میں ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ
دل کی شرکت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے عقل کا اطلاق دل پر کیا جاتا ہے۔
بعض قدیم فلسفی کہتے ہیں کہ سوچنے کی قوت دل میں ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ
کا بھی یہی قول ہے۔ تاہم امام ابو حنیفہؒ اور اطباء کہتے ہیں کہ اللہ نے سوچنے
کی قوت دماغ میں رکھی ہے۔ البتہ عقل کی طاقت دل میں ہے۔ ان دونوں
کے اشتراک سے اللہ نے انسان میں قوت نظری اور قوت عملی رکھ دی ہے
قوت نظری دماغ کی شرکت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جب کہ قوت عملی
دل کی شرکت سے میسر آتی ہے۔ تاہم اچھے عزم یا برے ارادے دل میں
ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جس طرح انسان کی ظاہری آنکھیں ہیں، اسی
طرح اُس کے دل کی آنکھیں بھی ہیں۔ جب انسان گمراہ ہوتے ہیں تو وہ دل کے
اندھے ہو جاتے ہیں اور صحیح راستے کو ترک کر دیتے ہیں۔ گویا وہ دل کے اندھے
اور بہرے ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اگر یہ دل کے اندھے اور بہرے ہو
تو انات قدرت اور اقوام عالم کے حالات میں غور و فکر کریں مگر یہ لوگ غفلت میں
پرستہ ہوئے ہیں۔ جس کا نتیجہ خرابی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔

عذاب میں
جلدی

ارشاد ہوتا ہے وَیَسِّرْ لَّہٗ جُلُودَہٗ بِالْکَذِبِ لوگ آپ سے جلدی
عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کافر، مشرک اور منافقان پوچھتے تھے۔
مَتٰی ہٰذَا الْوَعْدُ (الملک - ۲۵) قیامت کا وعدہ کب پورا ہو گا، مجاہد
کی منزل کب آئے گی؟ اور کہتے تھے کہ جو عذاب لانے کا وعدہ کر رکھا
ہے اس کو جلدی پور کر دو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَلَکُمْ

يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُبْحَانَكَ وَعْدُكَ لَا يَكُنْ لَكَ كَذِبٌ ۚ
 افرانوں کو منراہل کر دیگی مگر اُس کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے
 کہ کسی قوم کو کس وقت منراہل مبتلا کرنا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم اپنے حساب
 سے دن، مہینے اور سال شمار کر کے عذاب کا جلدی مطالبہ کر سکتے ہو مگر اللہ
 کے ہاں تقویم مختلف ہے۔ وَإِنْ يَعْزِزْكَ رَبُّكَ فَكَأَنَّكَ سَكَنَ
 مَسَاكِنًا فَتُدَارِي سِرَّهِمْ ۚ پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے یہاں کے
 ہزار سال کے برابر ہے۔ سورۃ المعارج میں فرمایا قَدْ يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ
 خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (اہمیت ۴۴) اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے
 پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے لہذا
 عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، وہ اپنے وقت پر آجائے گا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کی طوالت ماہ و سال
 کے اعتبار سے نہیں بلکہ جزا و سزا کی شدت کے اعتبار سے ہوگی جب
 کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اُسے مقطور اساعر صہ بھی بدست
 طویل محسوس ہوتا ہے، جن لوگوں پر قیامت کا دن بھاری ہوگا، انہیں
 یہ ایک دن ہزاروں سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اور اہل ایمان کے متعلق فرمایا
 کہ اُن کے لیے یہ وقت اتنا مختصر ہوگا جتنے وقت میں چار رکعت نماز
 ادا کر لی جاتی ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے
 ہیں کہ مختلف خطوں میں اوقات میں بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ مثلاً خط
 استوا سے قریبی خطوں میں دن اور رات چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے ورنہ
 کے قطبی خطوں میں دن رات دو ماہ کا ہوتا ہے جب کہ قطبین پر چھ ماہ کا
 دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ قیامت کا
 دن بھی بعض اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر اور بعض لحاظ سے پچاس

ہزار سال کے برابر ہو۔ اور یہ ملائکت تکلیف کی شدت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام تو ایسے ہیں کہ قیامت کا ایک دن تمھارے لوگوں کے ہزار سال کے برابر ہو۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ غریب و ماجرین دولت مند اہل ایمان سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ صاحب ثروت تو اپنے حساب کتاب میں پھنسے رہیں گے مگر غریب و ماجرین اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔

بستیاں کی
ہلاکت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ آيَاتُ مَنْ قَدَرْنَا أَمْكِيَتْ كَهَا
بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو ہلاکت دی وہی ظالمین کے
اور لوگوں کے باشندے ظالم لوگ تھے۔ ثُمَّ أَخَذْنَا أَهْلَ الْبُيُوتِ
پکڑا اُس کو۔ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ میری گرفت سے بھاگ کر نہیں جا
سکتے فَوَاحِشَ الْمُصَدِّقِ اور فَاكْرَسَبْ کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا
ہے۔ میں ان سے باز پرس کر لوں گا کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔
پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قُلْ أَتُحِبُّونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو! تمھاری فرمائشیں پوری کرنا میرا کام نہیں
ہے۔ تم عذاب کا مطالعہ کر رہے ہو مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف
ہے، وہ جب چاہے گا، اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ جہاں تک میری ذات
کا تعلق ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيٍّ مُبِينٍ میں تو مختار رہے
لیکن کھول کر ڈرنا والے ہوں۔ میرا کام تمھیں آگاہ کرنا ہے، عذاب
لانہیں، باز پرس کرنا اور ہر نیک و بد کی جزا و سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک کے مناسب حال فیصلہ کر دے گا۔

منظرت اور
باعزت بوزی

فرمایا، یا ادرکھوا قَالِذِیْنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ
پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے لَھُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیْمٌ اُن کے لیے مغفرت اور باعزت بوزی

ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مغفرت اور دوسری باعزت روزی، یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت یا گناہوں کی معافی تو گناہگاروں کے لیے ہوتی ہے، مگر اس آیت کرمیہ میں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو بخشش کا مشرودہ سنایا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعمال صالحہ سے مراد اخلاص ہے یعنی جنہوں نے ایمان میں اخلاص پیدا کیا۔ سورۃ الانعام میں ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اٰيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (آیت ۸۳) جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کفر و شرک، یا اتفاق کی ملاوٹ نہیں کی بلکہ خالص توحید کو قبول کیا اور تقویٰ اختیار کیا، تو اگرچہ اعمال میں کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، پھر عمل صالحہ کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا گیا ہو۔ قَاتِلِیْہُمْ حَتّٰی کَاۡیِطِیْہُمْ ہے کہ ہر نیک کام حضور علیہ السلام کے مقررہ طریقہ پر کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کریگا تو عمل برباد جائیگا کیونکہ کسی عمل کے متعلق پورے ذوق کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ضروری مقبول ہو گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو یا کسی شرط کو پورا نہ کیا ہو، اس لیے ہر عمل کی موجودگی میں بھی بخشش و مغفرت کی ضرورت ہے جس کا اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے۔

باعزت روزی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بسا اوقات روزی غلط طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خجھوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ، رشوت اور سمگلنگ کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی روزی باعزت روزی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ یہ تو فحلت کی روزی ہوگی۔ اس کے برخلاف جنتیوں کو جو روزی ملے گی۔ وہ حلال، طیب اور بغیر کسی مشقت کے نصیب ہوگی۔ دنیا میں بسا اوقات

انسان ایک دوسرے کے درست نگرہ ہوتے ہیں مگر جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے احسان کے اپنی رحمت سے رزق عطا فرمائے گا، اسی کو باعزت روزی کہا گیا ہے۔

آجکل کے محاورہ میں اَلْحَبِیْثُ بِاَلْکِیْ اَمَہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یعنی ہر شخص کو باعزت روزی میسر آنی چاہیے، مگر یہ صرف نصیر ہی ہے جب تک دنیا میں ظلم و تعدی کا دور دورہ ہے کسی کو باعزت روزی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہاں کا نظام معیشت ہی غلط ہے جس کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بعض اوقات روزی کی خاطر بڑی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے تو ایسے حالات میں باعزت روزی کہاں سے میسر آئیگی؟ یہ دنیا تو آزمائش کا مقام ہے۔ نہ حکمران طبقہ نظام معیشت کی اصلاح میں مخلص ہے اور نہ دولت مند کردہ کو محتاجوں کا خیال ہے اس لیے اس دنیا میں روزی تو ملتی ہے مگر اکثر تذلیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں باعزت روزی عطا فرمائے گا اور یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔

آیات اللہ سے عباد

آگے ارشاد ہے وَالْكَذِبُ سَعَوْا فِيْ اٰیٰتِنَا مَعْجٰزِیْنَ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نہ بچا رکھانے یا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو دین اللہ کی طرف سے اُس کے نبی کے آئے ہیں جو شریعت انہوں نے پیش کی ہے، وہ تو انہیں پسند نہیں۔ وہ تو اپنی خواہشات اور رکم و رواج کا نظام جاری کرنا چاہتے ہیں، آج کل مسلمان قوم کا اکثر و بیشتر یہی حال ہے، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہی برحق ہے۔ مگر عمل میں اس کے خلاف چلتے ہیں۔ وہاں ذاتی مفادات اور مصلحت اڑے آجاتی ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی آیات اور اس کے دین کو مخلوبہ کرنے والی پالیسی ہے ایسے ہی لوگوں

کے متعلق اللہ نے فرمایا اَلْاِیَّاتُ اَلْجَاحِیَّۃُ کہ یہ لوگ دوزخ
 والے ہیں۔ یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکیں گے دنیا میں بھی ان کو امن و سکون
 نصیب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ظلم و تعدی کا شکار رہیں گے۔

موجودہ زمانے میں یہودیت، عیسائیت، اشتریکیت یا کوئی بھی مغربی ازم
 ہو، سب آیات الہی کو نہ پرکھتے نہ ماننے نظام ہیں۔ ان باطل نظاموں کے حامی
 مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو تو
 بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور خلافت قرآن و شریعت کی غلط نظام
 کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے خود مسلمانوں کی حالت پر جو غیر اقسام
 سے بھی برائی میں دو قدم آگے ہیں۔ یہ خود مسلمان کہلانے کے باوجود ایسی قبیح
 تحریکات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام سے مزید متنفر ہوتے ہیں۔
 ہندو بھی اسلام اور مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ وہ بھی ان کی تذلیل کا کوئی
 موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ آج کل ہندوستان میں قرآنی قوانین
 کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ کبھی طلاق کے مسئلہ کو اچھا لگاتا ہے اور
 کبھی تعدد ازواج کو۔ عیسائی اور یہودی تو روزِ اوّل سے ہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں
 کے دلوں سے ان کے نبی اور قرآن کی محبت نکال دی جائے۔ اشتریکی لوگ
 اسلامی نظام کو رجعت پسندانہ نظام کہتے ہیں حالانکہ رجعت پسندانہ نظام تو
 خود کفر، شرک اور اشتریکیت کا نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ اور اشتریکی نظام دونوں
 مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب کہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن میں اُس کا
 عطا کردہ نظام موجود ہے جس کی کوئی شق خلافتِ فطرت نہیں۔ بہر حال فرمایا
 کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی، وہ لامحالہ دوزخ
 کا شکار ہوں گے۔ آیات الہی تو اللہ قائم رہیں گی، مگر یہی لوگ جہنم کے
 کندہ نثار بنیں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۲ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝۵۳ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۴

ترجمہ:- اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی رسول اور نہ بنی مگر یہ کہ جب اُس نے پڑھا، ڈال دیا شیطان نے اُس کے پڑھے ہوئے میں۔ پس مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اُس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے۔ پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ۝۵۲ تاکہ کہ دے اُس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے فتنہ (آزمائش) اُن لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری

ہے (اتفاق) اور جن کے دل سخت ہیں (مشرک)۔ اور بیشک
 حکم کرنے والے البتہ مخالفت میں دور پڑے ہوئے
 ہیں (۵۳) اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے
 کہ بیشک یہ برحق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ پس
 اس پر ایمان لائیں۔ پھر عاجزی کریں گے اُس کے سامنے
 اُن کے دل، اور بیشک اللہ تعالیٰ راہ دکھانے والا ہے
 اُن لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف (۵۴)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کی خدمت بیان کی جو اس کی آیتوں کو کمزور
 کرنا چاہتے ہیں اور فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب آج کی آیت بھی اسی مسئلہ کی کھڑی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو قتل کے طور پر فرمایا ہے کہ آپ مخالفین
 کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں کیونکہ کافروں اور مشرکوں کا ابتلا سے یہی طریقہ رہا
 ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے اور اللہ کے
 نبیوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں۔ مگر نہ تو وہ ساقط اور ایں کامیاب ہوئے
 اور نہ اب ہوں گے بلکہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں فتح و کامرانی
 اہل حق کو ہی نصیب ہوگی۔

ربط آیات

اور شاد ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ
 اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی إِلَّا إِذَا قَسَمَ الْفُكَّ
 الشَّيْطَانُ فَبَقِيَ أُمْنِيَّتِهِمْ مگر یہ کہ جب بھی اُس نے پڑھا تو شیطان نے اُس کی
 پڑھی ہوئی چیز میں رخسہ ڈال دیا۔

نبی اور رسول
 میں فرق

اس آیت کریمہ میں نبی اور رسول کے دو الفاظ بیک وقت استعمال ہوئے ہیں لہذا
 ضروری ہے کہ ان کے درمیان فرق کو واضح کر دیا جائے۔ ایک لحاظ سے نبی عام ہے
 اور رسول خاص ہے۔ نبی اور رسول دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے مگر رسول اس لحاظ

سے خاص ہے کہ اُس کو مقتفل کتاب یا شریعت عطا کی جاتی ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مقتفل کتاب یا شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ پھر ایک لحاظ سے رسول عام ہے اور نبی خاص۔ رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں انواع میں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عام ہے اور نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی خاص ہے۔

لفظ "تمنی" مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو عام فہم ہے اور آہ دو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی محبت کے ساتھ آرزو کرنا۔ ان معانی میں پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی کسی رسول یا نبی نے کسی چیز کی محبت کے ساتھ خواہش ظاہر کی تو شیطان نے دوسرا انداز کر کے اُس خواہش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی کی آرزو اور فتنہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے نجات حاصل کر لیں۔ اس طرح وہ کفر، شرک اور گمراہی سے بچ جائیں گے۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ مراد تلاوت یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ معنی بھی استعمال ہے۔ اس طرح پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ کے رسول یا نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام یا اُس کے احکام تلاوت کیے تو شیطان نے اُس تلاوت شدہ کلام میں رخنہ ڈال دیا۔ تمنی کا یہ معنی عربی ادب میں بھی ملتا ہے جیسے حضرت حسان بن ثابتؓ کے اشعار سے ثابت ہے۔

تَمَنَّى كَتَبَ اللَّهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ
تَمَنَّى دَاوُدَ الزَّكُورَ عَلَى رِسْلٍ
تَمَنَّى كَتَبَ اللَّهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ
وَاجْرَهَا لَأَن جَاهِمَ الْمُقَادِرُ

آپ حضرت عثمانؓ کی مدح میں کہتے ہیں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے تھے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام

زور پڑھ کر پڑھتے تھے۔ آپ کا انداز تلاوت نہایت اعلیٰ اور پیہر سوز ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ کے ساتھ پہنڈے اور درخت بھی تلاوت میں شامل ہو جاتے۔ حضرت حسانؓ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ رات کے اول حصہ میں کتاب اللہ کی تلاوت فرماتے تھے اور رات کے دوسرے حصے میں تفسیروں کی موت سے جا بڑے یعنی شہید کر دیے گئے رجاء موت کو کہتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ تمہنی کا معنی حدیث کرتے ہیں یعنی جب بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے کلام یا اُس کا کوئی حکم بیان کیا تو رسول یا نبی کی بیان کردہ چیزیں شیطان نے وسوسہ ڈال کر اُس میں رختہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور پھر شیطان کی طرف سے ڈالا گیا وسوسہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ منافق اور شرک لوگ تو اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر مومنوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لیتا ہے ارشاد ہوتا ہے۔

فَيَسْخَرُ اللَّهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّيْطَانِ پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان رختہ ڈالتا ہے ثُمَّ يَجْزِيهِمُ اللَّهُ إِلَيْهِ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

شیطان کی
رختہ اندازی

فرمایا جب اللہ کا نبی لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش لیتا ہے۔ تو شیطان اس میں وسوسہ ڈال کر رختہ اندازی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِذْ جَاءَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْمَيْمِئَةِ (البقرہ - ۱۷۳) اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے متعلق شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ جس جالور کو اللہ نے موت دی وہ تو حرام ہو گیا اور جسے خود ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ ان کے لیے حلال ہو گیا۔ چنانچہ اللہ نے اس بات کو اس طرح واضح فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كُنْتُمْ تُحْكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

(الانعام - ۱۲۲) جس چیز پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو مست کھاؤ کیونکہ اس میں روحانی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لہذا یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جانور اپنی موت مر گیا ہے اس کو نہ تو ذبح کیا اور نہ اُس پر اللہ کا نام لیا گیا، لہذا وہ کھانے کے قابل نہیں رہا۔

دوسرے انداز کی دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا: **إِنَّكُمْ وَمَنْ تَقْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَعَلَهُمُ الْآلِیَاءَ** (الانبیاء - ۹۸) تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو جنہم کا ایندھن ہوں گے۔ اس پر شیطان نے یہ دوسرے ڈالا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے جہنم میں جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے جب کہ معبودوں میں تو مسیح علیہ السلام اور فرشتے بھی شامل ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو پھر یہ پاک ہستیاں دوزخ میں کیسے جاسکتی ہیں؟ اللہ نے اس کے جواب میں اپنی برگزیدہ ہستیوں کے متعلق فرمایا: **أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** (الانبیاء - ۱۰۱) وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ اتنے دور کہ **لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا** (الانبیاء - ۱۰۲) وہ تو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے۔ ان ہستیوں کو تو اللہ تعالیٰ مقامات عالیہ پر سرفراز فرمائے گا، البتہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو خود اپنی پرستش کراتے رہے اور لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے رہے یا وہ تنجو، حجر اور بت جہنم میں جائیں گے جن کی مشرکین پوجا کرتے رہے اس طرح عابد اور معبود دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

شیطان کی دوسرے انداز کی تیسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا: **إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَاتُهَا أَلْفٌ مِائَةُ وَفُتُوهُ** (النساء - ۱۵۷) یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور اُس کا کلمہ بیسے سو بیس کی طرف ڈالا گیا اور اس کی طرف سے رُوح ہیں، نصاریٰ کہنے لگے کہ

جب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح اللہ کہا تو پھر وہ اللہ کے بیٹے نہ ٹھہرے۔
 مگر اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی شخصیت کی وضاحت فرمادی اِنَّهُوَ اَزْ
 عِبَادِ اَتَعْمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَآئِيْلَ
 الزخرف۔ ۵۹) وہ تو اللہ کے بندے تھے اور اللہ نے ان پر اپنا انعام
 کیا اور ان کو اپنی نشانی بنایا۔ وہ خدا کے بیٹے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف
 تردید فرمادی۔

منافق اور
 مشرک کے لیے
 آزمائش

فرمایا شیطان کی وسوسہ اندازی سے یہ مراد ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي
 الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّكَ شَيْطَانُ جَدُّ وَسُوسَةُ النَّاسِ اللہ تعالیٰ انکو آزمائش
 بنائے لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ان لوگوں کے لیے
 جن کے دلوں میں بیماری ہے وَالْفِتْنَةُ قُلُوبُهُمْ اور ان
 لوگوں کے لیے بھی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہاں پر دو قسم کے لوگوں
 کا ذکر کیا گیا ہے۔ دل کے مریضوں سے مراد منافق قسم کے لوگ ہیں۔ اور
 سخت دل والے مشرک ہیں جو اپنے شرک میں سنبھلے ہو چکے ہیں۔ جب بھی اللہ
 کے رسول کے کلام الہی پڑھنے پر شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے تو یہ وہ
 اندازی ان دو گروہوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے
 ایسے لوگ شیطان کی رخنہ اندازی سے متاثر ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی
 لیے فرمایا۔ قَدْ اَتَى الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ لَّعِيْدٍ کہ اس قسم
 کے ظالم لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم سے
 محروم ہیں۔

اہل ایمان
 کے لیے ذریعہ
 امتحان

فرمایا اَوْعِزَّآيَاتِ النَّاسِ بِمَقْصُودِهِ سَبَّ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اَوْفُوا
 الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور تاکہ اہل علم جان لیں کہ یہ تیرے رب
 کی طرف سے برحق ہے۔ اللہ کا ہر حکم مبنی برحق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
 لہذا وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کلام علم والوں کے لیے فتنہ کا موجب

نہیں بنتا۔ چونکہ وہ کلام الہی پر ایمان رکھتے ہیں فَخَصَّيْتُ لَكُمُ الْبَيْتَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْكُمْ شَيْءٌ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ یہ چار خصلتیں ایسی ہیں جن کی تمام دنیا، اور امتیں پابند ہیں اور وہ ہیں طہارت (پاکیزگی) اجابت (عاجزی) حیات (خیس چیزوں سے پرہیز) اور عدالت۔ یہ چاروں چیزیں بدرِ سعادت ہیں اور ان پر پابندی اختیار کرنے والا آدمی سعادت مند ہوگا اور ان کے خلاف کرنے والا شقی یعنی بد بخت ہوگا۔

بہر حال یہ نبی آخر الزمان اور آپ کی امت کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ جو لوگ آیات الہی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اسلام کے پروگرام کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اُن سے گھبرائیں نہیں کیونکہ یہ ایک قدیم شیوہ ہے اور ہر نبی کو ان حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلی قرین بھی اپنے اپنے نبیوں کی اسی طرح گزیر کر رہی ہیں۔ اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (آیت ۱۱۲) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنائے ہیں شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی۔ جب اللہ کا نبی کچھ بیان کرتا ہے تو وہ اس میں رخنہ اندازی کرتے ہیں تاکہ نبی کی بات آگے نہ چل سکے۔ اللہ نے فرمایا، اس قسم کی رخنہ اندازی کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا آپ ایسی رکاوٹوں سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتے جائیں۔

لفظ تمہاری غلط تفسیر

بعض محققین نے تمہاری کا یہ معنی لیا ہے کہ اللہ کا نبی جب کوئی چیز پڑھتا ہے تو شیطان آپ کی آواز میں آواز ملا کر لوگوں کے سامنے ایسی باتیں پیش کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کے منشاء کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی باتوں کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط رکھتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ النجم کی

یہ آیات تلاوت فرمائیں اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (۱۹) وَمَنْوَةَ
الْثَّالِثَةَ الْاُخْرٰی (۲۰) کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا ہے، اور تیسرے
بت منات کو بھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں
تو شیطان نے آپ کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہا۔

فَإِنَّكَ الْعَزَّازُ الْقُدُّوسُ الْغَلِيُّ كَانَ شَفَاعَتَهُمْ كَسُفْحِ نَجْشٍ

بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے ایسی
بات مشرکین کے لیے فتنہ کا باعث بن گئی اور انہوں نے لات، عزی اور
منات کو اپنا سفارش کنندہ بنالیا۔ پھر سورۃ کے آخر میں حضور علیہ السلام نے
سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی تو سجدہ بھی کیا۔ اور آپ کے ساتھ مجلس میں
موجود وہ لوگوں نے سجدہ کیا۔ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے کہ شیطان نبی کی آواز میں کوئی
غلط بات چلائے، یہ تو عصمت وحی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو
ہمیشہ ملاوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ محدثین نے اس بے اصل روایت کا
انکار کیا ہے۔ تاہم صحیح تفسیر میں نے عرض کر دی ہیں، پہلی تفسیر یہ ہے کہ
جب اللہ کا نبی کوئی تنبیہ یا آرزو کرتا ہے تو شیطان اُس میں رخنہ اندازی کرتا ہے
اور دوسری تفسیر یہ کہ جب رسول خدا کسی آیت یا حکم کی تلاوت کرتا ہے تو
شیطان لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈال کر رخنہ اندازی کرتا ہے۔ پھر
اللہ تعالیٰ اس دوسرے کو مٹا دیتا ہے، ایمان والے صحیح سلامت ہوتے
ہیں اور کفار و منافقین فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوسری
آیات نازل فرما کر یومنون کا دوسرا دور کر دیتا ہے۔

سورۃ النجم کے آخر میں سجدہ کرنے سے متعلق امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ
فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں موجود مسلمانوں نے تو اس لیے سجدہ کیا تھا کہ ان کے
لہدی وارہمنہ نے سجدہ کیا تھا، لیکن کافروں اور مشرکوں نے اس لیے سجدہ کیا
تھا کہ یہ سورۃ تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی قہری تجلیات نازل ہو رہی

تھیں جن کی وجہ سے کافر لوگ سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ ایک بوڑھے کافر نے سجدہ کرنے کی بجائے کھوڑی سی سیڑی لے کر اپنی پیشانی پر مل لی اور کہنے لگا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے (بخاری شریف) حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کو بدھ کی لڑائی میں کفر کی نجات میں مردہ پڑا پایا۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے **وَاللّٰهُ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَآهًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا** اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرے گا اور وہ صراطِ مستقیم کہہ پاتے ہیں۔ برخلاف اس کے مشرک اور منافق شیطان کی دوسرے انداز کی کاشکار ہو کہ کہہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
 السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾
 أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا كَيَّرْنَا لَهُمْ
 اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٥٨﴾
 لِيَدْخُلَنَّهُمْ مِّنْ دُخَانٍ يُرِضُونَهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ
 بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرِنَّهُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ
 عَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
 وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
 الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۶۴﴾

۵۵/۵

ترجمہ:- اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک
میں اس (قرآن) کی طرف سے ، یہاں تک کہ آجائے ان کے
پاس قیامت اچانک ، یا آجائے ان کے پاس عذاب سخت
دن کا ﴿۵۵﴾ بادشاہی اُس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگی
وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان - پس وہ لوگ جو ایمان
لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ، وہ نعمتوں کے باغوں
میں ہوں گے ﴿۵۶﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا
ہماری آیتوں کو پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت تک عذاب
ہو گا ﴿۵۷﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے
میں ، پھر وہ مائے گئے یا مر گئے تو ضرور اللہ اُن کو روزی
مے گا اچھی روزی - اور بیشک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر
روزی مینے والا ہے ﴿۵۸﴾ ضرور داخل کرے گا اُن کو ایسی جگہ
میں جس کو وہ پہنچ کریں گے - اور بیشک اللہ تعالیٰ سب
کچھ جاننے والا ہے اور ہر بار ہے ﴿۵۹﴾ یہ بات (تو تم
نے سن لی ، جس شخص نے گرفت کی ایسی کہ جیسی اُس کو
محکف دی گئی تھی ، پھر اُس پر سرکشی کی گئی تو ضرور اللہ تعالیٰ
اس کی عذ کرے گا - بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے
والا اور بخشش کنیزال ہے ﴿۶۰﴾ یہ بات (ایسے کہ ابے شک اللہ تعالیٰ

داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور بیشک اللہ تعالیٰ والا اور دیکھنے والا ہے (۶۱) یہ بات (اس لیے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ ہی وہ برحق ہے اور وہ جس کو پکارتے ہیں لوگ اُس کے سوا، وہ باطل ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑائی والا ہے (۶۲) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی - پس ہو گئی زمین سرسبز۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت لطیف اور خبر رکھنے والا ہے (۶۳) اُسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ وہ عنی اور تعریفوں والا ہے (۶۴)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی اللہ کا کلام یا احکام پرستے ہیں تو شیطان اُس میں دشمنہ اندازی کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور غلط خیالات ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صراحتی شامل حال ہوتی ہے تو وہ شیطان کی دوسرا اندازی کو رائل کمر دیات ہے اور حق بات کو ثابت رکھتا ہے۔ اس سے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے طبعی پیدا ہوتی ہے اور منافق اور مشرک فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

کفار کا شک و تردید

اب اس آیت میں کفار کے شک و تردید کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کے متعلق ان کے شبہات ہمیشہ قائم رہیں گے حتیٰ کہ ان کا خاتمہ ہو جائے ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْ مَرِيْئَةٍ مِّنْهُ اَوْ كَافِرُوْكَ هُمْ يَشْكُرُوْنَ اللہ تعالیٰ ان کے شک و تردید میں پڑے رہیں گے اس قرآن کی طرف سے۔ ان کے ذہن ہمیشہ پرانندہ رہتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً يَّاهَا اُنْكَرُ قِيَامَتِ وَاقِعٌ ہو جائے اَوْ يَّآئِيَهُمْ عَذَابٌ يَّعْوِجُ عَقِيْمٌ يَّآئِنْ پخت و دن کا عذاب نازل ہو جائے عقیقم بانجھ کو کہتے ہیں، یعنی وہ جس میں خیر نہ ہو۔ پس ان

میں درجِ تحقیق بھی آتا ہے یعنی سخت مضر اور غیر مفید ہوا۔ بالآخر عورت بھی غیر منسوب ہوتی ہے کیونکہ اس سے اولاد نہیں ہوتی اور وہ منحوس سمجھی جاتی ہے۔ ترقیامت کا دین کافروں کے لیے منحوس دین ہوگا جس دین ان کا محاسبہ اعمال ہوگا اور پھر انہیں سزا ملے گی۔

خدا تعالیٰ
کی بادشاہی

اسی قیامت کے دن کے متعلق فرمایا الْمَلٰٓئِکَةُ یُوقِفُوْنَ لِلّٰہِ کُلَّ شَیْءٍ کے دن بادشاہی خدا تعالیٰ کے لیے ہر گئی۔ دنیا میں تو مجازی طور پر اقتدار بعض انسانوں میں ہوتا ہے اگرچہ حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ مکہ قیامت کو یہ مجاز بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہر باطنی ہر طرح کی حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمِا اٰتٰہُمُ اللّٰہُ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قَالَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ہٰذَا ہِیَ اَیَّامُ اٰلٰہِمْ انہوں نے نیک اعمال انجام دیے فَیْ جَعَلَتِ اللّٰہُ فِیْہِمْ رِزْقًا انہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا۔ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا کفار کو وَاٰیٰتِہٖمْ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو حیدر احکام الہی، کتب سماویہ، ملائکہ، رسل اور قیامت کی تکذیب کی فَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا۔ ان کے لیے عزت کا وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا۔

سابعین کی
حوصلہ افزائی

اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ وَالَّذِیْنَ ہَاجَرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا وطن، خویش و اقارب، دوست احباب، زمین، مکان اور تجارت کو چھوڑا، اور اللہ کی رضا کے طلبکار ہوئے فَاُولٰٓئِکَ ہُمْ اَحِبُّ اِلَی اللّٰہِ

راہ حق میں کفار کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے اَوْ مَا آتُوا بِطَبْعِ مَوْتِ مَرَكَّةٍ
 لَمْ يَرْزُقْهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اللَّهُ تَعَالٰی اُنْ كَرَامَتِ رِزْوٰی
 عطا فرمائے گا وَاِنَّكَ اللَّهُ لَهُمْ خَيْرُ الرِّزْقِيْنَ . بیشک
 اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے اس میں اُن اہل ایمان کی طرف
 اشارہ ہے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے . وہ اپنی ہر چیز
 مکے میں چھوڑ چھا کر چلے گئے اور اُن کی اکثریت بالکل ہی دستِ ہمو
 گئی تھی . سورۃ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فقرا و مہاجرین کی تعریف کی ہے
 لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
 وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدَقُوْنَ
 (آیت - ۸) مال فتنے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس میں اُن غریب مہاجرین
 کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے اور
 جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں . اللہ کے دین اور اس کے
 رسول کی مدد پر کمر بستہ ہیں . یہی لوگ سچے ہیں ۔

چنانچہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلند مرتبہ عطا فرمایا ۔ وہ خالی ہاتھ
 آئے تھے مگر اللہ نے اُن کو تجارت اور دیگر ذرائع سے کثیر مال و دولت
 عطا فرمایا اور اس طرح اُن کی حوصلہ افزائی فرمائی ۔ اُن کے متعلق یہ خوشخبری
 بھی سنائی گئی خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ دُونِكَ يَرْضَوْنَكَ اللَّهُ تَعَالٰی
 یَقْنٰ اُنہیں ایسے مقامات میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے ، اور یہ
 خدا تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت ہے ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
 رہیں گے ۔ وَاِنَّكَ اللَّهُ لَعَلَّيْكُمْ حَلِيْمٌ اور بیشک اللہ تعالیٰ
 سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے اور نافرمانوں کی نافرمانی اور سرکشوں
 کی شہادت پر جلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ با اوقات مہلت دیتا ہے اور

یہی اُسی بربادی اور تباہی کی نشانی ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی طرف سے
نصرت

اُس کے ارشاد ہوتا ہے ذلک یہ بات تو ہو چکی اور تم نے سن لی ہو مگر
بارتہ یہ ہے وَكَانَ عَاقِبَتُ جَمِيعٍ مَّا عَصَوْا قَبْلَ هَٰذَا اَوْ حَسْبُ
شَخْصٍ نَہ ہے کہ لیا اُسی کی مانند جیسا کہ اُس کو اذیت پہنچائی گئی تھی ثُمَّ
بُعِثْنَا عَلَیْکَ رَسُوْلًا مِّنْکُمْ لَیُنْذِرَکُمْ وَلَیُعْزِزَکُمْ اللّٰہُ تَوَالِیْہُ تَعَالٰی
ضرور اُس کی مدد فرمائے گا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے
اہل ایمان کو تیرہ سال تک سخت تکلیفیں دیں حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور
کر دیا۔ پھر اللہ نے اُن سے بدر کے معرکے میں انتقام لیا۔ گویا جس طرح
کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کو مکے میں تنگ کیا، اُس کا بدلہ مسلمانوں
نے جنگ بدر میں لے لیا۔ اس کے بعد اگر کافروں نے پھر مسلمانوں پر
سکرتی کی جیسا کہ احد اور خندق کے مواقع پر کی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مظلوم
مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ ان دونوں مواقع پر کافروں نے مسلمانوں
کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی مگر اللہ کی نصرت آٹے آئی اور دونوں
مواقع پر کافر اور مشرک ناکام لوٹ گئے۔ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں
نے یہ سینے کے تین اطراف میں خندق کھود کر اور چوتھی طرف سے ذاتی
طور پر دفاع کر کے کافروں کو شرم میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ پھر
اللہ نے تند و تیز ہوا بھیج کر دشمن کے لشکر کو درہم برہم کر دیا اور فرشتوں نے
انہیں دھکیل دھکیل کر واپس جانے پر مجبور کر دیا اسی اللہ تعالیٰ کی نصرت
مقتی۔ فرمایا اِنَّ اللّٰہَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ بِشَکِّ اللّٰہِ تَعَالٰی بہت معاف
کرنے والا اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ مشرک
لوگ اس تمام تہذیب و ادبی کے باوجود آئندہ کے لیے باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ
ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمادے گا کیونکہ وہ بہت بخشش کرنے والا ہے
فرمایا ذٰلِکَ یَہ اس وجہ سے اَنَّ اللّٰہَ یُؤَلِّیْجُ الْکَیْلَ فِی النَّہَارِ

توجیہ الہی
کی ذیل

کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کائنات کے تمام تصرفات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور دن اور رات کا نظام اس نے کمال حکمت کے ساتھ بنا رکھا ہے وَآتَى اللَّهُ مَثَاجِيعَ كَيْسٍ ہر بات کو سننا اور ہر چیز کو دیکھنا اسی کا کام ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ جب تصرفات اس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ مظلوموں کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

فرمایا ذَلِكَ یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے۔ حق کا معنی قائم ثابت اور صحیح ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہے وَآتَى مَا يَدْعُونَ بِهِ دُونَهُ هُوَ الْبَاطِلُ اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ باطل ہے۔ غیر اللہ کی عبادت بلاشبہ بے حقیقت اور غلط ہے۔ حق بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ وہی ذات قائم دائم اور برحق ہے۔ فرمایا يَا دُرُودُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بیشک اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبت اور بڑائی والا ہے۔ تمام کبریائی اسی کو سزاوار ہے۔ تمام چیزوں کا مافوق الاسباب کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے أَكُونُ كَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کیا تم نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ خَضِرًا اور اس کے ذریعے زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ بارش برسا کہ مردہ زمین کو نئی زندگی بخشا، اس میں پھل، پھول، درخت اور اناج پیدا کرنا اسی مالک الملک کا کام ہے جس طرح وہ بارش کے ذریعے زمین کو تروتازگی بخشا ہے۔ اسی طرح

مردہ دلوں کی زندگی

وہ وحی الہی کے ذریعے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخشتا ہے
 فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ بِشَیْءٍ اللّٰهُ تَعَالٰی بہت باریک
 بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
 اُسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر چیز اسی کی پیدا کردہ
 اور اُسی کے تصرف میں ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلِلّٰهِ الْغَنٰی الْمَحْمُودُ بِشَیْءٍ اللّٰهُ تَعَالٰی وہی بے نیاز اور تعریفوں والا
 ہے۔ وہ غنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بِرُخْلٰفِ اس کے ساری مخلوق
 اللّٰهُ تَعَالٰی کی محتاج ہے۔ وہ تعریفوں والا ہے کہ کوئی اس کی تعریف
 کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی سب تعریفوں کا مستحق ہے۔ ساری چیزیں
 کا نر اور وہی ہے۔ وہ غنی ہے اور باقی سب محتاج ہیں

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
 وَالْفَلَكَ تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ
 أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
 لَظَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾
 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
 يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ الْحَى رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ
 لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ :- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ربک اللہ تعالیٰ نے کام
 میں لگا دیا ہے تمہارے لیے اُن چیزوں کو جو زمین میں ہیں
 اور کشتیاں پلتی ہیں دریا میں اس (اللہ تعالیٰ) کے حکم سے
 اور وہ روکتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر اُس کے
 حکم سے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت
 کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۶۵﴾ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں
 زندگی بخشی ہے ، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے ، پھر تم

ان سے مستفید ہو رہے ہو۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ کافرانِ خَلْق کی کجی
مَنَافِ الْأَرْضِ جَمِيعًا (آیت - ۲۹) اللہ نے زمین کی تمام چیزیں
تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان اشیاء میں سے انسان کسی چیز
سے براہِ راست فائدہ اٹھانے میں اور کسی چیز سے بالواسطہ طور پر، حتیٰ کہ
زمین کے ذہریلے کیڑے مکوڑے اور سائپ کچھو کچھو بھی انسان کے لیے کسی
نہ کسی طور پر مفید ہیں۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں سے انسان باری صورت
مستفید ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ زمین میں موجود
مٹی، پتھر، پتھر، صحرا، پانی، درخت، سبزہ، پھول، پھل، آناج، دریا، سمندر
چشمہ بیشمار چیزیں ہیں جو انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ اسی طرح جانور بھی
اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ لوگ ان سے طرح
طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ
کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ان چیزوں کو تمہارے بس میں
کر دیا ہے؟ حقیقت میں تمام اشیاء کا مالک اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے
لیکن اُس نے ان کو انسان کے لیے سمجھ کر کئے ان سے مستفید ہونے کی
اجازت دے دی ہے۔

فرمایا وَالْفُلُكُ لَنَجَّيْ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اَللّٰهِ اسی طرح اللہ
کے حکم سے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو بھی تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ کشتی
رانی بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کشتی ساز
کا علم عطا فرمایا اور پھر انہیں پانی میں چلانے کا طریقہ سکھلایا۔ جب اس کی شیت
ہوتی ہے تو ہوا کشتی کی منزل کے موافق چلتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور
ہوتا ہے تو ہوا مخالف سمت میں چلنے لگتی ہے سمندر میں طوفان برپا ہو جاتا
ہے اور بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز سامانِ سمیت ڈوب جاتے ہیں۔ پہلے

کشتی رانی
کے فوائد

زمانے میں باد بانی کشتیاں ہوتی تھیں۔ جو نقل و حمل کا کام دیتی تھیں۔ اب اُن کی جگہ بڑے بڑے سفیروں اور جہازوں نے لے لی ہے جو بحال اور تیل سے چلتے ہیں اور لاکھوں ٹن سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ بہر حال کشتی ہو یا جہاز، وہ جس ایندھن کے ساتھ بھی چلتا ہے، اللہ کا حکم اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کی مشیت اس کے برخلاف ہوتی ہے تو جدید دور کے تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود بڑے بڑے جہاز حادثے کا شکار ہو کر غرق ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ کشتی رانی کسی بھی قسم کی ہو، اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے یہ اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔

آسمانی نظام
قدرت

مگر اللہ تعالیٰ نے آسمانی نظام قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہوتا ہے۔ **وَيُفَصِّلُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا أَذْيُ الرِّجْسِ إِلَّا يَأْذِيهِ** اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے۔ اُس نے آسمان کو بغیر ستاروں کے کھڑا کیا ہے اور پھر ایسا انتظام بھی کر دیا ہے کہ یہ نیچے نہ گرنے پائے بلکہ اُس کے حکم سے۔ **إِلَّا يَأْذِيهِ** میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے ایک خاص مدت تک کے لیے نظام رکھا ہے۔ پھر جب قیامت کا وقت آجائے گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے اپنی حفاظت اٹھائے گا۔ آسمان زمین پر گرنے لگے گا۔ اور زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور صدر الہیکے زمانے کا واقعہ ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے کسی علاقے میں ایک شہاب شاقب گرنے لگا تھا جس میں چار پانچ سو آدمی ہلاک ہو گئے تھے اور بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ یہ تو شہاب کے ایک ٹکڑے کا کارنامہ ہے امرائے مکیائے جب آسمانی وزمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اُس وقت کسی قیامت برپا ہوگی۔ موجودہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیگا اور موجودہ آسمان و زمین کی جگہ

درست نظام لایا جائے گا۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ بِالشَّيْءِ

لَكَ خَوْفٌ مَّجِيدٌ۔ یہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اُس کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے کائنات کے پرے نظام کو انسانوں کے فائدے کے لیے اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے اور یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے ہی ہیں۔

الغناء الہی
کا شکر یہ

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اَخْلَقَكُمْ اور خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے ثُمَّ قَيَّدَكُمْ بِمِيزَةٍ مُّهِمَّةٍ۔ گویا موت و حیات کا سرشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایک وقت آئے گا ثُمَّ يُخَيِّطُكُمْ کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اُس کے بعد تمہیں اللہ کے زور و پیش ہو کہ زندگی بھر کا حساب کتاب دینا ہو گا۔ اور پھر اُس دن انسان کی ادنیٰ کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہو گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ انسان البتہ ناشکر گزار ہے اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی اور پھر اُس کے ساتھ نہایت کسا بان بھی مہیا فرمایا۔ کفر و شرک سے بچنے کے لیے مردہ دل لوگوں کو ہدایت کی اور انہیں حقیقی زندگی سے روشناس کرایا۔ بعض اوقات اللہ انسان کی اپنی عقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، ایسا شخص کفر و شرک اور نفاق کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہاکم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار انعامات کے پیش نظر انسان کا فرض تھا کہ وہ اس کی توجید کو ماننا، شرک سے پرہیز کرنا، اس کی عبادت کرتا اور اُس کے حکم کی تعمیل کرے تاکہ اکثر انسان ناشکر گزار واقع ہوئے ہیں جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر اُس کا شکر یہ ادا کرنے کی بجائے کفر و نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کفر و شرک

کی قربت اور ربانی کا ذکر کیا ہے اور بعض دلائل قدرت بیان فرمائے جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے۔

عبادت کا
طریقہ

آگے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ جَعَلْنَا مَنَسْکًا ہُمْ ذَا سَکُوۃٍ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طور طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس عبادت کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عبادت کا حکم کرتا ہے۔ تو پھر اپنے نبی کے ذریعے اس کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ منسک کا اطلاق مطلق عبادت پر بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ اس کی راہ میں جانور قربان کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کی ادائیگی کے دوران کسی جنیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی تلافی کے طور پر جانور ذبح کرنا ہے جسے عرف عام میں دم کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے منسک کہا ہے سورۃ البقرہ میں جہاں حج اور عمرے میں سر منڈوانے کا حکم دیا، وہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں کسی تکلیف کی وجہ سے یہ رکن پورا نہ کر سکے فَقَدْ ذَرَفَ مِنْ صِیَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُکٍ (آیت ۱۹۶) تو اس کا فدیہ ادا کرے روزوں کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ اسی صورت حج میں بھی پہلے گزر چکا ہے وَلِلّٰہِ اُمۃٌ جَعَلْنَا مَنَسْکًا لِیَذَکِّرُوا سَمَ اللّٰہِ عَلٰی مَا نَذَرْتَهُمْ مِنْ اَہِیْمَۃٍ اَلَا نَعْلَمُ (آیت ۲۳) ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ موشیوں پر اس کا نام لیکر ذبح کریں۔ الغرض! منسک نفس قربانی کو بھی کہتے ہیں اور جانے قربانی یعنی قربان گاہ کو بھی اس طریقہ سے منسک کا معنی نفس عبادت بھی ہوتا ہے اور عبادت کا طور طریقہ بھی۔ تو فرمایا ہم نے ہر امت کے عبادت گزاروں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہمارا سب سے پہلا کام نماز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بارات اوقات ایسا بھی کیا کہ عید کی نماز ادا کی اور مستحلاً جانور بھی ذبح کیا۔ اس مقام پر آپ نے نماز کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عید کے دن ہماری پہلی عبادت نماز ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں قربانی کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسے قُلْ اِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْاَلَمِيْنَ (الانعام ۱۶۳) اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوروں کا پروردگار ہے۔

فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے فَكَانَ يَكْفِي عُنْكَ فِي الْاُمَمِ لَمَّا كَفَرَ وِشْرِكِيْن كُوْا اس معاملہ میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ جب کہ وہ بتوں کی عظمت کے لیے جانور ان کی نبینٹ چٹھاتے ہیں۔ ان کا فرض تھا کہ وہ قربانی کا وہی طریقہ اختیار کرتے جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ مشرکانہ طریقہ اختیار کرتے اور پھر جب ایک چیز اللہ کی طرف سے ملے ہو چکی ہے تو انہیں اس معاملہ میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔

انام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ دین کی پانچاویں چیزیں ہر نبی کے دور میں یکساں رہی ہیں اور یہ ہیں طہارت، اخلاص، سادگت اور عداوت۔ اسی بنیاد پر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت کے لیے دین ایک ہی رہا ہے اور ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور دیگر عبادات بھی مقرر ہیں۔ جب تمام امتوں کے لیے اللہ نے ایک طریقہ رائج کیا ہے۔ تو پھر یہ کافر اور مشرک لوگ اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں اور آپ کے

ساتھ جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کریں اور اہل ایمان سے جھگڑا نہ کریں۔

دعوتِ تمجید

اے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا وَادْعُ الْاِطِّ بِكَلِمَاتٍ آپ سب لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں لوگوں کو اُس کی توحید اور عبادت کی طرف بلائیں۔ اِنَّكَ لَعَلَّ هٰذِهِ مُسْتَفْتَعٍ بِكَ آپ یہ بھی ہدایت پر ہیں۔ اور اس ہدایت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ نہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک بنایا جائے۔ نہ صفات میں اور نہ عبادت میں آپ اسی بات کی لوگوں کو دعوت دیں۔ وَلَا يَسْتَجِادُ لَكَ اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وہ علمِ کل ہے، مہلّا تمہاری بدکرداریاں اُس سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ تمہارے کی منزل کے والی ہے تمہیں اپنی ہر کارگزاری کا حساب دینا ہوگا۔ آج تم حتیٰ کو ٹھکرائے ہو مَنْ قِيَامَتِ کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہو گے۔ فَرِیَا اللّٰهُ یَحْشُرْکُمْ بَیْنَکُمْ دَیْوَمَ الْقَیَامَةِ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا فَیَمَکِّنْکُمْ فِیْہِ تَخْتَلِفُوْنَ اُن معاملات میں جن میں تم بلاوجہ جھگڑا کرتے ہو۔ اُس دن اللہ تعالیٰ سچی اور بدی کو واضح کر دیگا اور پھر ہر ایک کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دیگا۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِنْ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝۴۰
 وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا
 وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
 نّٰصِيْرٍ ۝۴۱ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ
 فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمُنْكَرُ يَكَادُوْنَ
 يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قُلْ
 اَفَاَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا
 اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝۴۲

ترجمہ: کیا آپ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو
 کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بلاشبہ یہ
 بات کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ بیشک یہ بات اللہ
 پر آسان ہے ۝۴۰ یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے
 سوا اُن چیزوں کی کہ نہیں مادی اللہ نے اُن کے بارے میں
 کوئی دلیل اور نہیں اُن کو اس بارے میں کچھ علم اور نہیں
 ہے ظالموں کا کوئی مددگار ۝۴۱ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن کے
 سامنے ہماری آیتیں واضح، تم پہنچانے لگے اِن لوگوں کے چہروں

میں جنوں نے کفر کیا، انگاری، اقرب ہے کہ یہ لوگ جلد کر دیں
اُن لوگوں پر جو پڑتے ہیں ہماری آیتیں۔ آپ کہہ دیجئے (لے پیچھا)
کیا بتاؤں میں تم کو اس سے زیادہ بُری بات، وہ دوزخ
کی آگ ہے۔ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے اُن لوگوں سے
جنوں نے کفر کیا، اور بُری ہے جگہ فوٹ کر جانے کی (۴۷)

گذشتہ آیات میں قربانی کا ذکر اور کفر و شرک کا رد تھا۔ اللہ نے توحید کے کچھ
دلائل بیان فرمائے اور قربانی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا
ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس معاملہ میں کوئی جھگڑا کریں تو اللہ نے
اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ انہیں توحید کی طرف دعوت دیں، نیز بتادیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری
کارگزاریوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کے متعلق وہ قیامت کو فیصلہ
کر دے گا۔

گذشتہ آیات میں قربانی کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے
ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ معلوم دلوں میں لوگ حلال چیزیں
کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ اس قربانی کو اپنی جان کا بدل بھین اور اس طرح
جذبہ قربانی کو زندہ رکھیں۔

امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت کے نزدیک قربانی واجب
ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام
ابو حنیفہؒ کے استاد الاساذ امام ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ قربانی صاحب نصاب
مقیم آدمی پر واجب ہے، مسافر کے لیے ضروری نہیں۔ حاجی بھی چونکہ مسافر ہوتا ہے
اس لیے اُس پر بھی ہر سال گھر پر کی جانے والی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تہنم امام
مالکؒ کے نزدیک ہر صاحب حیثیت پر قربانی ضروری ہے خواہ مقیم ہو یا مسافر۔
البتہ شافعیؒ کے نزدیک عید الاضحیٰ کی قربانی سنت ہو کہ نہ ہے۔

قربانی تین ایام یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو کی جاسکتی ہے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سال حضور علیہ السلام نے تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانعت فرمادی۔ وجہ یہ تھی کہ اُس سال بہت سے غریب لوگ باہر سے دینہ منورہ آگئے تھے اور اگر دینہ کے لوگ قربانی کا گوشت زیادہ دنوں تک کھائے بغور کھاتے تو ان غریب کو کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو۔ جو تین دن کی ضروریات سے زیادہ ہو، اُسے غریب میں تقسیم کر دو۔ پھر اگلے سال آنحضرت علیہ السلام نے حکم دیا کہ سابقہ حکم منسوخ ہے اب گوشت خشک کر کے بچھنے دن تک چاہو رکھ سکتے ہو اس روایت میں چونکہ تین دن کا ذکر ہے اس لیے جمہور ائمہ کو اسی تین دن کی قربانی کے ہی قائل ہیں۔

امام شافعیؒ قربانی کو ایام تشریق کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جو کہ چار دن ہیں یعنی دسویں، آئیسویں ذی الحجہ۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ چار دن والی روایت میں رادی کو بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اُس نے بیان کیا ہے آٹا ہر منی کے گھٹا مضر یعنی منی میں مضر نہ کرنے کے سارے دن (ایام تشریق) قربانی کے دن ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام نے قیام عرفہ کے متعلق فرمایا تھا العرفان کلہا مکوفع یعنی سارا میدان عرفات مکوفع ہے، نو ذرات جہاں کسی کا جی چاہے بٹھ کر جائے۔ البتہ اس میں داری عمرہ شامل نہیں جو مسجد منورہ کے عقب میں نشیبی جگہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مندر لفظ میں ہر جگہ بٹھ کر سکتے ہو سوائے دودھی مضر کے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طبعی دالوں پر عذاب نازل فرمایا تھا جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں موجود ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مکے کی گھوٹا اور بازار اور سارے میدان منی میں جہاں چاہو قربانی کر لو مگر آجکل انتظامی امور کے تحت حکومت وقت نے منی میں قربانی کے لیے بعض قربان گاہیں مقرر کر دی ہیں اور حاجی لوگ ان مقررہ قربان گاہوں میں ہی قربانی کرتے ہیں

ہر خیمہ میں قربانی کرنے سے صفائی کا بلکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے ایام تشریق کو کہیں بھی قربانی کے دن نہیں فرمایا، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ قربانی صرف تین دن ہوتی ہے۔ حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی فرماتے ہیں کہ قربانی دس تاریخ اور دو دن بعد ہے لہذا قربانی کے کل ایام تین ہی ہیں۔

اللہ کا
علم محیط

اب اسی سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اگر یہ بات تجھے معلوم نہیں تو جان لینا چاہیے اور اس پر قطعی یقین رکھنا چاہیے کہ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ بِشَکٍّ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ نہ صرف ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے بلکہ اِنَّ ذٰلِکَ فِیْ کِتٰبِ کُلِّ کٰثَرٍ کی ہر چیز لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ لوح محفوظ کے اندراج کو تقدیر کہنا ہی سکتے ہیں اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر ایمان ہے حَقَّقُوْهُ رَبِّ (عس - ۱۹) اللّٰہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اُس کی تقدیر بنائی۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں قَدَّرَہُ مَعَادِیْہِ الْمَخْلُوْقِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ فِیْ کِتٰبِ الْاَلْفِ سُوْرَہِ یٰسِنَہِ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر بنائی۔

تقدیر کی
تین قسمیں

محدثین کو اس تقدیر کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تقدیر ارادی ہے یعنی کائنات میں جو کام بھی واقع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر بھی کوئی چیز واقع ہو سکتی ہے تو اس کا عقیدہ مشرکانہ سمجھا جائے گا۔ تقدیر کی دوسری قسم علمی تقدیر ہے یعنی کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ

ہر چیز کو جانتا تھا، کہ فلاں چیز فلاں وقت پر ظاہر ہوگی۔ اور فلاں واقعہ اس طرح پیش آئیگا۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** (الملک - ۱۴) کیا وہی نہیں جانتے گا جس نے خود ہر چیز کو پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ تو ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعہ پہنچنے یا آئندہ پیش آنے والی چیز کو نہیں جانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ سابقہ موجودہ اور آئندہ پیش آنے والی ہر چیز کو اللہ نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھوا دیا ہے۔ اس مقام پر بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ فرمایا **إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ تو قادر مطلق اور علیم کل ہے، اس کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟

غیر اللہ کی
عبادت
عبادت

آگے اللہ نے مشرکوں کا رد فرمایا ہے **وَيَعْبُدُونَ دُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ** یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند اور دلیل نہیں فرمائی۔ غیر اللہ کی عبادت پر نہ کوئی عقلی دلیل پیش کی جاسکتی ہے، نہ نقلی اور نہ مشاہداتی۔ اسی لیے قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ کفر اور شرک کرنے والے کے پاس **لَا بَرَّهَانَ لَهُ بِهِ** (المؤمنون - ۱۱۷) قطعاً کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف اباؤ اجداد یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج کو ہی دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا **أَوْ كَذَلِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ** (البقرہ - ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد بے علم اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ بلا سوچے سمجھے اسی دگر پر

چلے جاسے ہیں۔ ہاں اگر آباد اجداد صبح راستے پر ہوں تو چھپرائی کا اتباع کرنا فخر کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی توبہ کی گمان تھا۔ وَاقْبَعْتُ مِصْلَةً اِبْنَاءَ عَمِّ اِبْنِ اِهْيَسَمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ (یوسف ۲۸) میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی قلمت پر چلتا ہوں اور انہی کا اتباع کرتا ہوں۔ آباد اجداد کے اختیار کردہ غلط راستے پر چلنا اندھی تقلید کہلاتا ہے۔

فرمایا مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جن کے متعلق نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے فَمَا كَيْسَ كَهَمِهِمْ بِهِ عِلْمٌ اور نہ ہی ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم ہے۔ یہ تو پوچھا کی جانے والی چیز کی حقیقت سے ہی نا بلکہ ہیں۔ یہ لوگ بعض بے جان چیزوں سے حاجت پائی کرتے ہیں جو کہ ایسے ہی بے جان ہیں۔ یا ان کو اپنی سفارشیں تسلیم کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کا یہ بیان نقل فرمایا ہے۔ مَا عَبَدُوهُمْ اِلَّا لِيُقَيِّدُوْهُمْ اِلَیَّ اللّٰهُ ذُلْفٰی (الزمر-۳) ہم تو ان کی اس بے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یعنی ہماری سفارش کرتے ہیں۔ بعض معبودوں کے متعلق یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اکوہیت کی چادر ڈال دی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اس سے ہر بات منوالیتے ہیں۔ یہ شخص جاہلانہ باتیں میں جن کے پیچھے اندھی تقلید کا فرما ہے۔

فرمایا یہ کہنے ظالم لوگ ہیں جو فادر مطلق، منحاز مطلق اور علیم کل ہستی کو چھپو کر بے اختیار چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ کبھی کسی قبر سے مانگنے لگتے ہیں کبھی شجر و حجر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کبھی شمس و قمر سے حاجت براری کرتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان، ملائکہ اور جن اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے حاجتیں طلب کرتے ہیں کیسے ممکن

فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (الرحمن - ۲۹) آسمان و زمین کی ہر چیز ہی مالک
 الملک کی سوا ہے۔ بھلا جو خود سوا ہی ہوں وہ دوسروں کی کون سی حاجت پوری
 کریں گے؟ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيبٍ اُن کے حصے اس قسم کے ظالمین
 اور شرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے
 وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر مخلوق میں کرشمہ بنا جائے اور اُن کے سامنے اپنی حاجت
 پیش کی جائیں۔ یہ ظالم لوگ ہیں جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔

توحید سے
 جیسے

اللہ نے کفار و شرکین کی ایک بڑی حرکت یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وَ
 إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جَاءَتْهُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ قَوْلٌ كَافٍ وَاجِبٌ
 آئیں پڑھی جاتی ہیں تَعْرِفُ فَوْفَ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُبْشِرُ
 تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات محسوس کرو گے۔ آیات الہی
 کی تلاوت کافروں کے لیے سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ سورۃ الزمر
 میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
 اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
 (الزمر - ۲۵) جب اُن کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو
 اُن کے دل جھٹ جھٹ جاتے ہیں، اور جب اُس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے
 تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ زمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ مشرک لوگ
 توحید کے مسئلہ کو خشک مضمون سمجھ کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں مگر جب جھوٹی
 سکر امتیں، جھوٹے قصے اور بے بنیاد باتیں بیان کی جائیں تو خوب جھجھکتے
 ہیں۔ تو فرمایا کہ توحید کے ذکر سے وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں حالانکہ ایمان
 والوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی صفت سن کر خوشی ہونی چاہیے۔ دین کی
 توجہ اور بنیاد ہی توحید ہے مگر یہ لوگ توحید کے بیان پر سیخ یا ہوجاتے ہیں
 فرمایا كَذُوبٌ يَسْتَرْشِدُونَ بِالَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ يَنْصُرُونَ عَلَيْهِمْ

اَلَيْسَ كَذَلِكَ قَرِيبٌ ہے کہ یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں اُن پر جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں بشر کہ ان کی ساری مانتیں پڑھ لیں۔ ہر نبی کے دور میں انہوں نے اپنے نبی پر حملہ کیا۔ اس کی تکذیب کی، جادو کرکھا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں فوج علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پیغمبر آخر الزمان کو کونسی تکلیف تھی جو نہ پہنچائی گئی ہو، محض اس لیے کہ وہ کہتے تھے اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا رَسَلْنَا اللّٰهَ کہ ہمارے پروردگار کا رسول ہے، ہم اُس کے سوا کسی کو خالق، مالک اور لائق عبادت نہیں مانتے۔ سوائے انبیاء اسی جرم کی پاداش میں ماریں کھاتے ہے جس کی حکم بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ بہر حال اسی طرح اہل بدعت اور غالی رافضی اور شرک نواز لوگ بھی اہل توحید کی بات سننا گوارا نہیں کرتے بلکہ بے اوقات اُن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ ذرا ب آفت ربانویہ کی مسجد میں مولانا رحمت اللہ علیہ جیسے متذہبن اور نیک سیرت عالم دین کو جہم مار کر مارا کر دیا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے خطبہ جمعہ کے دوران قرآن پاک کی روشنی میں تکریمِ نبوت رسول بیان کیا، مگر اہل بدعت اُسے برداشت نہ کر سکے۔ اسی مسئلہ پر ادکارہ میں دو طالب علموں کو شہید کر دیا گیا خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں حضرت ابوبکر صدیقؓ پر حملہ ہوا۔ آپ کو اتنا پٹا گیا کہ سر کے بال اکٹھے کرنے آج بھی لوگ قرآن سے بہکتے ہیں۔ دراصل ہر شرکوں کو توحید سے چڑھے۔ سورۃ البینہ میں ہے وَمَا اَمْرٌ وَّآلَاہُ لِيُعْبَدَ وَاللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّیْنِ (آیت ۵) تمام کائنات کے لوگوں کو اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اسی کی غلامی اختیار کریں کیونکہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔

مؤمنین کی

ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر! قُلْ اَفَاَنْتُمْ كُفْرُ بَشَرٍ مَّت

ذُرِّكُمْ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تیراؤں تم کو اس سے بھی بری بات۔ یعنی
قرآن پاک کی آیات اور توحید الہی کا بیان سن کر چین بچیں ہونے سے بھی
زیادہ بری چیز انتشارِ دوزخ کی آگ ہے وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِي
كَفَرُوا بِهِ جَس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ
ان کو ضرور اس آگ میں ڈالے گا۔ آج تو ان کو آیات الہی پسند نہیں آتیں مگر
قیامت کا دن آنے والا ہے۔ جب ان کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہو گا۔
وَبَشِّرِ الْمَصِیْرِ اور یہ کوٹ کہ جانے کی بہت ہی رُمی جگہ ہے
جو خدا تعالیٰ کے غضب اور قہر کا مقام ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ۖ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۗ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝
 اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ جُعِلَ الْأُمُورُ ۝

ترجمہ :- اے لوگو! بیان کی گئی ہے ایک مثال پر اس کو غور سے سنو۔ بیشک وہ لوگ کہ پکارتے ہو تم انکو اللہ کے سوا۔ ہرگز

نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک مکھی بھی اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے۔ اور اگر چھین لے اُن سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اُس کو اس سے۔ کمزور ہے طالب و طلب کرنے والا اور مطلوب (جو چیز طلب کی گئی ہے) ۝

نہیں کی انہوں نے عظمت اللہ کی جیسا کہ اس کی عظمت کا حق تھا۔ بیشک اللہ تعالیٰ زود والا اور کمال قدرت کا مالک

ہے ﴿۴۲﴾ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام
پہنچانے والے اور لوگوں میں سے بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے ﴿۴۳﴾ چاہتا ہے جو کچھ اُن
کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے اور اللہ تعالیٰ
کی طرف ہی تمام امور لوٹنے جائیں گے ﴿۴۴﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا تھا وَكَيِّدُكَ صَدِّقُ دُونِ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِثْلُ كَيْدِ اللَّهِ سُلْطَانًا یہ سلطان یا لوگ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے
بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ پھر کفر اور شرک کرنے والوں کی قباحت
بیان کی کہ وہ حق بات یعنی آیات الہی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تاہم موجب
کشمبہ وہ یہ آیات سن لیتے ہیں قرآن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم
کو جو ناگواری آیات الہی کے سننے سے ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی بات
یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ کا شکار ہونے والے ہو۔

ربط آیات

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے کفر و شرک کا رد فرمایا
ہے۔ اس سورۃ کی اہم ترین باتوں میں سے ایک بات شرک کی تردید بھی ہے۔ اس
کے علاوہ ایمان کا مسئلہ ہے، رسالت کا بیان اور قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جنزائے عمل کی بات کی ہے، حج کے بعض مسائل اور بعض دوسری ذیلی احکام بیان کیے
ہیں۔ چنانچہ شرک کی تردید میں یہ مثال پیش کی گئی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَثَلُ الَّذِي لَكُمْ لَكَ مَثَلُ الْإِنْسَانِ عَنِ الْإِنْسَانِ اور واقعہ یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ لفظ غریب
غریب چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی
فَاسْتَمِعُوا لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اس مثال سے مشرکوں کی بے سمجھی اور
شرک کی قباحت ظاہر ہوتی ہے۔ اس مثال کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور مشرکوں
کی سی قبیح حرکات سے باز رہنا چاہیے۔

مشرکوں کے
سمجھنے کی مثال

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَمُوتُونَ
 جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ لَيْسَ لَهُمْ خَلْقٌ
ذَبَابًا وَلَا يَجْمَعُونَ آلَهُ وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی اگرچہ وہ
 سب کے سب اس کام کے لئے اکٹھے ہو جائیں، مکھی ایک چیز بنا جا تو رہے
 جو گندگی پر بیٹھتا ہے اور جسے کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا اگر سارے
 معبودان باطلہ مل کر بھی کوشش کریں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا
 مکھی کہ تخلیق کرنا تو بڑی بات ہے کہ اس کا ڈھانچہ بنانا پڑے گا۔ اس کے
 جسم کا سارا نظام قائم کرنا پڑے گا اور پھر اس میں جان بھی ڈالنی ہوگی۔ لَعَلَّكُمْ
لِيَآتِيَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا
يَسْتَنْقِذُوهُمْ مِنْهُ اگر مکھی ان سب سے کوئی چیز اچک کر لے جائے
 تو وہ اس سے چھڑنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
 دیکھو طلب کرنے والے اور طلب کی گئی چیز کتنے کمزور واقع ہوئے ہیں۔
 سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جانے کو کمزور چیز فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ
 یہ بھی کہ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
كَمَثَلِ الْفَتَىٰ كَبُوعًا (آیت ۴۱) اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز
 بنانے والے مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا
 ہے۔ گویا اللہ نے شرکیہ عقیدے کی کمزوری کو مکڑی کے جانے کے ساتھ
 تشبیہ دی ہے جو سب سے کمزور چیز ہے۔ فرمایا جب یہ سارے معبودات کمزور
 ہیں کہ مکھی سے کوئی چیز واپس لینے پر بھی قادر نہیں تو ان کو الٰہیت کے
 مرتبہ پر بٹھانا کس قدر حماقت کی بات ہے۔

مشرک لوگ بسا اوقات اپنے معبودان باطلہ کے سامنے مٹھائی، شہد
 درود یا دہی وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی رضا حاصل کر سکیں۔ ہنود بھی مختلف
 پڑھائے بتوں پر چڑھتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ مکھی کو تخلیق کرنا تو کبارہ

تو مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ تمہاری حاجتِ روائی اور بیکار کٹائی کیا کریں گے؟

اس آیت میں طالب اور مطلوب دونوں کو کمزور فرمایا گیا ہے۔ طالب سے مراد عبادت گزار اور مطلوب سے معبودِ باطل مراد لیا جاسکتا ہے، اور اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں کچھ اختیار حاصل نہیں۔ وہ تمہاری پریشانی کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور تمہارے بیماروں کو کیسے شفا دے سکتے ہیں، طالب سے مراد معبودِ باطل اور مطلوب سے مراد مکھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح معنی یہی ہو گا کہ جو ہستی ایک مکھی پر قدرت نہیں رکھتی، وہ تمہاری ترقی و تنزل کی کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ اس قسم کے شرکیہ عقائد محض خام خیال ہیں اور ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ بہر حال مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیاں ہوں یا کوئی جاندار ہستیاں ہوں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ مافوق الاسباب کسی کی ڈر کر سکیں۔

تصویر کشی

حدیث شریف میں تصویر کشی اور بت سازی کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تصویریں اور مجسمے بنانے والوں سے فرمائے گا کہ ذرا ان میں جان تو ڈال کر دکھاؤ۔ تم نے شہرِ توہانی میری تخلیق کی نقل تو اتاری۔ اب ذرا اسے مکمل بھی کر دو۔ کوئی بڑی چیز نہیں بنا سکتے تو ایک چوینٹی ہی بناؤ، لویا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دیکھو پھر جب وہ الیا نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ اللہ نے تصویریں بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ نے سورۃ ال عمران میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي يَخْصُصُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آیت ۶) اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جہاں کے رحم میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ جیسی چاہتا ہے، مصور حقیقی تو وہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس صفت میں مشابہت پیدا کرنے کی

کو شش کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں سکیں گے مگر سخت عذاب میں ضرور پھنس جائیں گے۔

اللہ کی
عظمت
کی پہچان

فرمایا: مَا قَدَّرُوا لِلَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ لَوُكُلٍ شَيْءٍ عِلْمًا عِلْمُكَ نَبِيَّكَ كِي جَوَّاسٍ كِي عِلْمُكَ كَا حَقِّ تَقَا۔ انہوں نے بے اختیار اور عاجز چیزوں کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ قدر کا معنی پہچاننا بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جملے کا مطلب ہوگا مَا عَرَفُوا لِلَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ انہوں نے اللہ کو اُس طرح نہیں پہچانا جس طرح اُس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ عظمت اور بزرگی والا ہے، وہ تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر یہ ایسی ہستیوں کو معبود بناتے ہیں جن میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی، لہذا الوہیت کا منصب بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں بھی معرفت الہی کا اشارہ ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا میں اہل کتاب کا مکن ہے۔ انہیں سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ أَحَبُّهُ وہ اللہ کو پہچان لیں تو پھر انہیں پانچ منازل روز سے، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دینا گو یا خدا تعالیٰ کی پہچان اولین چیز ہے اور دین کی پوری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے ویسے پہچاننے کو توحید و نصاریٰ مجوس ہندو وغیرہ سب کسی نہ کسی طرح خدا تعالیٰ کی ہستی کے قائل ہیں اور وہ اس کو پہچانتے ہیں مگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ یہ لوگ حجاب سورہ معرفت میں بتلا ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدثؒ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور کچھ عقیدہ تشبیہ میں پھنسے ہوئے ہیں شرک یہ ہے کہ مخلوق میں خالق کی صفت مانی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں بھی مافوق الاسباب مدد کر سکتا ہے یا عالم الغیب ہے اور تشبیہ یہ ہے کہ مخلوق کی صفت خالق میں تسلیم کی جائے جیسے وَكَانُوا

اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (الکہف - ۴) انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ اولاد رکھنا مخلوق کی صفت ہے۔ یہاں بھی پہچان غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس تنزیہ کے ساتھ پہچانا چاہیے۔ اور اس کی طرف وہی صفات منسوب کرنی چاہیں جو اس کے لائق ہیں اگر غلط صفت کے ساتھ اللہ کو موصوف کیا گیا تو پہچان غلط ہو گئی۔ جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی۔

حجاب سورہ معرفت کا ذکر تو ہو چکا ہے، دوسری قسم کا حجاب حجاب طبع ہے۔ اکثر لوگ مادیت کے اس حجاب میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کو مجہول جانتے ہیں۔ وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں، لہذا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور وہ دائمی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم حجاب رسم ہے۔ بعض لوگ عمر بھر رسم و رواج کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ موت و حیات کی رسومات ہوں یا شادی بیاہ کی اخذاتی رسم ہو یا ملکی رواج، ہمیشہ اسی کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور مالک جہنمی اور اس کے احکام کی طرف توجہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بہر حال جو شخص ان تین اقسام کے حجابات سے نکل جائیگا اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اُسی کو حاصل ہوگی اور وہی کامیاب ہوگا۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ كَفَّوْهُ عَزَّوَجَلَّ بیشک اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور ہر چیز پر غالب ہے، اس کے ارادے اور مشیت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، علیم کل اور مختار مطلق ہے، تمام چیزوں پر مافوق الاسباب تسلط اُسی کو حاصل ہے۔

اَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ يَكْصِفُنِيْ مِنْ الصَّلَاحَةِ رُسُلًا وَمِنْ الشَّرِّ النَّاسُ اللّٰهُ تعالیٰ ہے جو فرشتوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی تمام نبی اور رسول اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں سب سے مقرب ہوتے ہیں۔ رسولوں کا انتخاب محض

رسولوں کا
انتخاب

اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ یا انسان اپنی محنت اور کاوشوں کے بل بوتے پر رسول بننے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت کو جانتا ہے اور وہ اسی کے مطابق نبی یا رسول کا انتخاب کرتا ہے۔ فرشتے اگرچہ مجموعی طور پر سارے کے سارے نیک بندے ہیں اور بڑے درجات پر ہیں مگر ان میں سے بلند ترین مرتبہ والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیغام رسائی کے لیے منتخب کرتا ہے اس کے باوجود وہ با اختیار نہیں ہیں بلکہ سارے کھانا اختیار اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ
بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

فرمایا یَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط
اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے۔ یعنی وہ فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے، اور وہی سب پر غور و نظر رکھتا ہے وَلَئِنْ اَلَلَّهَ تَرَجَّعَ اَلْاُمُوْرُ اور تمام معاملات خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق گزشتہ سورۃ انبیاء میں بھی گزر چکا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُ وَلَيَكُنْ عِبَادًا رَّابِعًا
(آیت ۱۹) کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے نیک اور عاجز بندے ہیں۔ جو خود عاجز اور عابد ہیں، وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ جو ان کو مجبور تسلیم کرے گا۔ وہ جتنی ہو گا۔ غرضیکہ بے جان اصنام ہوں یا مقربین الہی انبیاء اور ملائکہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی غائبانہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے مگر الہیت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچا۔ سورۃ سبائ میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، تو فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلَيْسَ لَكَ شَرِكٌ دُوْنِہُمْ (آیت ۴۱) مولا کریم! تیری

ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ غریب کو فرشتے اپنی الوہیت کا انکار
 کریں گے۔ اور کہیں گے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپنا کارساز بنا لیں
 اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرک کی تردید فرمائی ہے اور یہ بات ایک مکھی
 کی مثال کے ذریعے سمجھائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
 وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۸۲﴾ وَجَاهِدُوا فِي
 اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
 فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ
 سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸۳﴾

۱۰۴۸

ترجمہ: اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت
 کرو اپنے پروردگار کی اور عبادتی کے کام کرو تاکہ تم فلاح
 پا جاؤ ﴿۷۸۲﴾ اور جہاد کرو اللہ کے واسطے جیسا کہ حق ہے
 اس کے جہاد کرنے کا۔ اُس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے
 اور تمہیں رکھا اُس نے تم پر دین میں کوئی عرق (تنگی)
 لازم نہ کرے۔ تمہیں جہاد امجد ابراہیم علیہ السلام کی۔ اُس نے
 تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اُس سے پہلے بھی اور اس
 (قرآن) میں بھی، تاکہ رسول بنانے والا جو تم کو اور تم

بتانے والے ہو لوگوں کو۔ پس قائم کرو نماز اور ادا کھتے رہو زکوٰۃ، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ کو۔ وہی تمھارا مولا

ہے۔ پس بہتر ہے اور بہتر مددگار ﴿۸﴾

گزشتہ آیات میں مشرکین کی برائی اور قبا حستہ کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے پر نہیں پہچانا وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں۔ اس ضمن میں اللہ نے معبودان باطلہ کی بے بسی کو کبھی کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ وہ تو کبھی جیسی حقیر چیز کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں، بلکہ اگر کبھی کوئی چیز چھپیں لے جائے تو اُسے واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ دوسروں کی حاجت براری کریں۔ اللہ کی ساری مخلوق خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان اللہ کے سامنے عاجز ہے، لہذا اُن میں الٰہیت کا پایا جانا بعید از قیاس ہے۔ مشرکین کی طرف سے اُن کی پرستش نہایت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔

رابطہ آیات

غیر اللہ کی پرستش کی مذمت بیان کرنے کے بعد اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کرنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو، اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔

رکعت و سجدہ سے مراد نماز ہے کیونکہ یہ دونوں نماز کے اہم ارکان شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد سجدہ صرف اللہ کو روا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کا فرمان ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ رَحْمَةً السَّجْدَةِ ۝۳۷

شمس و قمر کو سجدہ نہ کرو بلکہ اُس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سجدہ انسانی درجے کی تعظیم کا نام ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روا ہے۔ رکعت اس سے ادنیٰ درجے کی تعظیم ہے مگر یہ بھی

عبادت بہتر
اللہ کی

اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے کسی کے ساتھ ملاقات کے وقت جس کے کہ
 رکوع کی شکل نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ یہ مذکورہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہی سے
 بھی منع فرمایا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ رکوع و سجود اور ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کی کرد۔
 یہ آیت امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت والی آیت ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ
 کے نزدیک اس آیت میں مذکورہ سجدہ سے مراد غار کا سجدہ ہے۔ لہذا اس کو
 پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا۔ ان دو فقہائے کرام میں اس
 معمولی سے اختلاف، کے باوجود دونوں ائمہ قرآن پاک کے کل چودہ مقامات
 میں سجدہ تلاوت کے قائل ہیں امام شافعیؒ آیت زیر درس سے سجدہ کہ سجدہ تلاوت
 ہوتے ہیں۔ مگر سورۃ صافات والے سجدہ کے قائل نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ
 سورہ صافات کے سجدہ کے قائل ہیں مگر اس سورۃ کے سجدہ تلاوت کو تسلیم
 نہیں کرتے۔ امام مالکؒ ساتویں منزل میں سورہ نجم، سورۃ الشقاق اور سورۃ طہ
 کے تین سجدے تسلیم نہیں کرتے لہذا ان کے نزدیک پورے قرآن میں سجدہ
 ہائے تلاوت صرف گیارہ ہیں۔ غالباً ان تک وہ احادیث نہیں پہنچ سکے
 جن میں ساتویں منزل کے سجدوں کا ذکر ہے اور جن کے مطابق خود حضور علیہ السلام
 نے ان مقامات پر سجدہ ادا فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مالکؒ کے نزدیک
 گیارہ سجدات مؤکد ہیں اور تین غیر مؤکد۔

نماز اور عبادت کے حکم کے بعد فرمایا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ بھلائی کے
 کام کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکہ تم میں فلاح نصیب ہو۔ شرک اور کفر سے
 اپنے آپ کو بچاؤ۔ خدا تعالیٰ کے سامنے تعظیم بجاؤ اور اپنی پیشانی کو اُسی کے
 سامنے رکھو۔ شرک اور کفر میں انسان کی ہلاکت ہے جب کہ بھلائی کے کاموں
 میں فلاح ہے۔ بنیادی طور پر نیکی کے کاموں میں عبادت اور بے معنی نماز، روزہ
 زکوٰۃ اور حج ہیں۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی، مکارم اخلاق، مخلوق خدا کے ساتھ
 ہمدردی، عزیز پروردی، حق و انصاف کی شہادت وغیرہ سب نیکی کے کام

ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عبادت کرو اور دیگر نیکی کے کام بھی انجام دو۔

جہاد
بیان اللہ

اگلی آیت میں اللہ نے جہاد کا بھی حکم فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
جِهَادِهِ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد صرف
قتال کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد ہے استعمال الوسع والطاقۃ
فی مقابلة العدو وظاہراً وباطناً یعنی اپنی وسعت اور طاقت
کے مطابق ظاہری اور باطنی طور پر دشمن کا مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اسی
لیے کہی جہاد کا معنی اصلاح نفس بھی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں
ہے وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ یعنی جہاد وہ ہے
جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔

میدانِ جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہو کر لڑائی کرنا بھی جہاد ہے
ارشاد ربانی ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ (التوبہ - ۴۱) اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔
ابوداؤد و شریف اور منہ احمد کی روایت میں ہے جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسَّبْتِ كُمْ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے
مالوں، جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔ غیر مسلموں کے سامنے زبان کے ذریعے
کلمہ حق ادا کرنا اور ان کو تبلیغ کرنا بھی جہاد میں داخل ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد
مبارک ہے أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ
حجائش یعنی ظالم حاکم کے رو برو کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے سچ روکر انہوں کے
شکوہ و شبہات دور کرنے کے لیے تحریر و تقریر کا استعمال بھی جہاد میں شامل
ہے۔ مثلاً دین کی وضاحت کے لیے کتاب رسالہ یا مضمون لکھنا قلمی جہاد ہے
بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور محض معاوضہ لینا مقصود نہ ہو۔ پیسے لے کر اخبار
میں صحیح غلطیہ قسم کا کالم لکھ دیا تو یہ جہاد نہیں ہوگا۔ علمائے حق نے حدیث
کی کتابیں جمع کی ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کی شرح بیان کی ہے اور دیگر
لے ترمذی ص ۲۵۲ لے ترمذی ص ۳۱۶ (فغان)

دینی کتب تحریر کی ہیں، مابین سب جہاد میں داخل ہے۔ گمراہ فرقوں کے پول کو زاپا یا پھر بری طور پر گمراہ جہاد ہے۔ غرضیکہ اسلام کی دعوت دینا، اُس کی تعلیم کا بندوبست کرنا اور لوگوں کی روحانی تہذیب کرنا بھی جہاد ہی کا ایک قسم ہے بعض نو جوان جان تو دے سکتے ہیں مگر مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وہ جان کی بازی لگا کر علی جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں یعنی صاحب ثروت لوگ جسمانی طور پر جہاد بالیقہ کے قابل نہیں ہوتے، وہ مالی جہاد کر سکتے ہیں اور جن کو اللہ نے زبان و قلم کی وسعت عطا فرمائی ہے وہ اس استعداد کو ذریعہ جہاد بنا سکتے ہیں۔

امام ابو بکر جصاصؓ اپنی تفسیر "احکام القرآن" میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہل ایٹا جہاد سے مستثنیٰ نہیں۔ ہاں معذور لوگ اندھے، لنگڑے، مالی اور جسمانی طور پر کمزور مسلمان اس صورت میں مستثنیٰ ہیں (إِذَا أَصْحَابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِمُ (التوبة: ۹۱) جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں۔ اگر وہ خیر خواہ بھی نہیں ہیں اور مجاہدین کے پیچھے ان کی برائی اور مذمت بیان کر رہے ہیں، یا غدار پروہنگیہ کرتے ہیں تو وہ مجرم ہوں گے، غرضیکہ ہر آدمی کو حسب استطاعت جہاد میں حصہ لینے کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے جہاد کرو جہاں جہاد کرنے کا حق ہے۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے وسائل جہاد میں صرف ہونے کی بجائے برائی کے کاموں میں صرف ہو رہے ہیں۔ اخبارات بلاشبہ علمی جہاد کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں مگر ان میں اکثر تصویر و ارمیت کی بات کی جاتی ہے اقتدار کی خاطر انتشار پھیلانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، غلط سیاست کارپروہنگیہ کیا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام کے نظام کی تعریف و توصیف کا اہتمام ہوتا ہے اسلام کی بات برائے نام ہوئی ہے اس کے برخلاف یہود و نصاریٰ کی طرف سے دوسروں میں ڈالی گئی بات کی تشبیہ ہوتی ہے۔ اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اخبارات پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ جان بوجھ کر واقعات کو توڑ مڑ کر پیش

جہاد کے
بعض اہل
مذہب

کہ نامگر اسی کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ یہی حال دیگر ذرائع ابلاغ کا بھی ہے۔ مسلمانوں کے وسائل کس کام میں صرف ہو رہے ہیں؟ آرٹ گیلریوں کی تعمیر و ترقی کے لیے لاکھوں روپے صرف ہو رہے ہیں۔ مگر آج تک کسی حکومت کو یہ ذوق نہیں ہوتی کہ حدیث کی کوئی کتاب پر شائع کر دے، سونے کے تاروں سے قرآن کریم کی کتابت پر بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے مگر اس کا فائدہ؟ نمودار ٹائٹلس کے سوا اس میں کیا رکھا ہے؟ اتنی رقم کاغذ پر قرآن حکیم کی اشاعت پر صرف ہوتی اور قرآن کی تعلیم کا بندوبست ہوتا، اس شخص کی تعلیمات پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جاتا تو کوئی فائدہ بھی ہوتا۔

بعض مزاروں پر سونے کے سروازے لگا گئے ہیں، ان پر بڑے بڑے گنبد تعمیر ہوئے ہیں، مینار بنائے گئے ہیں۔ یہ تو مشرکین کا شیوہ ہے اور اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ بڑی بڑی عمارت تو گھڑی کر دی ہیں عیلامہ تو بتاؤ کہ تعبیر انسانیت کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ عزت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے کتنی سعی کی ہیں؟ آج بھی ستر فیصد لوگ جاہل ہیں۔ ان کی جہالت کو کون دور کرے گا، یہی تو جہاد ہے کہ لوگوں تک علم کی روشنی پہنچائی جائے اور انہیں ضروریات دین سے روشناس کرایا جائے۔ انسان کی عقلی اور دینی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اسے اپنا فرض سمجھ کر پورا کریں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔
 هُوَ اَجَلُكُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے تمہیں افضل الایمان کی امت میں شامل کیا، قرآن مجید عظیم المرئیت کتاب عطا کی، اسلام کی دولت سے نوازا مگر تم نے نہ قرآن کی قدر کی، نہ اسلام اور نہ ایمان کی تمہارے نزدیک مال و دولت، رسم و رواج، جہالت، بے ایمانی اور برائی کی قدر ہے۔ کاش کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اس کے نیکو گزار بندے بن جاتے۔ فرمایا اس کا ایک اور ثواب انعام یہ ہے وَصَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

امت محمدیہ
کی خصوصیت

اُس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ تمہیں کوئی مشکل میں پڑنے والا حکم نہیں دیا۔ اس کے برخلاف آپؐ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کتنے سخت احکام دیے۔ انہیں گل مالی کا چوتھا حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب کہ اس آخری امت کے لیے چالیسواں حصہ مقرر ہے مگر لوگ پھر بھی اس کی لوائی جلوں بناؤں ہے ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تو یہی بعض اوقات قبول نہیں ہوتی تھی۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھڑے کے کثیر پیارا لڑوں کی تو یہ اسی صورت میں قبول کی کہ ان کے رشتہ داروں ہی نے ان کو قتل کیا۔ ان کے ہاں اگر قیمتی سے قیمتی کپڑے پر بھی پیشاب کی چھینٹ پڑ جاتی تو وہ دھوئے سے پاک نہیں ہوا تھا بلکہ اس حصہ کو کاشا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایسی تنگی نہیں ڈالی۔ یہاں تو نجاست غلیظہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس امت کے لیے توبہ کی قبولیت بھی آسان ہے، اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے بعض احکام میں بھی اس امت کو رخصت عطا کی ہے سفر میں ہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے۔ تکلیف ہے تو نماز مسجد کر اور لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ وغیرہ نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سہولتیں دی ہیں کیونکہ اللہ یُسِّرُ اَمْرًا دین آسان ہے، اس میں تنگی دالی کوئی بات نہیں ہے۔

طہارۃ الہامی
پر شہادت قادی

ارشاد ہوتا ہے **فَلَنُؤْتِيَنَّكَ آيَاتِنَا** کہ جو بھلائیوں کا سہارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی رکھی ہے جو طہارت الہامیہ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہی آخر الزمان کے تو بالفصل جبرائیل ہیں۔ جب ہمارے نبی کے باپ ہیں، تو ہمارے بھی باپ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت **كُنْزُ** کہ ذکر خطاب فرمایا ہے آپ اسرئیلوں کے بھی بالفعل باپ

ہیں کیونکہ سنی اسرافیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح
عزراہ کے لوگ بھی آپ کی براہ راست اولاد میں کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی نسل سے ہیں عزراہ کے والد نے آپ کو حکم کے لحاظ سے ساری نسل
انسانی کو خطاب فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نحن معشر الانبیاء
عَلَائِکَ یعنی ہم پیغمبروں کا گروہ سارے علاقائی مجامعی ہیں، جن کا بارہ ایک اور
مائیں مختلف ہیں۔ مطلب یہ کہ سب انبیاء کا دین تو واحد ہے مگر شرائع
مختلف ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو حکم کا خطاب مناسب حال ہے۔

است مسلمہ
کہ شہادت

ارشاد ہوتا ہے هُوَ سَيَقُومُ كُمْ الْمُسْلِمِينَ اے لوگو! اللہ نے
تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ هُوَ سے ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ
انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا کی
تَحْيٰ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ (البقرہ - ۱۲۸) اے ہمارے پروردگار!
ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرمانبردار بنائے وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ برپا کر۔ اور ان میں اپنا عظیم الشان رسول
مبعوث فرما۔ امت مسلمہ اُسی وقت کار کا ہوا نام ہے جس کا ظہور ہزاروں سال
بعد ہوا۔ فرمایا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قبل اس سے پہلے بھی
وَقَدْ هَدٰی اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے مسلمان کا معنی فرمانبردار اور
اطاعت گزار ہے، لہذا تم اسم باہمی بن جاؤ۔

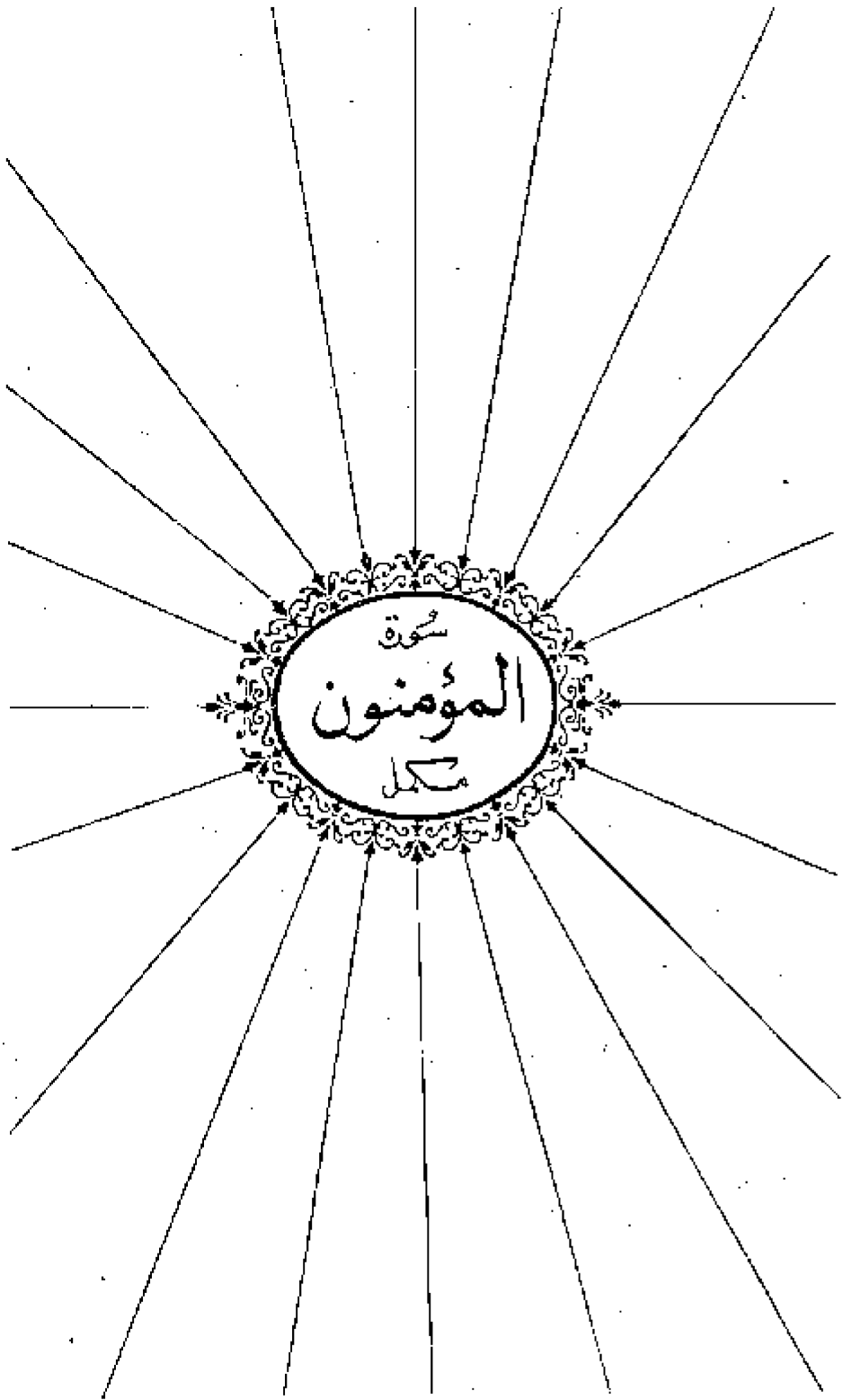
فرمایا اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں لَیْسَ کَمَنْ فِی السُّبُلِ شَہِیْدًا
عَلٰی کُمْ تاکہ اللہ کا رسول تم پر گواہ بن جائے وَتَكُوْنُوْا شَہٰدًا عَلٰی
النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ شہادت کا ایک معنی لوگوں کی ہے
اور یہ گواہی قیامت کے دن ہوگی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت
کی صفائی کی شہادت دیں گے، اور پھر اس امت کے لوگ سبلی امتوں اور
اُن کے پیروں کے حق میں گواہی دیں گے۔ شاہ عبدالقادر اس کا معنی یوں کہتے
سنة اہل کثیر ص ۱۸۹ ج ۱ (فیاض)

ہیں تاکہ رسول محمد ﷺ سے ملنے حق وہ لفظ کو ظاہر کرنے والا بن جائے اور
تم حق و صداقت کی گواہی دینے اور اس کو ظاہر کرنے والے بن جاؤ۔ درجہ لفظوں
میں اللہ کا رسول تمھارا معلم بن جائے اور تم باقی لوگوں کے معلم بن جاؤ اور ان تک
دین پہنچاؤ۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے اولین مخاطبین قریش اور انصار نے اللہ کا
دین آگے چلایا اور اپنی دنیا کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا۔

خلاصہ

بات قیامت کے (لڑنے سے شرفین کی) پھر تجید، رسالت، حج،
جہاد، قربانی کے سب مل بیان کیے جو کہ دین کی اہم ترین باتیں ہیں۔ اب آخر
میں سورۃ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ دو عبادت ملت اسلامیہ کی کیفیت
کی علامت ہیں۔ ایک کے ذریعے اللہ سے تعلق درست ہوتا ہے۔ اور
دوسری کے ذریعے مخلوق کے ساتھ عبادتی ہوتی ہے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا
بِأَمْرِ اللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی اپنی حاجات میں اسی پر اعتماد رکھو۔
تنگی، بیماری، تندرستی، راحت ہر حالت میں خدا کی ذات پر توکل رکھو تمھاری
مشکلات کو حل کرنے والی وہی ذات ہے۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ کچھ دہری تمھارا
کار ساز ہے فَتَعِمَّ الْمَوْلَا وَتَعَمَّ النَّصِيحُ میں بہتر مولا ہے اور بہتر نصیحت
دو گار ہے۔ اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی کی اطاعت کرتے رہو۔

[The body of the document contains extremely faint, illegible text, likely due to poor scan quality or intentional redaction. The text appears to be organized into several paragraphs, but no specific content can be discerned.]

قد افلح ۱۸

المؤمنین ۲۳

در س اول ا

آیت ۱۱۲۱

سورة المؤمنون ميکتروهي مائت وثمان عشر آيت وفيها ست زكوات
سورة المؤمنون مي ہے اور یہ ایک اٹھارہ آیات اور اس میں چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خِشْعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۶
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۷
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۸
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱

ترجمہ: تحقیق کہایسب ہر گئے ایمان والے

لوگ ۱ وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے

ہوتے ہیں ۲ اور وہ جو لغو (بیوقوفہ) بات سے

اعراض کرنے والے ہیں ۳ اور وہ جو زکوٰۃ دیا کرتے

ہیں ⑤ اور وہ جو اپنے مقامِ شہوت کی حفاظت کرنے
 لئے ہیں ⑥ مگر اپنی ہیویوں کے سامنے یا اپنی لذتوں
 کے سامنے۔ پس بیشک وہ اس میں علامت نہیں
 کئے گئے ⑦ ہیں جو تلاشِ کوسے گا اس کے سوا کوئی
 اور راستہ، پس یہی لوگ ہیں تعدی کرنے والے ⑧ اور
 وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے محمدؐ پران میں رعایت
 کرنے لئے ہوتے ہیں ⑨ اور وہ جو اپنی نمازوں کی
 حفاظت (نگہداشت) کرنے والے ہیں ⑩ یہی لوگ ہیں جو
 وارث ہوں گے ⑪ وہ جو وارث ہوں گے جنت
 الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑫

اس سورۃ کا نام اس کی پہلی آیت میں آدھ لفظ المؤمنون کے نام پر رکھا گیا
 ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورۃ سابقہ
 سورۃ الحج کے معاً بعد نازل ہوئی۔ سورۃ ہذا ایک سو اٹھارہ آیات، چھ رکوع، ۱۸۴۰
 الفاظ اور ۴۸۰۱ حروف پر مشتمل ہے۔

گذشتہ سورۃ کے آخری رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
ادْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا خَيْرًا لِّعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
 اے ایمان والو! رکوع و سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور بھلائی کے کام
 کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس سورۃ کی ابتدا میں بھلائی کے کاموں کی تشریح کی گئی
 ہے جن پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ گویا گذشتہ سورۃ میں بھلائی کے
 کاموں کی نوید سنائی گئی تھی اور اس سورۃ میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ بھلائی
 کے کاموں کو بالفعل انجام دیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس سورۃ کا
 گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط ہے۔

گذشتہ سورۃ
 کے ساتھ
 ربط

سابقہ سورۃ الحج کی طرح اس سورۃ میں بھی اسلام کے بنیادی اصولوں کو تجدید و ترمیم اور قیامت کے متعلق ذکر ہے۔ رسالت کے بارے میں جو لوگ شکوک و شبہات ظاہر کرتے تھے ان کو جواب دیے گئے ہیں، توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ علیٰ ذلک سورۃ الانبیاء کی طرح اس سورۃ میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے جن میں حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریمؑ شامل ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں وحدتِ ملت، انبیاء کا ذکر بھی ملے گا۔ نافرمانوں کی گمراہی اور ناکامی کے اسباب بیان کئے گئے ہیں۔

آج تو کفار و مشرکین اپنی ہڈی پر اڑے ہوئے ہیں مگر قیامت کے دن ان کی جو فضیلت (رسوائی) ہوگی، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس دن یہ لوگ درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ نیکی کا کام کر سکیں مگر ان کی یہ خواہش قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ ہذا کے آغاز میں مومنوں کے اوصاف بیان کر کے انہیں کامیابی کی بشارت شافی لگئی ہے جب کہ سورۃ کے آخر میں کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے **اِنَّهٗ لَا يَفْضَحُ السَّكَرُوْنَ** یعنی وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔

اس سورۃ میں بعض دیگر ضمنی مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں تاہم اس کا زیادہ تر حصہ بنیادی تعلیمات پر ہی مشتمل ہے دیگر نیکی سورتوں کی طرح یہاں بھی مکہ کا ماحول کی بات کی گئی ہے۔ اور نبی کریم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے مستفید ہونے والوں کا نیک انجام اور اعراض کرنے والوں کا بُرا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے مومنوں کو کامیابی کی توجی سنائی گئی ہے اور اُن کے

کامیابی پر
راہنہ
کرنیوالے

اور صیابان کیسے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تحقیق فلاح
پانگے ایمان والے۔ یعنی اُن اہل ایمان نے کامیابی حاصل کر لی الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خِشَعُونَ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی کرنے
والے ہیں۔ خشوع کا معنی پرست ہو جانا، دلب جانا، عاجز و نیاز مندی کا اظہار کرنا،
سکون اور تامل اختیار کرنا ہوتا ہے۔ خشوع اعتناء و جوارح کے ساتھ بھی ہوتا
ہے اور قلب کے ساتھ بھی۔ گویا نماز کی حالت میں قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور تمام اعتناء کو بالکل پر سکون ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ
آنکھ سے ادھر ادھر دیکھنا بھی درست نہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
إِنَّ لَتَفَاتٍ فِي الصَّلَاةِ هُنَا كَمَا فِي الْغَزَاةِ یعنی اس قسم کا فعل ہلاکت
کا باعث ہے غرضیکہ دوران نماز بلاوجہ کسی عضو کو حرکت نہیں دینی چاہیے
اور قلب میں عاجزی اور نیاز مندی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس معیار پر اترے
ہیں۔ انہیں کامیابی کی نجات دی گئی ہے۔

(۲) لغویات کے
پیرائے کرتی ہے

کامیاب مومنین کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ مگر وہ لغوی فی فضول اور بیہودہ چیزوں سے پرہیز
کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو بڑا جامع لفظ ہے اس میں تمام تالیفیں و اشغال
مثلاً گانا بجانا، کھیل، تماشہ، سینما، تھیٹر، بیہودہ مجلس، عریانی، افحاشی، تصویر کشی،
بد اخلاقی، غیر اخلاقی کتابوں اور رسالوں کا مطالعہ وغیرہ شامل ہیں۔ غرضیکہ فضول
اور بیکار باتیں لغویات ہیں داخل ہیں جن کے ارتکاب سے فائدے کی بجائے نقصان
ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مومنوں کی صفت قریم ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بیہودہ
کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور ایسے افعال انجام دیتے ہیں جو ان کے لیے دنیا و
آخرت میں مفید ہوں۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں ہے
اللہ نے اُن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَإِذَا مَسَّوْا بِاللَّعِينِ مَرُوءًا
رکنا ہمارا آئینہ ۲۰) جب وہ کسی بیہودہ چیز کے قریب سے گزرتے ہیں۔

تو شرعیانہ طور پر گزر جاتے ہیں۔ یعنی آدھ تو جبر ہی نہیں کرتے۔ انوس کا مقام ہے کہ آج تعویات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ جن کی وجہ سے اخلاق، دین اور عاقبت کا نقصان ہو رہا ہے کام تو وہ ہونا چاہیے جس سے قوم اہمیت اور انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ محض اپنے نفس کی نیکیں کا انتظام کر لینا تو کوئی کام نہیں ہے۔ غل وہ ہونا چاہیے جس سے مخلوق خدا کی بہتری اور عاقبت اچھی ہو جائے تو فرمایا کامیاب مومنین وہ ہیں جو تعویات سے اعراض کرتے ہیں۔

در الزام
فیہ

فرمایا اُن کی تیسری صفت یہ ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ كُفُوا فَعَلُوا** کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے جو ہر سال نصاب کے مال کا چالیسواں حصہ ادا کی جاتی ہے اور جو عیب نصاب اہل ایمان کے لیے فرض ہے۔ البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ سے یہ زکوٰۃ مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو دینی زندگی میں نازل ہوا تھا۔ اور یہ سورۃ مکی دور کی ہے۔ اُن کی تحقیق کے مطابق یہاں پر زکوٰۃ سے مراد طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اس طرح جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی دین اور قلب کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور کفر و شرک کی نجاست سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو دیگر معاصی سے بھی بچتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسی طرح منقول ہے۔

تاہم صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مکی زندگی میں ہی نازل ہو گیا تھا۔ البتہ اس کا نصاب دینی دور میں مقرر ہوا تھا۔ مکی زندگی میں زکوٰۃ کی مقدار مقرر نہیں تھی تاہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ زکوٰۃ کا حکم سورۃ النمل میں بھی موجود ہے جو قرآن پاک کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے **وَاقِمْ صَومًا نَصَّكَ لَوْهَ وَأَتِ الزَّكَاةَ** (آیت ۲۰) بہر حال جس طرح نماز اور روزہ دینی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادا بھی انسان پر مالی حق ہے۔ مالی عبادت میں سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے اس کے بعد

واجبات اور فرائض وغیرہ آتے ہیں۔ لہٰذا کوآۃ کی اور انکی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔

۳۲ مقامات
شہوت کے
ظہور

ارشاد ہوتا ہے اکامیاب یومنین وہ ہیں وَاَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَیْمَا هُمْ مگر اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے سامنے۔ فَاَقْبَهُمُ عَنِ الْمَكْرَمِیْنِ کہ ان پر کوئی علامت نہیں۔ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ البتہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ قدرت نے انسان کے اندر میلان شہوانی فطری طور پر رکھا ہے جس کو فرو کرنے کے لیے اللہ نے صرف دو ذرائع بنائے ہیں یعنی منکوحہ بیوی اور شرعی لونڈی۔ رہنے زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا۔ دوران جنگ ہتھ آئے جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جو شرعی لونڈی ہوتی تھی اس سے تمتع جائز تھا مگر اب پوری دنیا میں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا شہوت رانی کا اب واحد ذریعہ منکوحہ بیوی ہی رہ گیا ہے گو اب اب اپنی بیوی کے علاوہ جو کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کرے گا۔ اس کو اللہ نے تعدی کرنے والا فرمایا ہے۔

شہوت رانی کے غیر شرعی ذرائع میں زنا، لواطت، ہشت زنی، یا جائزوں کے ساتھ بدعتی جیسے قبیح ذرائع شامل ہیں۔ قدیم زمانے میں بعض لوگ ایک دوسرے کی لونڈی عاریتہ سے لیتے تھے، بعض فرقوں میں مستحکم جائز قرار دیا گیا ہے یعنی کسی خاص مدت کے لیے نکاح کر لیا جائے اور پھر اس مدت کے بعد خود بخود ٹل جائے گی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ذرائع ناجائز ہیں اسی لیے شریعت نے نکاح عام کرنے کی تلقین کی ہے اب تک جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے آسان بنانا چاہیے۔ رسم رواج

کی پابندیاں اور غیر ضروری جمیز کی محنت نکاح کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیئے تاکہ نکاح عام ہو۔ اس پر غیر ضروری پابندیاں ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا موجب بنتی ہیں جس سے نسل خراب ہوتی ہے اخلاق اور دین بگڑتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے معاملات شہوت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے شہوت کو فرو نہیں کرتے۔

انسان کا
شہوانی
میلان

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس طرح ٹھوک پیاس وغیرہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی طرح اللہ نے شہوت کو بھی انسان پر مسلط کر رکھا ہے۔ انسانی جسم میں موجود مادہ تولید باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ہر جائز یا ناجائز ذرائع سے ممکن ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تہائز ذرائع پر پابندی لگا دی ہے تاکہ انسان کی نسل خراب نہ ہو، اور شہوت رانی کے بعد انسان اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرے، یہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب انسان اپنی منکوحہ بیوی سے متمتع ہوگا۔ پھر وہ اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ اور اگر محض شہوت رانی کر کے انسان طلیہ ہو جائے تو نہ وہ قانون کی پابندی کرنے والا ہوگا اور نہ اس کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائیگا، یہی وہ قباحت ہے جو پوری انسانی سوانح کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی پابندی عاید کر کے معاشرے کو مذہب، امتحان اور ذمہ دار بنایا ہے اس طریقے سے نسل انسانی کی حفاظت بھی ہوگی جس طرح ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح نسل اور اخلاق کی حفاظت بھی ضروری ہے اور یہ نکاح کی صورت میں ہی ہوسکتی ہے۔

ایک اچھی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی حقوق کی حفاظت کرے، نسل حیاتی اور بااخلاقی کا قلع قمع کرے، بلکہ سب سے پہلے تو عقیدے

کی حفاظت ضروری ہے۔ حکمران طبقہ چونکہ عام طور پر خود ملحد ہوتا ہے۔ اس لیے وہ عقیدے کی حفاظت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جس کی وجہ سے کفر، شرک اور بدعت، فروع پاتی ہیں۔ بہر حال نکاح کے لوازمات اور مرد و زن کی ذمہ داریوں کی تفصیل قرآن و سنت نے واضح کر دی ہے۔ جو ان کی پابندی کرے گا وہی کامیاب کامران ہوگا۔

آج ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ شہوانی جذبات کے فرو کرنے میں خدائی قوانین کی پروا نہیں کی جا رہی، بلکہ مغرب کی تمدن دنیا میں تو خود ساختہ قوانین کے ذریعے خدائی احکام کے الٹ کیا جا رہا ہے۔ برطانوی قانون کے مطابق اگر دو مرد باہمی رضامندی سے ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہیں تو قانون کی نظر میں ان پر کوئی جرم عاید نہیں ہوتا۔ اسی طرح امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی دوسرے ممالک میں بالغ مرد و زن باہمی رضامندی سے بدکاری کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی عاید نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ قانون کی نظر میں قصور وار ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص زنا یا بوجہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر ان کا قانون حرکت میں آتا ہے، ورنہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے متعلق فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰی اِنَّہٗ كَانَ فَاَحِشًا وَّسَاۤءَ سَبِيۡلًا (نبی امرا ۲۲) زنا کے قریب نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا غسل اور دستبردین کے خلاف ہے۔ اور ہم جنسی تہ زنا سے بھی زیادہ فحش ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ نکل کے راستے میں تو معاشرے نے طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں اور غلط راستہ کھلا ہے۔ فرمایا جائز ذرائع کے علاوہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا اور اللہ کے ہاں مانع ہوگا۔

(۵) اہانت اور
عہد کے پتہ

پانچویں قسم کے کامیاب لوگ وہ ہیں وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا یُلَاقِیْہُمْ
وَعٰہِدِہُمْ رَءُوۡنَ حٰجِبِیۡہِۭمْ اَلَا تَعْلَمُوۡنَ اور عہد کے پابند ہیں۔ امانت، ایک
وسیع المعانی لفظ ہے جس کی ضد خیانت ہے۔ غسل، وضو، نماز وغیرہ بھی

امانت میں داخل ہیں۔ ان کی پابندی کرنا گویا امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کے کام میں شُرکتہ کی ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے کسی کے پاس وصیت رکھی ہے تو یہ امانت ہے۔ کسی مجلس میں کوئی ٹھنی صلاح مشورہ ہوا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ کوئی راز کی بات ہے تو اسے فاش نہ کرو کہ یہ تمھارے پاس بطور امانت ہے۔ اگر کسی سے کسی معاملہ میں کوئی وعدہ و پیمان کیا ہے۔ کوئی قری و قرار کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ امانت میں خیانت کرنا منفقہ و کاف کا کام ہے۔ فرمایا کامیابی اُن اہل ایمان کے حصے میں آئیگی جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان میں رعایت کرنے سے منہ پھرتے ہیں۔

(۱) اہل غفلتین نماز

ابتداء میں بھی نماز کا ذکر ہوا تھا، وہاں نماز میں خشوع و خضوع کرینے والوں کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ اب آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ۔ وہ مومن لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے میں غفلت ہیں۔ نماز عین وقت کی پابندی، شرائط کی تکمیل، طہارت، خشوع و غور نماز کی حفاظت کرنے والی بات ہے۔ انسان کی قیام کا دار و مدار حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے۔ نماز تعلق باللہ درست کرنے کا ذریعہ ہے، جب کہ زکوٰۃ مخلوق کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے۔ اب نماز کی حفاظت کو بھی کامیابی کی کلید قرار دیا گیا ہے۔

جنت کی وارثت

ان تمام صفات کے حاملین کے متعلق اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ۔ یہی وہ مومن ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ یہ سب اعلیٰ مقام ہے۔ خدا نے ارحمن کا عرش اسی جنت کے اوپر ہے۔ اس جنت سے نریں بچھوٹی ہیں جو درمی جنتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اسی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے هُم فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وہاں سے نہ نکلنے کا خطرہ، نہ زوال کا خطرہ اور نہ رحمت چھین جانے کا ڈر
 ہوگا اللہ تعالیٰ دائمی کامیابی نصیب فرمائے گا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۲
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۳ ثُمَّ
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
 أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۴
 ثُمَّ إِنكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝۱۵ ثُمَّ إِنكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝۱۶ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ
 طَرَائِقَ ۝۱۷ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝۱۸

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے
 خلات سے ۱۲ پھر ہم نے رکھا اُس کو قطرۂ آب کی
 شکل میں ایک جے ہوئے ٹھکانے میں ۱۳ پھر ہم نے
 پیدا کیا قطرۂ آب کو خون کا لوتھڑا۔ پھر پیدا کیا ہم نے
 اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا۔ پھر ہم نے بنائیں گوشت
 کے ٹکڑے میں ہڈیاں۔ پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا
 دیا۔ پھر ہم نے بنایا اس کو ایک اور صورت میں۔ پس
 بڑی برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے
 بہتر پیدا کرنے والا ہے ۱۶ پھر تم اس کے بعد مرنے

والے ہو (۱۵) پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے (۱۶)
اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تمھارے اوپر سات
طبقات اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل (۱۷)
سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں اور نو پرستہائی سے کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جائیں گے ان کو کامیابی نصیب ہوگی اور وہ آخرت میں جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تخلیق انسانی بیان فرمایا ہے کہ اس نے انسان کی تخلیق کن کن مراحل کے بعد کی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی طبعی عمر پوری کر کے فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور پھر حساب کی منزل کیلگی اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔

انسان کی
اولیٰ تخلیق
مٹی سے

ان آیات میں اللہ نے تخلیق انسان کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔
اُس نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا
جب کہ باقی نسل انسانی کو قطرۂ آب کے توسط سے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی
تخلیق کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے غلاصے سے پیدا کیا۔ صحیح حدیث
میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تمام سطح ارض سے چھانٹ کر مٹی
مٹی لاؤ۔ تعمیل حکم کی گئی تو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر اُس میں روح پھونکی تو وہ جیسا جاگتا انسان بن گیا۔ زمین کی
مٹی مختلف مقامات پر مختلف نوعیت کی ہے، کہیں ریتیلی ہے اور کہیں
چکنی۔ کوئی مٹی سفید ہے، کوئی سُرخ اور کوئی سیاہ، کوئی پتھر جیسی ہے اور کوئی
ہم بھری مٹی کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے انسانوں میں بھی مختلف خصوصیات
پائی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
پھر ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی سعادت مند اور کوئی شریک۔

کوئی نرم طبیعت اور کوئی سخت طبیعت، کوئی صلح کن اور کوئی جنگجو، گویا اس مٹی کا اثر انسانی اخلاق پر بھی پڑتا ہے اور اسی لیے مختلف لوگوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں۔

اگرچہ براہ راست مٹی سے تخلیق صرف آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی تاہم اسکو تمام انسانوں پر بھی منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جن غذاؤں کے استعمال سے انسان کی پرورش ہوتی ہے اور نسل انسانی کی ترقی کے لیے نطفہ کا سلسلہ چلتا ہے، وہ ساری کی ساری غذائیں مٹی ہی کی پیداوار ہیں۔ اناج، پھل، سبزیوں وغیرہ جو انسان استعمال کرتے ہیں۔ وہ سبھی سے ہی اگتی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ گویا مٹی انسان کی اصل ہے، مرنے کے بعد پھر مٹی ہی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور قیامت کو دوبارہ اسی مٹی سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ مٹی میں فطرتی طور پر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، لہذا جو شخص منکر الزنا ہوگا۔ وہ دراصل اپنے اصل کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ جو کہ ایک اچھی صفت ہے۔ مٹی سے ابتدائی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطری ذریعہ تخلیق کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَدَارٍ مَّكِينٍ پھر ہم نے اسے قطرۂ آب کی شکل میں جمے ہوئے ٹھکانے یعنی رحم مادر میں رکھا۔ نطفہ شفاف پانی کو کہتے ہیں جس میں کوئی میل کچل یا کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ انسان کا مادہ تولید بھی ایسی معنی شفاف ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی انسان کا مادہ ہوتا ہے اور اس میں کسی دوسرے شخص کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بغرض کہ فرمایا کہ ہم نے مرد کے مادہ تولید کو عورت کے رحم میں رکھا اور پھر وہاں اسے مختلف مراحل سے گزارا اور اس کی مختلف شکلیں بنائیں اور پھر اس سے مکمل انسان کو پیدا کر دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ نطفہ کو مَاءً مَّهِينٍ جن بھی کہا گیا ہے یعنی یہ ایک حقیر پانی ہے جس کی ناپاکی

قطرۂ آب سے
تخلیق

میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی اچھی طرح دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ جن راستے سے اس پانی کا اخراج ہوتا ہے وہ بھی نجاست آلود ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو حقیر پانی کہا گیا ہے اور پھر اس سے انسان جیسی اشرف مخلوق کو پیدا کیا جو اس کی ساری مخلوق میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔

رحم مادر میں
تغیرات

فرمایا، ہم نے اس قطرۂ آب کو رحم مادر میں مقرر جگہ پر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْقَةَ عَلَقَةً پھر اس قطرۂ آب کو خون کے لوہقے میں تبدیل کیا۔ گویا چالیس دن کے عرصہ میں پانی کا یہ حقیر قطرہ خون کا لوہقہ بن گیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر ہم نے خون کے جے ہوئے لوہقے کو گوشت کے ٹکڑے میں بدل دیا۔ اس تبدیلی پر بھی چالیس دن کا عرصہ صرف ہوا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا پھر مزید چالیس دن کے عرصہ میں ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دیں۔

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پنا دیا یہ کورس بھی چالیس دن میں مکمل ہوا۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں پانچ سو ہڈیاں ہیں جن کو جوڑ کر انسانی ڈھانچہ مکمل کیا جاتا ہے۔ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہی پکڑاؤ مادہ تخلیق کرتا ہے اور ہڈیوں کو باندھنے کے لیے رابطات یعنی رسیاں بھی جسم کے اندر ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھکیاں اور پٹھے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہڈیوں کو اس طریقے سے آپس میں باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسری سے مربوط ہو جاتی ہیں، اور پھر ان پر گوشت چڑھا کر انسانی اعضا کو مکمل کر دیا جاتا ہے فرمایا ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے بعد ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا اس کے پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل و صورت میں لا کھڑا کیا۔ جب ڈھانچہ مکمل ہو گیا تو پھر جسم پر کھال پیدا ہو گئی۔ بال آگ آئے، ناخن بن گئے اور

اندرونی اور بیرونی تمام نقیب و فرار بن گئے۔ ذرا غور کریں کہ گج ایک حقیر قطرہ آب اور گج ایک پھل انسان جیسی آنکھیں، کان، دل کام کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاص مدت کے بعد دل کی دھڑکن بھی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام ساختوں میں خون گردش کرنے لگتا ہے اور جسم کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے۔ وگرنہ انسان تو اس قدر کمزور ہے کہ ساری دنیا کے سائنسدان بھی مل کر ایک قطرہ خون نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کروڑوں فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے جب کوئی شخص تخلیق انسانی کے ان مراحل پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو اس کی زبان پر بے ساختہ خدا کے بلند برتر کی حمد کا ترانہ آجاتا ہے۔ قَدْ عَلَّمَ ابْنَهُ اَحْسَنَ الْاَشْيَاءِ پس بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے احسن تفویض کے لفظ سے موصوف کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان اس کی بہترین مخلوق ہے اس کی شکل و صورت اور اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا بہترین نمونہ ہیں۔

قدرت کا
شاہکار

مفسر قرآن علامہ رحمہ اللہ نے اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ خَلَقْتَ اخذ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس جملے سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے مرغی کا انڈا چھین کر اُسے مرغی کے نیچے رکھ دے اور اس سے بچہ نکل آئے تو وہ شخص صرف انڈا واپس کرنے کا ذمہ دار ہو گا نہ کہ انڈے سے نکلنے والا بچہ، اگر انڈا بیسرنہ ہو تو راس کی قیمت ادا کرے گا وہ شخص بچہ واپس کرنے کا تکلف نہیں کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اُسے دوسری شکل و صورت میں تبدیل کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس حصہ آیت سے واضح ہے میٹرکال سائنس دانوں نے انسانی تخلیق کے نو ماہ کے عرصہ پر بڑی عرق ریزی کے ساتھ تحقیق کی ہے۔ اس عرصہ کے دوران ایک ایک لمحہ میں ہونے

سائنسی
تحقیقات

والے تغیرات کا خوردبینوں کے ذریعے مطالعہ کیا ہے جو کہ دس سال میں مکمل ہوا۔ ڈروالفری کی مشہور کتاب (TEN TEACHERS) (دس معلمین) میں اس تحقیق کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ میں سائنس دانوں نے بڑی بڑی تحقیقات کر کے دنیا کو نئی نئی چیزوں اور نئے نئے تجربات سے روشناس کر لیا ہے بعض سائنس دانوں نے محض جیو میٹریوں پر چالیس سال تک محنت کی، ان کے تمام حذو خال، ان کے حرکات و سکنات اور ان کے معمولات و مشغولات کا مطالعہ کیا اور پھر انہیں کتابی صورت میں شائع کیا ظاہر ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے تجربات اور مشاہدات ہی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اپنے عروج کے زمانے میں علمائوں نے بھی سائنسی تجربات کرنے میں بڑی بڑی محنت کی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ان کے مقابلہ کی کوئی قوم نہ تھی، اس سے پہلے رومیوں اور یونانیوں نے بھی بڑی بڑی مشقیں اٹھائیں اور بنی نوع انسان کی خدمت کی۔ بعد میں ابن سینا جیسے مسلمان سائنس دان بھی پیدا ہوئے۔ اس شخص نے صرف سولہ سال کی عمر میں پانچ جلدوں پر محیط فن طب پر قاتلانہ نامی کتاب لکھی جس کے نتائج آج کے سائنسی دور میں بھی کچھ فیصد تک درست ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اس شخص کا دعویٰ ہے کہ اس کا اصل موضوع تو فلسفہ ہے، طب کی تحقیق تو اس نے محض شغل کے طور پر اختیار کر رکھی ہے جب اُسے بادشاہ وقت نے وزارت عظمیٰ کی پیش کش کی تو اُسے قبولیت کے لیے دو شرائط پیش کیں۔ پہلی یہ کہ اگر کوئی مجھ سے علاج معلوم کرے تو اس کے متعلق مشورہ طلب کریگا تو مجھے وہ مشورہ دینے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط یہ کہ اگر میرے طالب علم حصول علم کے لیے آئیں تو ان کو روکا جائے گا اور مجھے ان کی تسلیی دور کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کی یہ دونوں شرائط تسلیم کیں اور وزارت عظمیٰ پر فائز کیا۔

افسوس کا مقام ہے کہ اب مسلمانوں میں یہ جذبہ باقی نہیں رہا، ان کی صلاحیتیں تباہ ہو چکی ہیں، دوسروں کے غلام بن چکے ہیں اور اب ان کے پاس عینوں کی خوشہ چینی کے سوا کچھ نہیں رہا۔

ایک کتاب
وحی کا دفتر

حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک شخص کو قرآن پاک سکھایا کرتے تھے۔ جب آیت قُلْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ کا نزول ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو لکھنے کے لیے کہا۔ جب وہ شخص یہ الفاظ لکھ چکا تو اُس کی زبان پر خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے قُلْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طے کا اُس پر اُس قدر اثر ہوا کہ وہ خالق ارض و سما کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جب حضور علیہ السلام نے اُسے یہ الفاظ لکھنے کے لیے کہا تو شیطان نے اُس کے دماغ میں فتور پیدا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ الفاظ تو پہلے ہی میری زبان پر جاری ہو چکے ہیں لہذا یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ وحی کے نزول کا دعویٰ کر کے وہ شخص مرتد ہو گیا اور متعجلانہ طور پر آہم فتح کر کے بعد اللہ نے اُسے پھر توفیق بخشی اور وہ تائب ہو کر پھر وارثہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تاریخ میں اس کے بڑے بڑے کارناموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔

انسان کی
موت اور
بعثت

اُس کے فرمایا قُلْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ لَمَّا تَمُوتُ پھر اس کے بعد تمہیں موت آنے والی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ اہل فیصلہ ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران - ۱۸۵) ہر ذی جان کی موت سے بھگدار ہونا ہے۔ فرمایا قُلْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ أَشْكُرُكُمْ قُلْ أَشْكُرُكُمْ پھر تم قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی اور تمہیں اسی دنیا کی کارکردگی کا پھل مل کر ہے گا۔

پیدائش انسان کا آغاز تھی۔ اس کے ساتھ اللہ نے انجام کا ذکر بھی کر

دیا۔ یہ سب باتیں توحید خداوندی کے دلائل ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو انسان کا اندرونی حال تھا، آگے اللہ نے بیرونی مشاہدات کا تذکرہ بھی کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ہم نے تمہارے اُپر سات طبقات بنا ڈالے، ہر طریق راستے کو بھی کہتے ہیں اور طبقہ کو بھی۔ یہاں آسمان کے ساتھ طبقات مراد ہیں۔ اللہ نے ہر طبقہ میں اپنی حکمت کے شواہد رکھے ہیں۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یہ سب سمجھ پیدا کر کے اُسے ویسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی مسلسل نگہداشت بھی کرتے ہیں اور ہر مخلوق کے لیے اُس کے مناسب حال سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علم و حکمت میں ہے کہ کس کو کیا چیز کس وقت میں دینی ہے اور کس سے کیا چیز کب روکنی ہے۔ جس نے پیر لیا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ فیلی پلاننگ والے تو دنیا کو بھڑک سے بچانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں مگر وہ سائے پیکار محض ہیں۔ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ اس کا واضح اعلان ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہر دھڑ ۶) وہ پیدا کرتا ہے تو روزی کے وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دلائل قدرت دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تاکہ اُسے دائمی فلاح نصیب ہو سکے۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَاسْكِنَهُ فِي
 الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِكُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا
 لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ
 فِيهَا فَوَاقٍ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبُغٍ
 لِللَّكِلَيْنِ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
 نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى
 الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۚ ﴿٢٢﴾

ترجمہ: اور اُتاتا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی ایک
 خاص انداز سے کے ساتھ۔ پس ہم نے اس (پانی) کو
 ٹھہرا دیا زمین میں۔ اور بیشک ہم اس کو لے جانے
 پر بھی قادر ہیں ﴿۱۸﴾ پھر ہم نے پیدا کیے تمھارے
 لیے اس (پانی) کے ساتھ باغات کھجوروں کے اور انجوروں
 کے۔ تمھارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور
 انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو ﴿۱۹﴾ اور ہم نے وہ
 درخت اُگایا جو نکلتا ہے طور سب سے اور وہ اگایا ہے

تیل اور سالن کھانے والوں کے لیے (۲۰) اور بیشک
 تمھارے لیے موشیوں میں البتہ عبرت کا سامان ہے
 بنم پلاتے ہیں تم کو اُس سے جو اُن کے پیٹوں
 میں ہے۔ اور تمھارے لیے ان موشیوں میں بہت
 سے فائدے ہیں۔ اور بعضوں کو ان میں سے تم
 کھاتے ہو (۲۱) اور ان جانوروں اور کشتیوں پر تم کو
 اٹھایا (سوار کیا) جاتا ہے (۲۲)

راجا کیست

اللہ تعالیٰ نے درس توحید کے سلسلے میں اپنی قدرت کے کچھ نمونے
 بیان فرمائے ہیں۔ پہلے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا اور پھر انتہائی عمر
 تک کے حالات بیان کیے۔ درمیان میں اپنی کبریائی کا ذکر بھی کیا **قَتَلْنَاكَ اَللّٰهُ**
اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی برکتوں والی اور بہترین خالق ہے
 وہی مجبور برحق ہے اور اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اس زندگی کے بعد اللہ نے انسان کی موت کا ذکر بھی کیا اور پھر قیامت کو دوبارہ
 اٹھائے جانے کی بات ہوئی۔ اللہ نے آسمان کے سات طبقات کا ذکر بھی کیا اور یہ
 بھی کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کے مختلف مقامات پر پہنچتے ہیں اور اس مقصد کے لیے
 اُن کے راستے مقرر ہیں۔ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ہم اپنی پیدا کردہ مخلوق سے غافل
 نہیں ہیں بلکہ ہم اُن کی تسکوت کو خوب جانتے ہیں۔

پانی کی نعمت

اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ مزید مثالیں بیان کی ہیں
 ابتداء میں پانی کا ذکر ہے **وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** اور ہم نے آسمان کی فطر
 سے پانی نازل کیا۔ عربی زبان میں ہر بلند چیز پر سا کا لفظ بولا جاتا ہے جس میں آسمان،
 فضا اور بادل وغیرہ شامل ہیں۔ بارش بارانوں کے ذریعے برستی ہے اور یہ بھی فضا میں
 ہوتے ہیں اس لیے یہاں بھی سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ

ہیں کہ سہ ماہی سے مراد صرف بادل نہیں جو بارش کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ اس سے
 یہ بھی مراد ہے کہ بارش کے نزول کا حکم اُپر سے آتا ہے تو بارش برستی ہے اور
 نہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ
 رِزْقٌ مُّكْرَمٌ وَمَا نُوْحِدُونَ (الذّٰرِیّٰۃ: ۲۲) یعنی تمھاری روزی آسمان
 میں ہے۔ دلوں سے حکم آتا ہے تو روزی ملتی ہے اسی طرح جب اُپر سے
 اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو بارش بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آسمان کی طرف
 سے پانی نازل کیا، اور یہ نزول بھی بقدر ایک خاص انداز سے لے سکتا
 ہوتا ہے نہ کہ بے تحاشا۔ جس قدر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق
 بارش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کی مصلحت میں ضرورت سے زیادہ
 بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیلاب آکر نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں
 بہر حال بارش برسانے کے مقام، وقت اور مقدار کا تعین اللہ تعالیٰ کی حکمت
 بالغہ پر موقوف ہوتا ہے۔ دراصل ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔
 جیسے فرمایا وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا
 نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحج: ۶۱) ہر چیز کے خزانے
 ہمارے پاس ہیں اور ہم انہیں ایک خاص انداز سے کے مطابق اتار دیتے
 ہیں۔ بارش کا خزانہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اُسے اپنی مشیت
 کے مطابق نازل فرماتا ہے۔

فرمایا، ہم نے پانی اتار دیا سَكَنَتْهُ فِي الْآَرْضِ اور پھر ہم
 نے اُسے زمین میں پھیل دیا یعنی اس کو زمین کے اندر جذب کر لیا۔ بارش کا کچھ پانی
 زمین کی سطح کے اُپر رہ جاتا ہے، کچھ حصہ زمین جذب کر لیتی ہے اور کچھ حصہ
 زمین کی پگھلی تہ میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں چشموں
 کی صورت میں بر نکلتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے
 آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا فَتَنَزَّلُ الْمَاءُ فَسَبَّحُوا لِلَّهِ الْآلَمِیْنَ

(النمر - ۲۱) پھر اُسے زمین میں چھینوں کی صورت میں چلا دیا۔ جس سے انسان اور حیوان میلرب ہوتے ہیں۔ پانی کے زیرِ زمین ذخیرہ سے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے جو انسانوں، حیوانوں اور نباتات کی آبیاری کرتا ہے۔ البتہ ریگستانی علاقوں میں پانی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے اُسے نکالنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور رقم درکار ہوتی ہے۔ بعض اوقات پانی میں تیل کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے جسے بڑے بڑے پلانٹوں کے ذریعے صاف کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے آگے پانی کی اسی نمایاں کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّا عَمِلْنَا ذہاب کی لفظِ دُرُود اور ہم اس پانی کو کہیں دور لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس پانی کے ذریعے انسان کی مصلحت منظور ہوتی ہے تو وہ اسے ذخیرہ زمین پر برساتا ہے جس سے پھل پھول اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ پھاڑوں سے چٹنے اور ندی نالے جاری ہوتے ہیں جو سالہ سال پانی کی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اُسے منظور نہیں ہوتا تو ایسی چٹانوں پر بارش برساتا ہے جس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یا وہ زمین کے اندر اتنی دور لے جاتا ہے کہ اس کا نکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے ایک انداز سے کے مطابق پانی نازل کیا اور پھر اُسے زمین میں بکھرا دیا اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔

پھیلنے کی
پیداوار

آگے اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ پانی کی افادیت کا ذکر کیا فَاَنشَأْنَا لَكُمْ بِهٖ حَبَاتٍ مِّنْ تَحْنِيلٍ وَاعْنَابٍ اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے بانغات پیدا کیے۔ جب پانی میسر آتا ہے تو سبزہ، درخت اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بانغات کا ذکر کیا ہے اور ان میں بھی خاص طور پر کھجور اور انگور کا کیونکہ یہ دونوں پھل انسان کے لیے نہایت ہی کارآمد ہیں کھجور ایک سدا بہار درخت ہے جس کا پھل جلدی جلاب

نہیں ہوتا اور یہ سارا سال بطور غذا استعمال ہو سکتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں غذا کا سب سے بڑا ذریعہ کھجور ہی ہے۔ اسی طرح انگور بھی بڑی کارآمد چیز ہے۔ پھل بیک وقت غذا اور مشروب کا کام دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے خون کی کثرت سے پیدا ہوتا ہے جو انسانی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ انسانی جسم کے لیے شکر بھی نہایت ضروری ہے اور انگور شکر کی بہترین قسم مہیا کر کے انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے۔ گرم ممالک کا انگور زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، البتہ سرد علاقوں کا انگور بہت شیریں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں افغانستان، روس اور ایران کا انگور کمال درجے کا میٹھا ہوتا ہے۔ بہر حال یہ دونوں پھل نہایت مفید ہیں، اس لیے ان کا بیاں پر خاص طور پر ذکر لگایا۔
فرمایا کہ کُفْرِ فِہَا فَوَ اَکْثَرُ مِنْہَا نَاسٌ یَّکْفُرُونَ
 تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں پھل نہایت لذیذ، مقوی اور دیرپا ہیں، اور یہ سارا سال استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں کھجور کو مردوں کے رشتہ نشینہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک ایماندار آدمی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے، وہ مکارم اخلاق کا نمونہ ہوتا، خدمت خلق اس کا وظیفہ ہوتا ہے اسی طرح کھجور کا درخت بھی ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور اس کا پھل ہمیشہ کارآمد رہتا ہے۔

زیتون کا
درخت

آگے ایک اور درخت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَالْجَوْزُ الَّذِیْ یُخْرَجُ مِنْ طَعْنِ سَیْفَانِ ہم نے پانی کے ذریعے ایک اور درخت پیدا فرمایا جو طور سینا سے بکثرت نکلتا ہے۔ اس سے ملو زیتون کا درخت ہے یہ اگر یہ درخت مقامات پر بھی ملتا ہے مگر اس کا اصل وطن طور سینا یعنی سرزمین شام و فلسطین ہے۔ اس خطہ کی زمین اس درخت کے لیے زیادہ موزوں ہے اسی لیے یہ درخت وہاں پر پھل بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس درخت کی خصوصیت

یہ ہے کُنْبِتُ بِاللَّذْهِبِ یہ تیل یا روغن اگنا ہے۔ زیتون میں تیل کی مقدار بکثرت موجود ہوتی ہے جو کہ دوائی اور غذائی لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ایک بیماریوں میں اس تیل کی ہاشش بہت مفید ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک میں کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا یہ تیل گھی کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وَصْبُغٌ لِّلْأَسْجَلِینَ یہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے عام طور پر لوگ سالن میں ردلی کا لقمہ ڈبو کر کھاتے ہیں۔ تاہم جن علاقوں میں زیتون بکثرت ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ ردلی بھی کھاتے ہیں۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب قسم کا درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا روغن بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اس درخت کی طویل عمری کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث فرماتے ہیں کہ شام ولسطین کے علاقے میں زیتون کے بعض درخت دو ہزار سال پرانے ہیں اور یہ یونانیوں کے زمانے سے پھل دیتے آئے ہیں۔ اس کا چھلکا اور پتے بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کُلُوا الزَّيْتُونَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ هَبْ شَجَرَةٌ مُّبَارَكَةٌ زَيْتُونِهَا تَلِیٰ بھی کھاؤ اور اس کی ہاشش بھی کرو کیونکہ یہ مبارک درخت کی پیداوار ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بعض نبیوں نے اس کی برکت کے لیے دعائیں کیں، اس لیے اللہ نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔

موشیوں کا
دودھ

زمینی پیداوار کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فَبَشِّرْهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ یہ جانور مختلف طریقوں سے تمھاری خدمت کرتے ہیں۔ تم نہ صرف ان کے بال، اکھال، اون اور گوشت استعمال کرتے ہو اور بعض سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، بَلْكَ ذُقُوا حَمِيمًا وَشَرِبُوا مِنْ دَمِهِمْ

چلتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے دودھ
 ملا رہے جس کے متعلق سورۃ النحل میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے
 نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ
 لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (آیت ۶۶) ہم تمہیں پھیٹوں
 کے پیٹوں کی چیزیں دیتے ہیں جو گوہرِ بخون کے درمیان سے گزرتی ہے اور یہ
 خالص دودھ ہے جو نہایت خوشگوار ہے۔ اللہ نے جانوروں کے پیٹ کے
 اندر ایسا ملک پلانٹ لگا دیا ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے
 کہ ليس شئ يخرج من مكان الطعام والشراب غير اللبن
 (ترمذی ص ۵۸۲) یعنی دودھ کے قائم مقام دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جو
 کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرے۔ یہ ایسی بے مثال چیز ہے
 جو بیک وقت غذا اور مشروب کا کام دیتی ہے۔ خود جانوروں کے بچے کچھ عرصہ
 تک اسی دودھ پر گزارہ کرتے ہیں اور انسانوں کے بچے تو دو ارحالی سال تک
 دودھ پیتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ دودھ
 کی نعمت عطا کرے اسے یوں دیکھ کر ناچا ہے اَللّٰهُمَّ زِدْنَا مِنْهُ لَے
 اللہ! اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ دیگر نعمتوں کے متعلق حکم ہے کہ
 اس کا شکریہ ادا کرو اور ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ! ہمیں اس سے بہتر
 نعمت عطا فرما، مگر دودھ میں صرف اضافہ کی دعا ہے کیونکہ اس سے بہتر
 کوئی چیز نہیں۔ اس میں انسانی غذا کے تمام عناصر من جملہ شکر، پروٹین، کلسیم
 نمکیات، نشاستہ، وٹامن اور روغنیات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مصنوعی
 گھی اصل گھی کا بدل نہیں اسی طرح مصنوعی دودھ بھی خدا کے پیدا کردہ دودھ
 کا کسی طور مقابلہ نہیں کر سکتا۔

فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ كَثِيرٌ لِّمَنْ تَمَلَّكَ لَے لَے اُن جانوروں
 میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اُن کی کھال، اُون، ایشم، ہڈیاں، چربی

مردہوں کے
 دیگر فوائد

اور سینگ وغیرہ سب مفید چیزیں ہیں اور انسانوں کے کام آتی ہیں۔ نیز
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تم ان میں سے کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت تمہاری
 خوراک کا حصہ ہے۔ یہ وہی چاقو قسم کے حلال جانور اونٹ، گائے، بھینس اور بکری
 ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جنہیں انسانی صحت کے ساتھ خصوصی
 مناسبت ہے۔ اسی لیے یہ جانور روحانی اور جسمانی لحاظ سے انسان کے لیے
 مفید ہیں۔ یہ خلاف اس کے انسانی صحت پر منفی اثرات ڈالنے والے جانوروں
 کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حرام جانور کھانے
 سے اخلاق پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاً خوکہ جانوروں کا گوشت
 کھانے سے انسان میں بھی درندگی والی صفت پیدا ہوتی ہے، گتہ، بلی، شکرہ،
 باز وغیرہ کھانے سے چھینا چھینٹی کی خصلت پیدا ہوتی ہے اور خنزیر کا گوشت
 استعمال کرنے سے بے غیرتی کا مارہ پیدا ہوتا ہے۔

سواری کے
 ذرائع

فَرَّأَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَارِثِ تَحْمَلُونَ اور بعض جانور ایسے
 ہیں جو سواری کا کام دیتے ہیں۔ اسی طرح کتیاں بھی تھکے لیے نقل و حمل کا ذریعہ
 ہیں۔ جانوروں میں اونٹ، گھوڑا، بچرا، گدھا، بیل وغیرہ ایسے جانور ہیں جو قدیم زمانے
 سے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اگرچہ سائنسی دور میں اب تیز ترین
 سواریاں بھی ایجاد ہو چکی ہیں مگر قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں یہی سواریاں تھیں
 جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض دور افتادہ مقامات میں اب بھی یہی سواریاں کام دیتی
 ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اونٹ، گھوڑے اور گدھے تمہاری سواری
 اور زینت کا سامان ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (آیت - ۸)
 ان کے علاوہ اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے
 کہ اس جملے میں وہ تمام سواریاں آجاتی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں مگر
 قیامت تک ایجاد ہوتی رہیں گی۔ اس وقت ہمارے سامنے سائیکل، موٹر سائیکل
 موٹر کار، بیل گاڑی، بکری جہاز اور ہوائی جہاز جیسی سواریاں موجود ہیں، جو آج تیز ترین

سوریاں بھی جاتی ہیں۔ آج یہ ہوائی جہاز ہی ہے جس کی بدولت پاکستان کے ساتھ
ستر ہزار حاجی ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور چار ہفتے میں حج کر کے واپس
آ جاتے ہیں۔

اس زمانے میں باد بانی کشتیاں بہتی تھیں جو سواری اور بار برداری کا کام دیتی تھیں
یہ کشتیاں ہوا کے رُخ پہ چسپوؤں کے ذریعے چلتی تھیں۔ ان پر بڑے بڑے بادبان
باندھ دیے جاتے تھے۔ مگر اب بحری سواروں کے لیے موٹر لانچیں اور بڑے بڑے بحری
جہاز ایسا دھچکے ہیں جو تیز رفتار بھی ہیں اور لاکھوں ٹن سامان ایک ملک سے دوسرے
ملک میں لے جاتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آمدہ زمانے
میں اس سے بھی معینہ سواریاں ایجاد ہو جائیں جن سے آج ہم بے بہرہ ہیں۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جن جانوروں اور کشتیوں کے ذریعے تم اپنی ضروریات
پوری کر رہے ہو یہ خدا کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اگر اب بھی تم اللہ کی معذرت کو
تعمیم نہیں کرتے، بلکہ مخلوق کو خدا کی کرسی پر بٹھاتے ہو، تو اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کے
سوا کچھ نہیں ہوگا۔

یہاں پر کشتی کے ذکر کی مناسبت سے اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی
تبلیغ، قیامت، توحید اور دلائل قدرت کا ذکر آ رہا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٣
فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ٢٤ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبَّصُوا بِهِ
حَتَّىٰ حِينٍ ٢٥ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون ٢٦
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ آيَاتٍ أَصْنَعُ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ٢٧ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ
الْأَرْضَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٨ وَقُلْ رَبِّ
انزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ٢٩ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٠

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو (رسول بنا کر) اُن کی قوم کی طرف۔ پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لیے اُس کے سوا کوئی معبود۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۲۳) تو کہا سربراہ وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے۔ نہیں ہے یہ شخص مگر انسان تمہارے جیسا۔ یہ چاہتا ہے کہ بڑائی حاصل کرے تمہارے مقابلہ میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اقدار فرشتوں کو (وہ رسول ہوتے)۔ ہم نے نہیں سنا اس بات کو جو یہ شخص کہتا ہے اپنے اگلے باپ زادوں سے (۲۴) نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جو مجنون ہے۔ پس انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت تک (۲۵) کا شروع نے ملے میرے پیور وکار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے مجھ کو (۲۶) پس ہم نے وحی بھیجی اس کیسٹن کہ بناؤ تم کشتی جیسے سامنے جاسکے حکم سے۔ پس آئے گا ہمارا حکم اور جوش ملے گا تنور۔ پس ڈال دینا اس رکشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو، اور اپنے گھر والوں کو مگر وہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے ان میں سے۔ اور نہ مجھ سے بات کرنا اُن لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا بلکہ وہ غرق کیے جائیں گے (۲۷) پس جب تو بیٹھ جائے چڑھ کر کشتی پر اور جو تیرے ساتھ ہیں۔ پس کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات دی ہمیں ظالم قوم

سے (۲۸) اور کمرے سے میرے پوروں کا ر! اتارنا مجھ کو اچھی طرح برکتوں والا اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے (۲۹) بیشک البتہ اس میں نشانیاں ہیں اور بیشک ہم البتہ آزمانے والے ہیں (۳۰)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں اور توحید کے دلائل بیان کیے جن میں غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے، آسمان کے طبقات اور پانی کے نزول کا ذکر کیا۔ زمین میں پانی کی ذخیرہ اندوزی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ذریعے باغات، اسیرہ، پھل اور اناج کی پیدائش کو موضوع بحث بنایا۔ زمینوں کے درخت کا خصوصی تذکرہ کیا کہ یہ کھانے اور مالش کرنے کے کام آتا ہے اور اس کو اللہ نے بڑا بابرکت بنایا ہے۔ پھر اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی قدرت نامہ سے جانوروں کے پیٹوں میں دودھ جیسا لکھنا اور غذائیت سے بھرپور مشروب پیدا کیا ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ اس کے علاوہ جانوروں سے بے شمار دیگر فوائد بھی حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کی افادیت بھی بیان کی جو قدیم زمانے سے انسانوں کے لیے نقل و حمل کا کام دے رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت اور دلائل توحید کے طور پر کیا۔

کشتی کے ذکر سے متصل اللہ نے آج کے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے دنیا کی اولین کشتی تیار کی اور آپ کے واقعات میں اس کشتی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنی وحدانیت کے تقاضے دلائل بیان کیے کہ تمام انبیاء کے کوام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا درس دیا۔ اور یہی چیز حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ بہر حال آج کی آیات کو گزشتہ آیت کے ساتھ کشتی کے ذکر کی مناسبت ہے۔

نوح علیہ السلام
کا ذریعہ توحید

ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ** اور البتہ
تحقیق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صاحب شریعت رسول
تھے اور آپ کے سب سے پہلے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ **فَقَالَ لِقَوْمِهِ**
اعْبُدُوا اللَّهَ کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اُمی
کے سامنے سر نہ بٹاؤ، اُمی سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امید رکھو۔
وہی خالق اور مالک ہے، وہی علیم کل اور قادر مطلق
ہے۔ وہی نافع اور ضار ہے، وہی تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے لہذا
عبادت بھی اُمی کی کرو۔ اور یاد رکھو **مَا أَكْفَرُ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ** اُس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے **أَفَلَا**
تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان تمام تہتئات کے باوجود کیا پھر بھی کفر اور
شرک میں مبتلا ہو اور تمہیں خوف نہیں آتا کہ فیامت فانی وہ خدا تعالیٰ کو کیا
جواب دے سکے؟

قوم کا
جواب

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں **فَقَالَ الْمَلِكُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سربراہ اور وہ لوگوں نے جنہوں نے
کفر کیا آپ کی قوم میں سے۔ یعنی سربراہان قوم نے دعوت توحید پر اپنا رد عمل
اس طرح ظاہر کیا، کہنے لگے **مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ** یہ شخص تمہارے
جیسا ہی ایک انسان ہے جو تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے
کہ اپنے خود ساختہ معبودان و در، سولہ، یغوث، یعوق اور نسر کو چھوڑ دو، یہ
تمہارے کسی کام نہیں آسکتے، اور ساتھ ساتھ اپنی رسالت کا دعویٰ بھی کرتا ہے
بھلا ہم جیسے ایک انسان کو کس طرح خدا کا فرستادہ رسول تسلیم کریں **مُجِرَّةً**
أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ اس کی ساری تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص تم
پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اس کی رسالت کو نہیں مانتے کیونکہ **وَأَوْشَكَ**
اللَّهُ لَا تَرْكُ مَلِكًا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا چاہتا تو اپنے

فرشتوں کو اس کام پر مامور کرنا۔ بھلا ایک معمولی انسان کو یہ فرض کیسے تفویض کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دوسرے مقام پر دیا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونَ مُطِيعِينَ لَإَخْلَلْنَا أَعْيُنَهُمْ مِنَ السَّحَابِ مَلَائِكًا رَّسُولًا (زبحی اسرائیل - ۹۵) اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم ان کی طرف لازماً کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ چونکہ اس زمین پر انسان آباد ہیں، لہذا ان کی طرف انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بہر حال ان کا اعتراف یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل یہ تھی مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ کہ ہم نے تو اپنے پہلے آباؤ اجداد سے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی انسان بھی خدا کا رسول ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے بات یہ ہے إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ آپ یہ جتنا کہ یہ شخص تو مجنون معلوم ہوتا ہے جو اپنے پریشں سوا اس کھو بیٹھا ہے اور اس قسم کی سبکی سبکی باتیں کر رہا ہے اس معاملے میں انہوں نے فیصلہ کیا فَآتَوْا رَجُلًا یہ حتیٰ حین کچھ عرصہ تک اس معاملے میں انتظار کرو اور دیکھو۔ چند دن کی بات ہے یا تو یہ ٹھیک ہو جائیگا یعنی اس کا پاگل پن دور ہو جائیگا یا پھر خود بخود ختم ہو جائے گا۔

نوح کی دعوت
اور خدا کا
جواب

حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصہ تک قوم میں تبلیغ کرتے رہے اور خدا نے وعدہ لا شریک کی طرف بلائے تھے مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ آخر ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ حتیٰ میں شب بے روز ایک کمر فیض کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے حضور اسی طرح درست بدعا ہوئے قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَدُوتُ کہنے لگے اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ہم نے اُس کی طرف وحی کی أَنْ اصْبَحُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ووحینا کہ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی تیار کر دو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ السُّودُ میاں تک کہ جب ہمارا حکم آجائے

اور تنور ایلنے لگے۔ تنور مٹی کی اس بھیڑ کر سکتے ہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے عربی، فارسی، پنجابی، اردو وغیرہ میں یہ لفظ یکساں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ کوئی تنور تھا جس کے جوش مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین کرام اس کی مختلف توجہات بیان کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حواؑ کے زمانے کا تنور تھا جس میں پانی نے جوش مارا تھا اور یہ قوم کی ہلاکت کی نشانی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص چشمہ تھا، بعض نے تنور کا معنی سطح ارض بھی کیا ہے کہ جب سطح ارض سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو فاسد لگے۔ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْبَيْنِ أَشْنَيْنِ تو اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ اور ساتھ ہی وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ اپنے گھر والوں کو بھی بٹھالینا سوائے اُن کے کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور دیگر نافرمانوں کے ساتھ ہی غرق ہو جائیں گے، ان میں ایک یومی اور ایک نافرمان بچے تھا۔ اللہ نے توبہ بھی کر دی ورنہ تَخْلُطُنِي فِي الْذِينَ ظَلَمُوا اور میرے ساتھ ان لوگوں کے متعلق بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے وَأَنَّهُمْ مُّشْعِقُونَ کیونکہ وہ تو لازماً پانی میں ڈوبے جانے والے ہیں۔ یہ نافرمان غدا بے الہی میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ إِنَّا نَحْنُ کے بارے میں تجھ سے کوئی سفارش نہ کرو۔

فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَمْنًا وَمِنْ مَعْلَكِ عَلَى الْفَلَاحِ جب تم اہل ایمان اور گھر والے تھے جن کی تعداد ستر اور اسی کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فُتِحَ مِنْكَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ تو یہی اس اس طرح کہ سب قہر پھیں اُس اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے ہیں جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی۔ یہ لوگ ہر آن نکلیں دیتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے

اشر نے ان سے اہل ایمان کو بچالیا۔ اس واقعہ کی بہت سی تفصیلات سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ نوح اور دیگر سورتوں میں موجود ہیں، تاہم اس مقام پر دلائل توحید کے طور پر مختصر بیان ہے۔

دعا بوقت
نزدول از کشتی

زمین و آسمان سے پانی پھیٹ پڑا، طوفان اٹھیا جس میں سارے کذبین ہلاک ہو گئے، کشتی چلتی رہی جب تک اللہ کو منظور تھا۔ پھر وہ جودی بیاڑ پر ٹک گئی تو اشر نے اپنے نبی کو اس سے اترنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ دعا سکھلائی وَقُلْ حُوتْ اَنْزِلْنِيْ مُنْزِلًا مِّمَّا كَانَتْ اَلْسِنُ مَجْجَعًا اس کشتی سے امار سے بابرکت امانا مَنَزِلًا کا لفظ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر مَنَزِلًا یعنی زانک زبر کے ساتھ ہو تو یہ مصد ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پروردگار امار مجھے برکتوں والا امانا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو یہ دعا آپ کی زبان پر جاری ہو گئی و جس کا مطلب یہ ہے کہ مولا اکرم زمین پر واپس اتر کر مجھے زندگی کی تمام سہولتیں اور نیکی حاصل ہو جائے جس میں تیری رضا شامل ہو اور اگر مَنَزِلًا یعنی زانک زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی اٹھ کانا ہو گا یعنی اے اللہ مجھے اچھے ٹھکانے پر امانا جہاں تمام سہولتیں اور نیکی کے کام میسر ہوں۔ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ اور تو سب سے بہتر امانے والا ہے۔ لہذا تیرے ہی سامنے دست سوال دراز کرتا ہوں۔

نشانات
قدرت

فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ اس سارے واقعہ میں نشانات قدرت موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد محض اس لیے تھی کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ قصار و معبود صرف ایک محبوب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم نے جن ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں فَاَدَّعٰى كُنَا كُفْرًا اور

بیشک ہم البستہ آزمانے والے ہیں۔ ابتداء کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے
 اور سزا دینا بھی، اور العاصم کہنا بھی، تاہم یہاں پر قبلا کے عذاب کہہ نیوالی آیت
 زیادہ قرین قیاس ہے کہ دیکھو ہم نافرمانوں کو کس طرح سزا دیتے ہیں اور قوم نوح
 کا کیا حشر ہوا۔ انہوں نے توحید خداوندی کا انکار کیا تو پانی میں غرق کر دیے گئے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۚ (۳۱) فَأَرْسَلْنَا
 فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
 إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ (۳۲) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ ^{وَاتَرَفَهُمْ}
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ
 مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرِبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۚ (۳۳)
 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ۚ (۳۴)
 أَعْبَدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ
 مُخْرَجُونَ ۚ (۳۵) هِيَ هَاتِ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۚ (۳۶)
 إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ
 بِمَبْعُوثِينَ ۚ (۳۷) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۚ (۳۸) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي
 بِمَا كَذَّبُونِ ۚ (۳۹) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۚ (۴۰)
 فَآخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا
 لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ (۴۱)

ترجمہ :- پھر انھیں ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں (۴۱)

ہیں جیسا ہم نے اُن کے اندر رسول اُن میں سے۔ (اس نے تعلیم دی) عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اُس کے سوا۔ کیا تم فرشتے نہیں؟ (۳۲) اور کہا سرکارِ دوں لوگوں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی علامات کو۔ اور ہم نے اُن کو آسودگی بخشی تھی دنیا کی زندگی میں۔ (انہوں نے کہا) نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا، یہ کھاتا ہے اُن چیزوں سے جن سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے اُس میں سے جو تم پیتے ہو (۳۳) اور اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی اپنے جیسے، تو بیشک اللہ تم نقصان اٹھانے والے ہو گے (۳۴) کیا یہ وعدہ کرا ہے تم سے کہ جب تم سراؤ گے اور ہو جاؤ گے سٹی اور بڑیاں، تو کیا تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ (۳۵) بیہ ہے یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے (۳۶) نہیں ہے یہ مگر ہماری صرف دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اس میں۔ اور انہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۳۷) نہیں ہے یہ شخص مگر اس نے اقرار کیا تھا کہ اللہ پر جھوٹ۔ اور نہیں ہیں ہم اس کی بات کی تصدیق کرنے والے (۳۸) کیا اُس اللہ کے رسول آئے، اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے (۳۹) فرمایا (اللہ نے) تمہارے متفقہ کے بعد عقوبت ہو جائیں گے یہ پشیمان ہونے والے (۴۰) پس پکڑو اُن کو ایک چیخ نے حق کے

ساتھ پس کر دیا ہم نے اُن کو کوڑا کچرا۔ پس ہلاکت ہے
اُس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے ﴿۶۱﴾

رابطہ آیت

گزشتہ دروس میں پہلے توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل پیش
کیے گئے اور پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو توحید
کی طرف دعوت دی اور فرمایا لَقَدْ مِرَّا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
اللَّهِ غَفِيرًا اے میری قوم کے لوگو! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اُس کے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کافروں نے نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کہ
یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، بھلا ہم اس کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کر لیں
انہوں نے آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کو ہر طرح سے تنگ کیا۔
نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تک تبلیغی جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ سے
نجات کی درخواست کی تو اللہ نے کشتی بنانے اور اُس میں ہر جاندار کا جوڑا
جوڑا نیز اپنے اطاعت گزار گھروالوں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایسا
ہی کیا۔ پھر اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ساری قوم غرق ہو گئی جن میں نوح علیہ السلام
کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھا، اور صرف وہی چند لوگ بچے جو آپ کے ساتھ
کشتی میں سوار تھے۔

قوم عاد
ثمود کا تذکرہ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد یا قوم ثمود کا ذکر کیا ہے
قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور قوم ثمود
کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مامور کیا گیا۔ ان دونوں اقوام کا مفصل
تذکرہ سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ الشعراء وغیرہ میں موجود ہے تاہم
ان آیات میں نہ تو کسی قوم کو نامزد کیا گیا ہے اور نہ
اُن کی طرف مبعوث ہونے والے نبی کا اسم گرامی ذکر کیا ہے۔ نفس مضمون
وہی ہے جو گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان ہو چکا ہے
البتہ اس درس کی آخری آیت میں لفظ الصَّيْحَةِ سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ

قومِ ثمود کا ذکر ہے جنکی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جب یہ قوم حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے ایک خوفناک چیخ بھیج کر رب کو ختم کر دیا۔ تاہم اس سے مطلق عذاب بھی مروا دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ یس میں ہے اِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ (آیت ۲۹)

ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا اَخَصِرِيْنَ یعنی قومِ نوح کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی قومیں اٹھائیں۔ قرن کا اطلاق ایک صدی پر ہوتا ہے، تاہم اس سے چالیس سال، اسی سال اور ایک سو بیس سال کا عرصہ بھی مروا دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ایک عمر یا نسل کے دور پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے اور قوموں کو اٹھایا فَاِنْ سَلَكَا رِفْدَهُمْ سَوَّكُم مِّنْهُمْ اور اُن کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس سے مراد حضرت ہودؑ یا صالحؑ ہیں جو کہ اپنی اپنی قوم کے ہی فرستے، اور دونوں نے ایک ہی پیغام پہنچایا جو کہ توحید کا پیغام تھا۔ مگر اُن کی قوموں نے اُن کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اُن کے ساتھ سخت بدسلوکی کی ہے اور اُن کو تکلیفیں پہنچائیں۔ قومِ نوح کے بعد قومِ عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عروج نصیب ہوا، اور پھر اُس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قومِ ثمود پر سرقندار آئی۔ اگرچہ دونوں قوموں کے زمانے مختلف ہیں مگر دونوں قومیں ایک جیسے حالات سے گزریں اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی تقریباً ایک جیسا سلوک کیا۔ یہ دونوں مستبدان قومیں تھیں جو جسمانی اور مالی لحاظ سے بڑی مضبوط تھیں، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی۔

دعوتِ توحید اور قوم کا جواب

فرمایا، ہم نے اُس قوم کی طرف جو نبی بھیجا اُس نے قوم سے کہا اَنِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِہٖ لَوْ کَرِهَ اِِبَادَتُ عِبَادَتِ اللّٰهِ کہہ دو کہ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اَفَلَا تَتَذَقُّونَ

کیا تم ڈرتے نہیں؟ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کی بجائے اُس کے ساتھ شریک
تکثر لگے ہو کیا تمہیں خدا تعالیٰ کی گرفت کا خوف نہیں ہے۔

اس کے جواب میں وَقَالَ الصَّالِحُونَ قَوْمِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا اور کہا آپ کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا
بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا مطلب یہ کہ قوم
ہو دیا تو ہم غور کے اُن سربراہ و ردہ لوگوں نے نبی کی دعوت کا جواب دیا جنہوں
نے ایک تو کفر کا ارتکاب کیا یعنی توحید خداوندی کو نہ مانا اور دوسرے قیامت
اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ یہ ایسے لوگ تھے وَآثَرُفَتْهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اسودہ حال بنایا تھا۔ یہ بڑے خوشحال لوگ
تھے جنہیں دنیا کی تمام آسائشیں حاصل تھیں۔ کہنے لگے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا ایک انسان۔ صاحب ثروت لوگوں
نے عام لوگوں کو نبی سے بظن کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھائی کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا
ہے، یہ تو تمہارے جیسا عام انسان ہے۔ یا کُلٌّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ شخص بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وَكَثِيرٌ
مِمَّا تَشْرَبُونَ اور وہ چیز پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا
تو اس کا کھانا پینا اِذَا شَاءَ اَصْنَاءُ سَوَاءٌ اور دیگر معمولات تم سے مختلف ہوتے
تھا ایک انسان کے دعویٰ نبوت کو ہم کیسے تسلیم کر لیں۔ کہنے لگے اس کی بات
ہرگز نہ ماننا۔ وَلَٰكِنْ اَطَعْتُمْ كَثِيرًا مِّمَّا يَسْتَحْكُمُونَ اگر تم نے اپنے جیسے
انسان ہی کی اطاعت اختیار کر لی اِنَّكُمْ اِذَا خُفِسْتُمْ لَوْ تَحْسَبُوْنَ
اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَلَٰكِنْ بِنُجُوْنٍ غَضِيْبَةٍ قَوْمٌ كَافِرُونَ اُس نبی کی اطاعت کا
انکار کر دیا جو کمال اخلاق، کمال دیانت اور کمال امانت کا مالک ہوتا ہے۔
اُس کا کہہ دار اس قدر شگاف ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
اور اُس نبی کی تعلیم ہمیشہ یہ ہوتی ہے فَاسْتَقُوا لِلّٰهِ وَلِرَّسُوْلِهِ

راشعرا - ۱۲۶) لوگو! اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس طرح نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے مگر ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی اطاعت کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔

اتراف کے نقصانات

ان آیات میں آمد الغلظہ لکھا اور اَقْرَبْنَاكُمْ قَالِبِ غُورٍ میں مَلَا سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق کے مخالفین اکثر بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو یا تو قوم یا قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یا پھر حکومت میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں۔ گمراہی کا دوسرا سبب اتراف یعنی آسودہ حالی ہے۔ مالدار لوگ بھی اپنے عیش و عشرت میں ہی گئے رہتے ہیں اور انہیں زندگی میں کسی قسم کا انقلاب منظور نہیں ہوتا کیونکہ انقلاب کے ذریعے ان کے آرام و آسائش میں فرق آنے کا خطرہ ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ اس کو رفاہیت بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کے نظریہ کے مطابق قیصر و کسری اسی رفاہیت بالغیر میں مبتلا تھے اور یہی چیز ملک ہے غلط نظام کی یہی قباحت ہے کہ حکومتیں اپنی عیاشی کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگاتی ہیں اور مالدار لوگ اپنے مال کے بل بوتے پر سامان تعیش حاصل کرتے ہیں۔ پھر متوسط طبقہ اور ان کی اقتدار میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے وہی سولتیں حاصل کرنا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اونی اطفاف ظلم کی چکی میں پستارہتا ہے۔ ان سے جانوروں کی طرح کام تو لیا جاتا ہے مگر معاوضہ پورا نہیں دیا جاتا۔ ان بیچاروں کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ آخرت کے بارے میں بھی کچھ غور و فکر کر سکیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح رفاہیت بالغیر غلط ہے اسی طرح نقشت بھی غلط ہے۔ فنانے خدا کے خلاف جو کیا دیا رہبانہ زندگی بسر کرنا اتراف کا لٹ ہے۔ نہ تو بہت زیادہ عیش و آرام کی زندگی ہونی چاہیئے اور نہ بالکل تارک دنیا ہی ہو جائے، بلکہ درمیان راستہ ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسری کا اتراف نظام نبی آخر الزمان علیہ السلام کے ذریعے ختم کر دیا مگر ان لوگ اپنی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور حق کی مخالفت میں پیش

سمتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین کا حکم مقرر کر کے نصرت کرتے وقت جو نعلین فرمائی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی ایاک وَالسَّخْفُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَيَسْتَوِيَا الْمُنْتَخِبِينَ عِشْرَتِ سَعْدٍ كَيْدُكَ اللَّهُ کے بندے عیش و عشرت میں نہیں پڑتے۔ شاہ ولی اللہؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شہر کی آبادی دس ہزار نفوس تک بڑھ جائے وہاں اختیار کیے جانے والے پیشوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور ضروری ہے کہ حکومت ان میں توازن پیدا کرے۔ اچھے پیشوں کو اختیار کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اور بُرے پیشوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر اس طرف سے غفلت برتی گئی تو لوگوں میں اتراؤ پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب دنیا میں ترقی کا معیار عیش و عشرت ہی رہ گیا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پھر مشورے بھی ان ممالک سے لیے جاتے ہیں جو نام نہاد ترقی یافتہ ہیں اور جنہوں نے اتراؤ کو ترقی کا معیار بنا رکھا ہے يَفْلَهُمُ مَوْنٌ ظَاهِرًا لِّكَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مَلْهُمٌ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَضَلُوْنَ (روم - ۷) وہ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو تو خوب جانتے ہیں، اُس کے نفع نقصان سے بھی بخوبی واقف ہیں مگر آخرت سے یکسر غافل ہیں۔ اُن کا جہر فہ اسی مادی حیات پر ختم ہو جاتا ہے جو لہ ترا کا لازمی نتیجہ ہے۔

مشرق کے ترقی پذیر ممالک میں عام لوگ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ انہیں معیاری خوراک، پانی اور رہائش تک میسر نہیں۔ غرباء کو پلاٹ دینے کا وعدہ محض پراپیگنڈا ہے۔ سرمایہ دارانہ صاحبان اقتدار تو کاؤں اور کونٹوں کی زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ ایک عام آدمی کم از کم ضروری تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ملک کی صرف تیس فیصد آبادی تعلیم یافتہ ہے جبکہ ستر فیصد بالکل جاہل ہیں۔ کیا ان کے

حقوق کی ادائیگی حکومتِ وقت کا فرض نہیں؟ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والا انہی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت دین لے کر جاتا ہے وہ وہ بھی وہیں چھوڑ آتا ہے فنی تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی بجائے باہر سے ماہرین تعلیم منگوائے جاسکتے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کا ماحول تو تبدیل نہ ہو بہر حال یہ سب اثرات کے ذرائع اور معاشرے کی خرابی کے ذمہ دار ہیں۔

بات انکار رسالت کی چل رہی تھی کہ قوم عاد یا ثمود نے اپنے نبی کی نبوت کا

اس لیے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے اور ہماری طرح کھانا پیتا ہے

اور دوسری بات یہ کہ اَيُّعِدُّكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ قَرَابًا

وَعِظَامًا اَنْتُمْ تَحْسِبُوْنَ جو شخص یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ جب تم

مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائیگا۔ قوم

کے سردار کہنے لگے کہ دیکھو ایسی سبکی باتیں کہتا ہے۔ سورۃ النور سورۃ

میں منکرینِ بعثت کا بیان یوں نقل کیا گیا ہے عَرَا اِذَا ضَلَلْتَ فِي

الْمَرْضِ عَرَا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (آیت ۱۰) کیا جب ہم مٹی میں

رک لیں جائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ سورۃ الزلزلۃ

میں ہے عَرَا اِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخْفَرُ (آیت ۱۱) کیا جب ہم

ہم بھری ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر بھی جی اٹھیں گے؟ غرضیکہ انہوں نے

حیات بعد الموت کا انکار کیا اور کہنے لگے هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ

لِمَا تُوْعَدُوْنَ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی مر کر دوبارہ

جی اٹھنے کے ایہ بات بالکل بعید ہے، ایسا سرگزشت ممکن نہیں۔ ساتھ یہ بھی

کہا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ہماری تو صرف اسی دنیا کی زندگی

ہے، ہم اس سے پرے کسی زندگی کو نہیں مانتے لَمَوْتٍ وَنَحْيَا

ہم اسی دنیا میں مرتے ہیں اور اسی میں جلتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

بعثت
بعثت الموت کا
انکار

اور دوبارہ بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ سب اس شخص کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ نہ کوئی برزخ ہے، نہ آخرت، نہ حشر و نشر ہے اور نہ کوئی دوزخ جنت۔ اسی دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور پھر طبعی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے کچھ نہیں ہے۔

ترابی

نبی پر الزام

توحید خداوندی اور معاد کے منکرین اور اتراف کرنے والے لوگ نبی کی نبوت کا تو یہ پہلے ہی انکار کر چکے تھے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے اب اس پر الزام تراشی بھی شروع کر دی۔ کہتے ہیں اَللّٰهُ رَاٰ اَلْحَبْلَ اَفْتَرٰی عَلَیْكَ اللّٰهُ کَذٰبًا یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر افتراء باندھا ہے جھوٹا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، یہ بالکل جھوٹ ہے (نعوذ باللہ) جو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے وَمَا لَھُمْ لَکَ اِذْ یَقُولُ ۙ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُنتُمْ اَوَّلَ مَنْ نَّفٰثَہٗۤنَ ہم اس شخص کی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔

دوسرے مقام پر اللہ نے بشریت رسول کے منکرین کو مدلل جواب دیا ہے کہ جس شخص سے کوئی دوسرا شخص فائدہ اٹھاتا ہے ان دونوں کے درمیان مناسبت ہونا ضروری ہے ورنہ وہ ایک دوسرے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ انسانوں کو وحی الہی کا علم اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین نبی سے سیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر نبی ان ان نہیں ہوگا تو دوسرے انسان اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے۔ ایسی صورت میں تو غیر جس کا اسوہ حسنہ بھی اختیار نہیں کیا جاسکتے گا تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ منکرین کا مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجے تو انسانی شکل میں ہی بھیجتا کیونکہ عام انسانوں میں یہ تاب ہی نہیں ہے وہ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ سکیں۔ اور جب وہ انسان کی صورت میں آتا تو مسئلہ پھر وہی پیدا ہو جاتا۔ کہ یہ تو انسان ہے، ہم اس کا اتباع کیوں کریں۔

لہذا انما لوں کی راہ سنانی کے لیے نبی کا ان ہونا ہی ضروری ہے جس میں تمام
لازمات بشری پائے جائیں تاکہ لوگ اس کا نمونہ اختیار کر سکیں۔

نبی کی رضا
اور عذاب
الہی

جب نبی اور امت کے درمیان خلج اس حد تک وسیع ہو گئی کہ اس کا
پاسنا نامکن نظر آنے لگا تو نبی نے دعا کی۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ
لِے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا
دیا ہے۔ یہ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ نہ خود مانتے ہیں اور نہ دوسروں کو
قریب آنے دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قَالَ اَلَمْ اَعْطَاكَ قَلِيلًا لِّیَمْنَعَنَّ
نَدْمَتَیْنِ صَبْرُکَ وَتَحْوِیْلَیْ عَصِدِکَ بعد یہ خود ہی ایشیاں ہو جائیں گے۔

جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی اور ان کے حواس درست ہو جائیں گے
اور پھر ایسا ہی ہوا فَالْحَذِّثُهُمُ الصِّیْحَةَ بِالْحَقِّ پس پکڑا ان کو ایک
بیجغ نے حق کے ساتھ جب خدا نے گرفت کی تو پھر نیچے سے زلزلہ آیا۔
اور اوپر سے ایک خوفناک بیجغ سنائی دی جس سے کذبین کے جگر پھٹ گئے
فَجَعَلْنَاهُمْ عَشَاءَ یَمِیْرٍ مِّمَّنْ کُذِّبَتْ کہ پھیر ہم نے ان کو پھیرا پھر ان کو اٹلا جس کی
کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بڑے مغرور تھے، مال و دولت کی فراوانی
تھی، اسراف و تبذیر کا شکار تھے اپنے دُعم میں بڑے باعزت اور نامور تھے
مگر اللہ نے انہیں کوڑا پکڑا کر رکھ دیا۔ فرمایا فَبَعْدَ اَلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ
پس تباہی اور بربادی سب ظالم قوم کے لیے۔ کفر شرک دنیا میں سب
سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اَلَمْ یَقْرُؤْ اَنَّهُمُ الظَّالِمُونَ
البتقرہ - ۲۵۴) کافر ہی ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ
(لقمان - ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ گریا خدا کی وحدانیت سے انکار شدید
تہرین ظلم ہے۔ بہر حال اللہ نے ان آیات میں نبی کا نام لیے بغیر اس کی
قوم کا سلوک بیان کر دیا ہے، پروردگار اس نبی کا بھی وہی تھا جو دوسرے
نبیوں کا تھا کہ لوگو! عبارت صرف اللہ کی کردہ کہ اس کے سوا اتھارا کوئی

مجبور نہیں۔ اسی مضمون کو نبی آخر الزمان علیہ السلام نے بھی پیش کیا۔ آگے
 اسی سلسلہ میں مزید انبیاء علیہم السلام کا ذکر آ رہا ہے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ أَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۚ (۴۱) مَا تَسْبِقُ
 مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ (۴۲) ثُمَّ أَرْسَلْنَا
 رَسُولَنَا تَتْرَاءُ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ
 فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدًا
 لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ (۴۳) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ
 هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۚ (۴۴) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَائِكَهٖ فَاسْتَدْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۚ (۴۵)
 فَقَالُوا الْاٰنُومُنْ لِبَشَرٍ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا عِذُوْنَ ۚ (۴۶)
 فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ۚ (۴۷) وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۚ (۴۸) وَجَعَلْنَا ابْنَ
 مَرْيَمَ وَأُمَّةً اٰیَةً وَاَوَيْنَهُمَا اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ
 قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۚ (۴۹)

۱۸۶۲

ترجمہ: پھر پیدا کریں ہم نے ان کے بعد اور توہیں (۴۱)
 نہیں بوقت کسی امت سے اس کی عمرانی ہوئی
 موت اور نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں (۴۲) پھر ہم نے
 بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار۔ جب بھی کسی امت کے پاس
 اس کا رسول آتا تھا، تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے، پھر ہم

نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا ، اور ہم نے ان کو کر دیا اٹھانے ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے (۴۲) پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی مارون علیہ السلام کو اپنی نشانوں اور کھلی سند کے ساتھ (۴۳) فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف - پس تکبر کی انہوں نے ، اور تھے وہ لوگ مغرور (۴۴) پھر انہوں نے کہا ، کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر جو ہمارے جیسے ہیں ، اور ان کی قوم ہماری غلام ہے (۴۵) پس جھٹلانا انہوں نے ان دونوں کو ، پس ہو گئے وہ ہلاک بھلے والوں میں (۴۶) اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں (۴۷) اور بنایا ہم بنے مرغ کے فرزند اور اُس کی والدہ کو ایک نشانی - اور ہم نے ان کو ٹھکانا دیا ایک اونچی جگہ جو برابر تھی اور استغریٰ پانی والی (۴۸)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے درس توحید کا ذکر کیا ، اور یہ بھی کہ قوم نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جس کے نتیجے میں ساری قوم طوفان میں غرق ہو گئی - اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرے رسول کا ذکر کیا ، اس نے بھی لوگوں کو وہی درس دیا جو پہلے انبیاء دیتے آئے تھے يَقُومُوا عِبَادًا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ دِينٍ غَيْرِهِ لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ، مگر اس قوم نے بھی رسول اور توحید کا انکار کیا اور اپنے کفر و شرک پر ہی اٹھی رہی ۔

اس قسم کے منکرین اور کذبین اکثر آسودہ حال لوگ تھے جنہیں اپنے وقت میں زندگی کی تمام سہولتیں حاصل تھیں - ایسے لوگوں نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کی قرہن کی اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو ، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں ؟ اس پر اللہ کے

نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ نے ظالم لوگوں پر آنا سخت عذاب نازل فرمایا کہ انہیں صفحہ ہستی سے ناپسید کر دیا۔

قوموں کا
عروج و
زوال

اب آج کے درس میں بھی بعض قوموں کے عروج و تحجر اور ان کی تباہی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پھر مومنی اور ملروں علیہا السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا مختصر تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ أَهْلًا نَا صِلَ
تَعْدِهِمْ قُرُونًا الْخَرِيفَ پھر ان کے بعد ہم نے بعض دیگر قوموں کو اٹھایا یعنی دنیا میں عروج دیا۔ پھر ان قوموں نے بھی اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی اور توحید الہی سے انکار کیا، تو وہ بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو گئیں، اللہ نے فرمایا کہ ہر نافرمان قوم کی سزا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی قوم یا امت اپنے مقررہ وقت سے نہ تو سبقت کرتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے بلکہ عین وقت مقرر پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔

فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتٰٓا پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول لگا مار، پہلے پہلے۔ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، انہوں نے اُسے جھٹلایا، تارتخ ان فی باقی ہے کہ ہر نبی کا اتباع بہت تھوڑے لوگوں نے کیا اور ان کی غالب اکثریت نے رسولوں کی مخالفت ہی کی۔ فرمایا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا پھر ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا، یعنی پہلے لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسروں کو کھڑا کیا۔ پھر انہوں نے بھی نافرمانی کی تو ان کو بھی اس طور پر نیست و نابود کیا وَجَعَلْنَاهُمْ
اٰحَادٍ يَتِيْمًا کہ انہیں قصہ کہانی یا افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ ان کا فرد واحد بھی دنیا میں زندہ نہ رہا اور قوم کا نام و نشان محض قصے کہانیوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔

لوگ تاریخ میں ٹھٹھے ہیں کہ کسی زمانے میں فلاں قوم فلاں جگہ پر آباد تھی۔ آمدہ فلوں نے اُن کی بستیوں کے ٹھنڈے رات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اُن کے آثار نکالے اور انہیں عجائب گھروں کی زینت بنا دیا۔ فرمایا فَبَعْدَ الْقَوْمِ لَکُم مِّنْ پس ہلاکت اور تباہی ہے، خدا کی رحمت سے دوری ہے ایسی قوم کے لیے جس کے افراد ایمان نہیں لاتے۔

اللہ نے فرمایا کہ جب سابقہ اور آئندہ کے، نافرمانوں کو سزا مل چکی تو پھر آخر میں ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ کہ پھر ہم نے موسیٰ اور اُن کے بھائی ہارون علیہما السلام کو بھیجا یا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ وَهَارُونَ وَآلِهِمَا سَلَامًا اور کئی رسد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عرصہ اور یہ بھیجا جیسے واضح معجزات عطا فرمائے جن کا قوم کوئی جواب نہ دے گی بلکہ آپ کا مقابلہ کرنے والے چوٹی کے جاؤ کہ مغلوب ہو گئے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ فرعون اور اس کے سروروں کی طرف، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تھے اللہ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور ان کی درخواسیت پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ اللہ نے ان دونوں کو مشرعوں اور اس کے حواریوں کی طرف بھیجا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احشت ابتدائی طور پر فرعون کی قبیلگی قوم کی طرف تھی اور آپ کو سنی اسرائیل کی آزادی اور اُن کی اصلاح کے کام پر بھی مامور کیا گیا اس طرح آپ قبیلگی اور سنی اسرائیل دونوں کی طرف رسول تھے۔ اللہ نے فرمایا إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ طَغَىٰ (آیت ۱۰) فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو چکا ہے اور اس نے اُن کا رُجھ کر اَلْعُلَی (المنہ غبت - ۲۴) کا نعرہ لگایا ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جا کر اُس کو خدا کا پیغام سناؤ اور توحید کی دعوت دو۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کے دونوں نبی فرعون اور اس کی قوم کے پاس پہنچے، انہیں توحید خالص کی دعوت دی۔

فَاسْتَکْبَرُوا قُرْآنُہُنَّ نِیۡوَنَہُنَّ۔ اللہ کے نبیوں کو حقیر جانا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑانا۔ اللہ نے فرمایا وَکَانَ قَوْمًا عَلَیۡہِ بَڑے مغرور لوگ تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و برتر سمجھتے تھے۔ فَقَالَ نُوۡا اٰتُوۡنَا مِثْلَ بَشَرِیۡنِ مِثْلَکَ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں۔ ہماری طرح یہ بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور دیگر لوازمات۔۔۔ کہتے ہیں۔ اِن کو ہم پر کونسی برتری حاصل ہے بلکہ قَوْمُہُمَا کَانَ عَلَیۡہُم اِن کی تو ساری قوم ہماری غلام ہے ہم اِن بنی اسرائیل سے حسبِ مشافہت سلیتے ہیں۔ مصلحتاً ہم اپنے غلاموں کا کیسے اتباع کر سکتے ہیں؟ فَکَذَّبُوۡہُمَا پس قوم نے اللہ کے دونوں نبیوں کی تکذیب کی، اُن کی بات ماننے سے انکار کر دیا فَکَانَ اٰتُوۡنَا۔ اَلْمُہَکِّمِیۡنَ اور ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں۔ تمام بڑے بڑے سرداروں، اُن کے باڈی گارڈوں اور دوسرے لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور اللہ نے اُن کو ذلت ناک سزا سے دوچار کیا نبیوں کی بشریت لوگوں کے لیے ہمیشہ قابلِ اعتراض رہی ہے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہو کر یہیں کیا سبق پڑھا سکتے ہیں، انہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے؟ یہ بھی ہماری طرح پیدا ہوتے، فطرت ہونے زندگی میں کاروبار کرتے، چلتے پھرتے اور سودا سلف خریدتے ہیں، ہم کس بنا پر انہیں نبی تسلیم کر لیں؟ لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے یہ چیز ایمان کے راستے ہیں ہمیشہ رکاوٹ بنی رہی ہے، مگر اُن لوگوں کو سمجھ ہوتی تو وہ بعثتِ انبیاء کو غنیمت سمجھ کر قبول کرتے، اُن کی بات کو سننے، سمجھنے اور پھر اُس پر عمل پیرا ہو جاتے کیونکہ اُن کی سلامتی کا یہی ایک واحد راستہ تھا۔ اللہ نے تو نبی بھیج کر اُن پر خاص مہربانی فرمائی تاکہ وہ راہِ حق کو پاکر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ مگر اللہ کے اس فضل کو لوگوں نے از خود عیب بنالیا، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ مخالفت کر کے جہنم رسید ہو گئے۔

تورات کا
نذرانہ

پھر فرمایا اَلَمْ يَكُنْ اَتَيْنَاكَ الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے
 مویٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے مخصوص اور
 دوسرے لوگوں کے لیے عمومی مسلمان ہدایت، غصہ تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا نہ ہوں
 مقصود کہ پہنچ جائیں اور انہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ یہ اس دور کی غلط فہمی
 کتاب فقی جس کے لیے خود بنی اسرائیل نے مویٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا
 کہ اللہ تعالیٰ سے قائلوہ کی کوئی کتاب نازل کرنے کی درخواست نہ کر جس
 پر ہم ازاد ماحول میں عمل درآمد کر سکیں۔ اور اس کتاب کا مقصد یہ تھا
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس
 میں یہ اشارہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کتاب پر کسی حد تک عمل درآمد
 بھی کیا مگر بعد میں انہوں نے اس میں تحریف کر کے اس کی اصل شکل و صورت
 کو نسخ کر دیا۔ اس کی تفصیلات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔
 صلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے لہذا اب
 آخر میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ رَحْمَةً لِّرَبِّهِمْ وَ
 اَتَيْنَاهُ الْكِتَابَ ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ یعنی حضرت
 مریمؑ کو قدرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن پاک میں حج علیہ السلام کو ابن مریمؑ
 کے نام سے ہی موسوم کیا گیا ہے اور مومن لوگ بھی آپ کو اسی نام سے یاد
 کرتے تھے یَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یعنی اے سرور کے بیٹے عیسیٰؑ
 مگر بعد میں عیسائیوں نے مشرکانہ عقیدہ اختیار کر لیا اور مسیح علیہ السلام کو کبھی
 خدا کہا کبھی خدا کا بیٹا اور کبھی تینوں میں تیسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
 اس عقیدہ کی بار بار نفی کی ہے بحقیقت یہی ہے کہ آپؑ ایک پاکیزہ مخلوق
 کے فرزند تھے۔ یہ دونوں قدرت کی نشانیاں ہیں وجہ تھے کہ آپؑ کی پیدائش
 غیر معمولی تھی شہر کی قربت کے بغیر ہوئی۔ اور حمل کا معمول کے مطابق زمانہ
 عرصہ بھی نہیں اڑا۔ یہی فرشتے نے حضرت مریمؑ کے گریبان یا اسقین

حضرت مریمؑ
سکھائی

میں بھڑک ماری، آپ کو حمل ٹھہر گیا اور پھر چند گھنٹوں کے اندر اندر دروازہ شروع ہو کر علی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ سورۃ المائدہ میں ہے وَأَمَّا عَنْ صَبِيَّةٍ كَانَتْ تَوَارِثُكَ بِطَعَامٍ (آیت ۷۵)، آپ کی والدہ صدیقہ نقیہ جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے کسی شخص کی نسبت اس کی ماں کی طرف کرنے کا مطلب واضح ہے کہ وہ ایک عورت کے بیٹے تھے نہ کہ خدا تعالیٰ کے۔ پھر آپ کی بشریت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اگر خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو لوازمات بشریہ سے پاک ہوتے۔ جب کھانا کھاتے تھے تو آپ کو بول و برازی کی حاجت بھی ہوتی تھی۔ یہ سب انسانی لوازمات ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بڑی زیادتی کی بات ہے۔ بہر حال اللہ نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ یسوع علیہ السلام انسان تھے اور ان میں آدمیت والی کوئی بات نہ تھی۔ اس میں حیاتیوں کے باطل عقیدے کا رد بھی ہو گیا۔

مقام ربوہ
یار مہر

پھر انہی ماں بیٹا کے متعلق فرمایا وَأَوَدَّ يُضْمِرَ مَا لَكَ رِجْوَةٌ ہم نے دونوں کو ایک اونچی جگہ پر ٹھکانا دیا اور یہ ایسی جگہ تھی ذاتِ قہارِ حو بہرہ تھی و معین اور مستصر کے پانی والی تھی۔ اس سے مراد وہی مقام ربوہ اللہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ اونچی جگہ ہموار جگہ ہے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ جب حضرت مرثد بن ابی ریحہ کی ناکامی پیدائش پر پریشان ہو گئیں تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے تسلی دی اور کہا أَلَا تَخْشَوْنَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سُرَّتَاہُ وَهَدَىٰ إِلَيْكَ رِجْدَعًا الْمُتَّكِلَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنَّتَاہُ فَكُلْ وَاشْرَبْ وَهَبْ عَيْنَا (مریم آیت ۲۴ تا ۲۶) اس کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ۔ اس کے تنے کو لٹاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی، نیچے پانی کا چشمہ ہے۔ ان کو کھائے پئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ بہر حال بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ربوہ

سے مراد آپ کی جلسے پیدائش ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ولادت مسیح کے زمانے میں ہیرودس نامی حاکم وقت کو بچہ نہیں ملے بنا یا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیسری سلطنت چھین لے گا۔ لہذا اس نے ایسے بچے کی تلاش کے لیے ننگرانی شروع کر دی۔ چنانچہ نیکے کی جان کے خوف سے حضرت مریم مسیح علیہ السلام کو ہمارے کرشمہ سے مصر چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے ایک ادبچی بستی میں قیام کیا جس کے نیچے شفاوت اپنی کا چشمنہ بھی جاری تھا۔ وہاں کے کسی زبیدار نے اُن کو دس بارہ سال تک بیٹا کر رکھا۔ اس دوران ظالم بادشاہ مر گیا اور مسیح علیہ السلام بھی بچپن سے نکل کر جوانی میں پائلوں کے لگے آؤ آپ کی والدہ آپ کو لے کر واپس شام آگئیں۔ اس بستی کا نام بعض مفسرین نے رکھ دیا ہے۔ امام ابن کثیر نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سے فرمایا کہ تیری بیوی ربوہ کے مقام پر واقع ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو رکھ کے مقام ربوہ آئی جو کہ مصر کے علاقے میں ایک اونچی جگہ ہے اور جس کی آب و ہوا خوشگوار ہے اسلام کے ابتدائی دور میں یہ جگہ مسلمانوں کی بچھاؤنی ہوا کرتی تھی، اس کے قریب ایک نہر بھی بہتی ہے۔ اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رکھ دہی مقام ہے جس کو قرآن پاک اور حدیث میں ربوہ کا نام دیا گیا ہے۔ بہر حال وہ بیت المقدس تھا یا رکھ کی بستی تھی جس کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے دونوں کو ٹھکانا دیا جب کہ دشمن اُن کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔

فادیانوں
کا

تقسیم برصغیر کے بعد فادیانی ٹولہ جب فادیان سے پاکستان منتقل ہوا تو انہوں نے کٹلنگ مگر گودھ میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں منتقل کیا۔ ایک نئی بستی آباد کی اور اس کا نام ربوہ رکھا۔ اس نام سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو! ہم بچے ہیں، ہماری بستی کا نام قرآن پاک میں موجود ہے

در کھل مرزا یوں کا سارا فلسفہ مہات مسیح پر چلتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مسیح علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ قرآن پاک کی بعض آیات کی صریحاً غلط تائید کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جب مسیح علیہ السلام کے قریب قیامت میں نزول کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح تو فوت ہو چکے ہیں، اب جن کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ مسیح نہیں بلکہ تقییل مسیح ہیں اور وہ مرزا غلام احمد کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آچکے ہیں۔ چونکہ جھوٹے پاؤں نہیں بھرتے، اس لیے کبھی یہ مرزا قادیانی کو مثیل مسیح کبھی مدعی اور کبھی مکمل نبی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کے سارے دعویدار کذاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ قیامت تک تیس ہزار بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، مگر یاد رکھو اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي یعنی میری میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اب تک جن دعویداران نبوت کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، ان میں مسیح کذاب، اسود عیسیٰ، بابک غفری، اسحاق افراسی و غیرہ کے ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی شامل ہے۔ بہر حال یہ قادیانی گروہ ربوہ کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کا سدباب حکومتی سطح پر ہونا چاہیے اور اس قسم کا دھوکا دینے والا نام بدل دینا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ
هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى
حِينَ يُحْسِبُونَ أَنَّ مَا نُفِذَهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ
وَبَيْنِينَ ﴿٥٤﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ:- اے رسول! کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے اور عمل کرو نیک
بیک جو کچھ تم کرتے ہو میں اُن کو جانتا ہوں ﴿۵۱﴾ اور بیشک
تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔
پس مجھ ہی سے ڈرو ﴿۵۲﴾ پھر (بعد میں لوگوں نے) پھوٹ ڈالی
اپنے معانے میں اپنے درمیان (اور) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اُس پر خوش ہونے
والا ہے ﴿۵۳﴾ پس چھوڑ دیں اُن کو اُن کی غفلت میں ایک
وقت تک ﴿۵۴﴾ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم اُن کو
مدد پہنچا رہے ہیں مال اور اولاد سے ﴿۵۵﴾ ہم جلدی کہتے ہیں
اُن کے لیے بھلائیوں میں، انہیں بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ﴿۵۶﴾

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا اور بتایا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور توحید کی دعوت دی، پھر انبیاء کے تذکرے میں قوموں کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے فرعون کی سرکشی، نافرمانی اور تکبر کا حال بیان کیا اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا ذکر کیا۔ یہ دونوں ماں بیٹا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اکثر قوموں نے محض اس لیے انبیاء کی تکذیب کی کہ وہ انسان تھے، کہتے تھے ہم اپنے جیسے انسان کا اتباع کیسے کریں اور اسی بنیاد پر انہوں نے رسالت کا افکار کیا۔ پھر اللہ نے وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کا ذکر کیا اور اسے برحق فرمایا۔ اللہ نے اس بارے میں بہت سے دلائل دیے جن سے اللہ کی توحید اور وقوع قیامت پر ایمان لانے کی ترغیب ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں شبہ کرنے والے لوگ غلط کار اور نادان ہیں۔

اکل حلال
اور اعمال صالحہ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت کا ایک عالم اصول بیان کیا ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہے۔ ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَاذْكُرُوا کے الفاظ میں الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لے رہا ہے۔ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب تمام انبیاء سے کب ہوا اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خطاب سورج کے موقع پر کیا گیا جب تمام انبیاء نے بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کی افتاد میں نماز ادا کی۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خطاب اس وقت کا ہے جب اللہ نے تمام انبیاء سے یتاق یا جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے وَلَا تَأْخُذْكَ اللَّهُ حَيْثُ شَاقَّ النَّبِيُّ (آیت ۸۱) بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب سائے انبیاء کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا بلکہ ہر نبی کو اللہ نے اس کے زمانہ نبوت کے دوران میں حلال چیزیں کھانے اور نیک اعمال انجام دینے کا حکم دیا تھا، تاہم اس کو اکٹھا ذکر کر دیا

گیا ہے۔ بہر حال ان دو باتوں کا حکم ملت کا ایک عام اصول ہے۔

دین ملت
اور شریعت

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے۔ وہ حکم تمام مومنوں کے لیے بھی قابل عمل ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ گزشتہ دروس میں انبیاء کی یہ تعلیم اپنی قوم کے لیے گزر چکی ہے ان اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ كُفْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (آیت ۳۲) لگو! اللہ کی عبادت کرو، اُس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دین کا اصول ہے جو ہر نبی نے اپنی امت تک پہنچایا۔ دین کے بڑے بڑے اصولوں میں توحید رسالت، قیامت، کتب سماویہ، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان لانا ہے جب کہ اکل حلال اور عمل صالح کا تعلق ملت سے ہے۔ تمام انبیاء کا دین اور ملت ایک ہی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی وحدت ملت انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً (آیت ۹۲) اور یہاں بھی اگلی آیت میں یہی الفاظ آتے ہیں۔ ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں۔ چنانچہ اخلاق کی پاکیزگی، اکل حلال اور عمل صالح سارے نبیوں کے مشترک اصول ہیں۔ دراصل یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں ایک دین دوسری ملت اور تیسری شریعت۔ دین میں بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کہ تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہوتے ہیں۔ اور ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں اور یہ بھی تمام انبیاء کی مل کے لیے مشترک ہوتے ہیں۔ تیسری چیز شریعت ہے جو ہر نبی کی الگ ہوتی ہے۔ اس میں جزئیات ہوتی ہیں۔ بعض شرائع میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو بعض میں حرام ہوتی ہے۔ اور ایک شریعت کے بعض احکام دوسری شریعت کے لیے نسخ ہو جاتے ہیں۔ شریعت کو سماج کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَدَعَلِي جَعَلْتُ مِنْكُمْ شُرْعَةً وَفِيهَا حَبَا (المائدہ - ۴۸) ہم نے ہر امت کے لیے علیحدہ علیحدہ سماج یا شریعت مقرر کر دی ہے اور پھر آخر میں اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے

فَرَأَيْتُمْ جَدَّكَ عَلَى شِرْذِمَةٍ مِّنَ الْأَمْوَافِ يَتَّبِعُهَا
(انبیاء: ۱۸) ہم نے آپ کے لیے بھی ایک خاص شریعت مقرر کی ہے
اس کا اتباع کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ بہر حال اکلہ حلال
اور عمل صالح و نیکیت کے اصولوں میں سے ہیں، اور یہ سارے فیوض کے مشترک
اصول ہیں اللہ نے سب انبیاء کو یہی حکم دیا ہے۔

امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کے سیاہ و سفید نہ کیا، بلکہ
پر یہ حکم نہیں دیا بلکہ حلال چیز کی معیاری قرار دے کر اس کو کھانے کا حکم دیا ہے۔
حضرت نعمان بن قریظؒ کی روایت میں آپؐ کے کہ انہوں نے حضور علیہ السلامؐ کی
خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو مانوں، رسالت کی گواہی
دوں، نماز ادا کروں، زکوٰۃ دوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا مجھے
نجات حاصل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے فرمایا ہاں۔ حلت و حرمت
کے امتیاز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور حلال و حرام کی تعریف یہ
ہے۔ اَلْحَدُّ مَا أَحَدٌ لِّلَّهِ وَالْحُكْمُ مَا أَحْكَمَ اللَّهُ حَلَالًا
وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے
حرام کہا ہے۔

طیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی۔ بعض مقامات
پر حلالاً طیباً (البقرہ - ۱۶۸) دونوں الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔
اس کی مثال ایسی ہے کہ کھانا عام طور پر حلال بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی، اور
اگر اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو طیب نہیں رہتا بلکہ مکرہ تحریمی کے حکم میں آجاتا
ہے۔ طیب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق
نہ ہو مثلاً اگر ایک مسافر بکری کو شرعی طریقہ سے ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا
جائے تو اس کا گوشت پاک تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ یا اگر کوئی طیب
گوشت کو چوری کر کے پکائے تو پھر بھی وہ طیب نہیں ہوگا۔ حرام چیز کے استعمال

لفظ طیب
کی تشریح

سے حرام خون پیدا ہوگا اور ایسی چیز کھانے سے عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔
اسی طرح حرام لباس پہننے سے بھی عبادت نامقبول ہوگی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجۃ الکریمہ فی فلسفہ اکل و شرب بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: یاد رکھو! انسان کی سعادت چار خصلتوں پر موقوف ہے اور وہ خصلتیں (۱) طہارت (۲) اخبات (۳) سماحت اور (۴) عدالت ہیں۔ اگر ان کی متضاد خصلتیں پائی جائیں گی یعنی (۱) نجاست (۲) تکبر (۳) خاست (۴) ظلم تو وہ شخص شعی یا بدبخت ہوگا۔ سعادت مند شخص وہ ہوگا جس میں پہلی چار خصلتیں پائی جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم اور اخلاق پر خوراک سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر خوراک پاک ہوگی تو اخلاق بھی پاک ہوں گے۔ اور اگر خوراک ناپاک ہوگی تو انسان کے اخلاق بھی ناپاک ہوں گے اسی لیے اللہ نے اپنے رسولوں اور ان کی معرفت تمام لوگوں کو حکم دیا کہ پاک چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور صاف ستھری بھی۔

پانی نجاست

نجاست ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ اگر کھانے یا مشروب میں کوئی نجاست پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہو کہ کھانے پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تو ظاہری نجاست ہے۔ اور باطنی نجاست یہ ہے کہ کوئی چیز غیر اللہ کی نیاذ کے طور پر دی جائے۔ وہ بظاہر تو صاف ستھری ہوگی۔ مگر اس میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو قطعی حرام قرار دیا ہے
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخَمْرَ وَالْزَنَىٰ
وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ (البقرہ ۱۷۳) ان میں سے مردار میں ظاہری نجاست ہے۔ خون کے استعمال سے زندگی کی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اور خنزیر کے گوشت اور نذر غیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے جس سے دل اور راج پلید ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْجَنَاسُ النَّاسِ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ یعنی لوگوں کی نجاست ان کے نفسوں میں پھری ہوئی ہے
لَمْ يَلْعَنُوا ص ۵۵ ج ۱ (افاض)

ہے۔ شرک سے روح پاک ہوجاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنْ الْأَوْثَانِ (الحج - ۳۰) بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ یہ قوائے باطنہ
 کی گندگی ہے جس شخص کا دل دماغ اور روح پاک ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے
 کے اہل نہیں رہتا۔ خدا کی بارگاہ میں تو اس کی رسائی ہوگی إِلَّا مَنِ اتَّقَى
اللَّهُ يَجْعَلْ لِّسَلِيمٍ (الشعراء - ۸۹) جو قلب سلیم لے کر جائیگا، ایسا دل
 جس میں کفر و شرک اور لٹاقت جیسی کوئی گندی چیز نہ ہو۔

اکل حلال
اور صدق مقال

اللہ نے سارے ہیروں اور اہل ایمان کو طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔
عَلَوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (۸۱) جو روزی ہم نے تمہیں
 دی ہے اس میں سے طیب چیزیں کھاؤ یعنی جو حلال بھی ہوں اور صاف ستھری
 بھی حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
 اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال
 سے صدقہ و خیرات مستبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد پیچھے حرام
 مال چھوڑ گیا ہے تو وہ اُس کے لیے جہنم کا نوشہ ہوگا۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی
 کہا ہے یہ

سیردین اکل حلال و صدق مقال

خلوت و خلوت تماشا ہے جمال

دین کا راز ان دو چیزوں میں ہے یعنی اکل حلال اور صدق مقال۔ حلال چیز کھانا
 اور سچی بات کرنا۔ فرماتے ہیں کہ خلوت و خلوت میں اللہ ہی کی صفت ظاہر ہوتی
 چاہیے۔ الغرض اکل حلال بہت بڑی چیز ہے بَكَشَتْ الْعَمَّةُ میں امام حسن بصریؒ
 سے منقول ہے، کاش مجھے خالص حلال روزی نصیب ہو تو میں اُسے بہتالوں
 میں بیماروں میں تقسیم کروں۔ کیونکہ حلال خوراک میں اللہ نے شفا رکھی ہے بہر حال
 جہاں اللہ نے پاک اشیاء کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا، وہاں یہ بھی
 فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ فَتَحَ لَكُمْ رَبُّكُمُ الْبَيْتَ

لے تفسیر ابن کثیر ج ۲۴ (فیاض)

بخوبی واقف ہوں۔

فرقہ بندی

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنفَرُوا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاحِدَةً بَلَّغُوا
تَحَارِيرِ دین اور ملت ایک ہی ہے۔ وَلَا تَنفَرُوا مِنْكُمْ فَالْتَقُوا اور میں
 تمہارا پروردگار ہوں پس مجھ ہی سے ڈرو۔ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔
اللہ نے سارے نبیوں کو ان کے اپنے اپنے دور میں ہی حکم دیا، مگر بعد میں
آنے والے لوگوں کی حالت یہ ہوئی فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
 انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دین کے بیاہی عقائد
 کو ترک کر دیا۔ اس میں اپنی خواہشات کے مطابق محرکات اور مشکوکات کو داخل
 کر دیا اور اس طرح بہت سے گمراہ فرقے بن گئے۔ سورة الانعام میں اللہ نے
 فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ تَفَقَّوْا دِينَهُمْ فَكَانُوا شِيعًا كَسَتْ
عُهُمْ شَعْرَفٌ مَشْيٌ (آیت ۱۶۰) جن لوگوں نے دین میں گروہ بندی کر
 دی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فرقہ بندی یہی ہے
 کہ دین کے اسی اصولوں کو ترک کر دیا جائے یا ان کو غلط سمجھنے پر تادیب جائیں اور
 یا پھر غلط عقیدے وضع کر دیے جائیں۔ اچھے اعمال کو چھوڑ کر غلط رسومات کو
 اختیار کر لینا بھی فرقہ بندی میں شامل ہے۔ یہ ایک ہلک چیر ہے جس کی انتہا جہنم
 ہے۔ فرمایا اس تمام تر فرقہ بندی کے باوجود كُلٌّ حِزْبٌ لِّكُلِّ
لَدَيْهِمْ حَرَجٌ وَنَحْوٌ ہر گروہ اپنی اپنی بات پر خوش ہے کہ وہ ٹھیک رائے
 پر جاسے ہیں۔ یاد رکھو! اگر وہ فرقے وہ ہیں جن میں اس اس دین کا بگاڑ ہے
 اس سے فروعیات مراد نہیں ہیں کیونکہ فروعیات میں توسع ہوتی ہے اگر اس میں
 اختلاف بھی ہوگا تو بنیاد پر حال ایک ہی ہوگی۔ چنانچہ مشہور مذہب اربعہ
 یا محدثین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقہ بندی میں داخل نہیں۔ یہ سب لوگ
 ہدایت پر ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح عقیدے اور رسومات اور اعمال میں گمراہ
 ہو تو یہ فرقہ بندی ہے جو کہ گھڑی ہے۔

فرمایا: فَذَكِّرْهُمْ فِي غَمَضَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينَ انْفِرْتُمْ
 پرست گمراہ لوگوں! ایک مقررہ وقت تک ان کی غفلتوں میں چھوڑ دیں۔ یہ لوگ
 دنیا میں اپنا وقت گزاریں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ
مِن مَّتَالٍ قَبِيلِينَ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم اُن کی مال و اولاد
 کی صورت میں جو دکر رہے ہیں۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
 تو کیا ہم اُن کے لیے بھلائیوں میں سبقت کر رہے ہیں؟ جب نافرمانی کے
 باوجود اللہ کسی کو مال و اولاد میں برکت دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے
 راضی ہے جیسی تو انعام و اکرام ہو رہے ہیں۔ فرمایا: یہ اُس کی خام خیالی ہے
سَكَتَ رَجُلُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (العلم - ۴۴)
 یہ تو استعارہ ہے۔ ہم انہیں ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ
 ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ آتٍ كَبِيرٌ کی بڑی مہلتیں؟ (العلم - ۴۵) میں
 اُن کو مہلت دیتا ہوں اور میری تدبیر بڑی قوی ہے اگر اس زندگی میں کچھ بھی گیا
 تو آئندہ زندگی میں ضرور گرفت ہوگی۔ فرمایا: یہ لوگ توحید کی بجائے شرک، اعمال
 صالحہ کی بجائے اعمالِ فاسدہ اور عقائدِ حقہ کی بجائے عقائدِ باطلہ اختیار کر کے
 اور حلال و حرام کی تمیز سے صرفِ نظر کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر
 جا رہے ہیں۔ نہیں بَلْ لَا يَشْعُرُونَ بلکہ اُن کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ خدا
 مہلت دے رہا ہے اور یہ اپنی کارکردگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ غمغریب پکڑے
 جائیں گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾
 وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِيْنَ
 هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَوْا
 وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنْهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۰﴾
 اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾
 وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ
 مِنْ هَذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ
 لَهَا عَمِلُونَ ﴿۶۳﴾ حَتّٰى اِذَا اخَذْنَا مَتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ
 اِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا
 لَا تُنصَرُونَ ﴿۶۵﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيَتِي مُّتْلٰى عَلَيْكُمْ
 فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكَصُونَ ﴿۶۶﴾ مُّسْتَكْبِرِينَ
 بِهٖ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿۶۷﴾

ترجمہ :- ایک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے
 ڈرنے لگے ہوتے ہیں ﴿۵۷﴾ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں
 پر ایمان رکھتے ہیں ﴿۵۸﴾ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ
 کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ﴿۵۹﴾ اور وہ جو جیتے ہیں

وہ چیز جو جیتے ہیں۔ اُن کے دل ڈسنے والے ہوتے ہیں کہ بیشک انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے (۶۱) یہی لوگ ہیں جو سبقت کرتے ہیں جلائیوں میں اور وہ اس کے لیے سب سے آگے چلنے والے ہوتے ہیں (۶۲) اور ہم نہیں تمکینیت جیتے کسی نفس کو مگر اُس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۶۳) بلکہ نافرمانوں کے دل غفلت میں ہیں اس سے۔ اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے سوا جن کو وہ کرنے والے ہیں (۶۴) یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے پکڑتے ہیں کسی کو حال لوگوں کو غضب کے ساتھ، تو یہی لوگ چلاتے ہیں (۶۵) (اور ہر سے حکم ہوگا) مست چلاؤ آج کے دن۔ بیشک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے (۶۶) تحقیق تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناٹی جاتی تم کو۔ پس تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھٹے تھے (۶۷) حکم کرنے والے تھے اس کے ساتھ اور قصہ گوئی کرنے والے اور یہودہ باتیں کرتے تھے (۶۸)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توجیہ ذکر کرنے کے بعد نافرمان لوگوں کا حال بیان کیا اور اس سلسلے میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا مگر انہوں نے انکار کیا۔ آخر میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا بھی مختصر تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے تمام نبیوں کی مشترک تعلیم کا ذکر کیا۔ اللہ نے تمام رسولوں کو یہی اصول

ایضاً آیت

سجھا، كَلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ہمیشہ حلال اور طیب
چیز کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ اسی اصول طاعت کی تعلیم انبیاء علیہم السلام نے
عام لوگوں کو بھی دی۔ پھر بعد میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مختلف
فروق میں بہہ گئے۔ بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے
اصول ترک کر دیے، یا پھر ان کو غلط معنی میں کر ان سے غلط مطلب اخذ کیا۔ ان
کا عقیدہ فاسد اور اخلاق بگاڑ گیا۔ ہر گز وہ اپنے اپنے عقائد میں مگن ہو گیا اور اسی کو
اصل دین سمجھنے لگا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ان غفلت میں پڑے ہوئے
لوگوں کو چھوڑ دو، ہم نے ان کو دنیا کا مال، اولاد اور دیگر نعمتیں عطا کی ہیں مگر
یہ لوگ ان اشیاء میں اپنی بہتری خیال نہ کریں۔ آج یہ لوگ لہو لعب اور عیش و عشرت
میں پڑے ہوئے ہیں مگر ایک دن آنے والا ہے جب یہ قتلائے عذاب ہوں
گئے۔ ان کی موجودہ آسودہ حالی محض استہزاء ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے
دست مل رہی ہے جس سے یہ فائدہ اٹھا کر ایمان نہیں لے آتے۔ دراصل ان کو
حق و باطل کی پہچان کا شعور ہی نہیں ہے۔

اہل ایمان کے
خصائل

اب اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان کے بعض خصائل
بیان کیے ہیں۔ ارشاد ہو کہ الَّذِينَ هُمْ عَنْ حَسْبِهِ
رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ایمان اور نیکی والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے
خوف سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا
ارتکاب نہ کر بیٹھیں جب تک وہ جسے ان کی گرفت ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے رب
کے انعامات کی قدر ہی نہیں کرتے بلکہ ہر نعمت پر اس کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔
فرمایا نبی والوں کی دوسری خصلت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ يَوَافِقُونَ وہ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آیات
میں معجزات، قدرت کی نشانیاں، احکام، کتب، سادیر، تمام شرائع اور دین و ملت
کے اصول سب چیزیں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اطاعت گزار ان سب چیزوں

پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہیں اور وہ انہی کے اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں۔
 فرمایا تیسری خصلت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
 کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے۔ وہ خالص ایمان اور
 توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اُن میں کسی قسم کا جلی یا خفی شرک نہیں پایا جاتا اور ان کے عمل
 میں سچائی اور اخلاص ہوتا ہے۔ غرضیکہ ایسے لوگ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو
 شریک بناتے ہیں نہ صفات میں اور نہ عبادت میں۔ اُن کو یقین ہوتا ہے کہ
 سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اختیار میں بھی اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
 فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا آتَوْا اللّٰهَ كَيْفَ بَدَلٍ لِّىْ يَوْجِزَ لِّىْ
 خصلت یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں۔ یادہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے
 ہیں اس حالت میں وَقُلُّوا لَهُمْ رِجْلٌ لِّىْ يَكُونَ لِّىْ اس بات سے
 خوفزدہ ہوتے ہیں أَنَّهُمْ رِجْلٌ لِّىْ يَكُونَ لِّىْ کہ بیشک وہ
 اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
 کی روایت میں موجود ہے کہ انور نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا
 حضرت ابیہ يُؤْتُونَ مِمَّا آتَوْا میں ہر اچھا برا عمل شامل ہے؟ فرمایا
 یا بنت صدیق اس سے بڑائی کے کام از قسم چوری، ڈاکہ زنا وغیرہ نہیں۔ بلکہ صرف
 نیکی کے کام مراد ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات وغیرہ کام
 کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں
 ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی غامی
 کی بناء پر اُن کی کوئی نیچا قبول ہی نہ ہو اور وہ انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ وہ
 اسی فکر میں غلطان رہتے ہیں۔ امام حسن بصریؒ کا قول ہے کہ مومن نبیؐ اور خوف خدا
 کو جمع کرتا ہے جب کہ منافق آدمی بڑائی اور بے فکری کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو
 مومن کی حالت یہ ہے کہ نیکی کے کام انجام دینے کے باوجود وہ خدا سے ڈرتے
 رہتے ہیں۔ جب کہ منافق لوگ بڑائی بھی کرتے ہیں اور اُن میں خوف خدا بھی پیدا

نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا اَلْاِيْمَانُ مَبْنٰی الْخَوْفِ وَالرَّجٰی کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔ نیکی کی قبولیت کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کی کون سی نیکی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، اور کون سی نیکی رائیگاں گئی ہے بہت سے لوگ ہیں جو راہِ خدا میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور نیکی کے دوسرے کام بھی انجام دیتے ہیں مگر وہ غیر معیاری ہونے کی بنا پر درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ پاتے۔ اور جو لوگ نیکی کا کام کرنے کے باوجود دل میں ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، فرمایا اَوَلَيْلَکَ یٰۤاَسْرِ عَوْنٌ فِی الْخَیْرٰتِ یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں یعنی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کھٹا سیاق میں اور وہ ایسے کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُکَلِّفْ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کی طاقت سے باہر کسی کام پر اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرتا۔ دین میں اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے اور فرمایا ہے اَللّٰی یُسِّرُ اِلَیْکَ یُسْرًا یعنی دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ اللہ نے انسان کی سہولت کی خاطر اس کے ہر غرر پر رخصت رکھی ہے۔ مگر انسان ہے کہ طاقت نہ رکھنے کے باوجود نیچے کے کاموں میں کوشش نہیں کرتا۔ لاپرواہی کرتا ہے جس کا نتیجہ خطرناک صورت میں ظاہر ہوگا۔

انسان کی
بہتر اعمال

فرمایا وَلَدَیْنَا کِتٰبٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ ہمارے پاس ایک نوشتہ اور کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اعمال نامے محفوظ کر رکھے ہیں جنہیں جبرائیل نے عمل کے وقت سامنے رکھ دیا

جائے گا اور ہر شخص سے کہا جائے گا اَقْبَلْ کِتَابَکَ (یعنی اس پر ملے) اپنا
 اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو جو لوگ اس دنیا میں بالکل اُن پڑھیں۔ وہ بھی خدا کے حضور
 اپنی کارکردگی کا مطالعہ خود کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اُن میں پڑھنے کی استعداد پیدا کر
 دے گا اور وہ اپنی زندگی بھر کی پوری کار بیکار و خود پڑھ سکیں گے۔ اور پھر کہیں گے
 مَا لَ هَذَا الْکِتَابِ لَا یُعَاذِرُ صَنِیعُوہُ وَلَا کِبَیْرُہُ اِلَّا اَحْصَاہَا
 وَوَجَدُوہَا مَا عَمِلُوہَا ضَرًا (المکف ۴۹) یہ کیسی کتاب ہے
 جو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو بلکہ اس نے ہر عمل کا احاطہ کر رکھا
 ہے۔ پھر وہ اپنا ہر عمل اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ حدیث قدسی میں حضور کا
 فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِنَّمَا ہِیْ اَعْمَالُکُمْ اَحْصِیْہَا لَکُمْ
 یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔ جو ان میں صلائی ہے
 وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو ان میں برائی دیکھے فَلاَ یُکَوِّمَنَّ اِلَّا نَفْسَہُ
 تر وہ اپنے ہی نفس کو ملاست کرے۔ غرضیکہ قیامت والے دن جزا و سزا کا فیصلہ
 ہر آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ اور اُن پر کسی
 قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

ناظرانوں کا
 حال

اہل ایمان کے ذکر کے بعد آگے اللہ نے پھر ناظرانوں کا حال بیان
 کیا ہے بَلْ قُلُوْبُهُمْ غَفَلٌ فَاُغْمِغِمْنَا ہَذَا
اس طرف سے یعنی آخرت کی جانب سے اُن کے دل غفلت میں پڑے
ہوئے ہیں۔ جن کا نتیجہ یہ ہے وَلَہُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِکَ
ہُمْ کہہا عَمِلُوْنَ کہ ان غافل لوگوں کے اعمال اہل ایمان کے اعمال
سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کی بجائے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں
 اس کے کہ وہ توحید پر ایمان لاتے وہ کفر پر، شرک پر کام انجام دیتے ہیں۔
 رسوائی باطلہ، لہو و لعب، انفاق اور بدگلی میں مبتلا ہیں۔ وہ آخرت کی
 طرف دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ اُس کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔

اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ان کے ہاتھوں قوم و ملک کی بھلائی کا کوئی کام انجام نہیں پاتا، بلکہ شیطان کے اتباع میں غرور و تکبر والے کام کرتے ہیں جن میں رسوائی و فساد پیش ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ غافل لوگ کرنے والے کام تو کرتے نہیں اور ان کی بجائے دوسرے کام کرتے ہیں جو انہیں مزید گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَّقِي خِيَاةٍ إِلَيْنَا لَعْنَابٍ
 کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں اِذَا هُمْ
 يَجْعَلُونَ قَوْلَ تَوَدُّعٍ بَيْنَهُمْ يَدْعُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 گلیسے۔ پھر اُدھر سے آواز آتی ہے لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ لَهْجَتِكُمْ
 دن امت چلاؤ تم نے دنیا میں نیکی کی طرف دھیان نہ دیا۔ خدا کی توحید، اس کے
 رسولوں اور قیامت کا انکار کیا۔ آج جب تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو اُنکو
 قَوْلًا لَا تَنْصَرِفُونَ آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جاگی
 ہم نے تمہیں زندگی دی۔ ہدایت کے سائے سامان دیا کیے مگر تم نے کچھ پڑا
 نہ کیا۔ قَدْ كَانَتْ آيَاتُنَا لَكُمْ عَلٰى عِلٰى كُمْ مِثْلِ آيَاتِنَا
 پر پڑھتی جاتی تھیں، میرے احکام، شریع اور قوانین تمہیں پڑھ کرنا سہلے جاتے
 تھے۔ فَكُنْتُمْ عَلٰى آعْتَابِكُمْ كُنْتُمْ كَصُوفٍ لَّغُلٰوٍ
 کے بل پٹ کر بھاگتے تھے اور میرے فرامین کو سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے
 عام کافروں کا وطیرہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے
 تھے لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْعَفْوَ اَفِيْهِ (حجۃ سجدہ - ۲۶)
 شور و غل مچاؤ نہ کہ قرآن کی آواز ہی کانوں میں نہ پڑے۔ میں نفیوں کا حال بھی یہ
 تھا کہ جب قرآن کی بات ہوتی تو آنحضرتؐ سچا کہ مجلس سے کھٹک جاتے، تو
 فرمایا، آج تو پیچھے چلا تے ہو مگر دنیا میں تو یہی کے کام سے بھاگتے تھے

مُسْتَكْبِرِیْنِ یہ تم غرور و تکبر میں مبتلا تھے۔ انبیاء و کتب پر حقیر سمجھتے تھے اور اہل ایمان کو ذلیل مانتے تھے۔ اپنے مالوں اور اولادوں پر اتراتے تھے اور اہل ایمان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہ تھے۔

یہ کے مرجع کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مرجع حرمِ شریف ہے، یعنی نافرمان لوگ حرمِ شریف میں تکبر کرتے تھے۔ اس کا مرجع کتاب یعنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح معنی یہ ہو گا کہ وہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ تکبر کرتے تھے اور اگر یہ کہ مرجع پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہو تو اس کا مطلب ہو گا کہ وہ نبی کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔

پھر فرمایا تَهَجُّوْا ۝ مَسْکُوْنَ چاندنی رات میں قصہ گوئی کرنے کو کہتے ہیں کفار و مشرکین بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھ کر اقوال کو قصے بیان کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی ایک یہ خصلت، بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سامع تھے۔ وہاں پر وہ پیغمبر اسلام کے متعلق بھی بیہودہ گفتگو کرتے تھے۔ بعضی شاعر بھی کاسن اور کبھی جنون کہتے تھے انھوں نے فرمایا وہ تَهَجُّوْا یعنی باواگوئی کرنے والے تھے۔ فضول باتیں کرنے تھے۔ اگر یہ لفظ تَهَجُّوْا کے مادہ سے ہو تو یہی معنی ہے۔ اور اگر تَهَجُّوْا کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی اچھوڑنا ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قصہ گو سمجھ کر اچھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ مساکیر اور تہج جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو قصہ گو سمجھ کر تکبر کرتے تھے اور پھر اچھوڑ کر پیٹلے جلتے تھے۔ یہ حال بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے مزید تفصیلات بیان کی ہیں اور ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ
 الْأَوَّلِينَ ۖ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۖ
 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرُوا
 بِالْحَقِّ كَرِهُونَ ۖ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ
 فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۖ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا
 فَنَخْرَاجُ رِبَّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۖ وَإِنَّكَ
 لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ ۖ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ
 وَكَثَفْنَا مَائِهِمْ مِمَّنْ ضَلَّ لَدَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ۖ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا
 اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا
 عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْأَهُمْ فِيهِ مُبِيلُونَ ۖ

ترجمہ: کیا ان لوگوں نے غدو سنکر نہیں کیا اس بات میں
 یا آئی ہے ان کے پاس وہ بات جو ان کے پہلے آواز ابدار کے
 پاس نہیں آئی تھی ۶۸ یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو

پس وہ اس کو اوپر سمجھ رہے ہیں ﴿۹﴾ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنوں ہے۔ نہیں بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق بات، اور اکثر ان میں سے حق بات کو ناپند کہنے والے ہیں ﴿۱۰﴾ اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی تو البتہ بگڑ جائیں گے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ نہیں بلکہ ہم لانے ہیں ان کے پاس ان کیلئے نصیحت کی بات۔ پس وہ اپنی اس نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں ﴿۱۱﴾ کیا آپ ان سے کچھ خراج مانگتے ہیں۔ پس تیرے رب کا خراج بہتر ہے، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے ﴿۱۲﴾ اور بیشک آپ البتہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں یہ سب راتے کی طرف ﴿۱۳﴾ اور تحقیق وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے آخرت پر سیدھے راتے سے، وہ مٹنے والے ہیں ﴿۱۴﴾ اور اگر ہم اُن پر رحم کریں اور کھول دیں جو کچھ اُن کو تکلیف ہے تو البتہ وہ برابر اصرار کریں گے اور اپنی سرکشی میں سرگردان ہوں گے ﴿۱۵﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ہے اُن کو عذاب کے ساتھ۔ پس نہیں ملے وہ اپنے رب کے سامنے اور نہیں وہ گڑگڑاتے ﴿۱۶﴾ یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا اُن پر ایک دروازہ مستقل شدید عذاب کا تو اچانک وہ لوگ اُس میں مبتلا ہو کر بالیوس ہو گئے ﴿۱۷﴾

پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے اور پھر نافرمانوں

کی غفلت کا شکار کیا کہ وہ قرآن پاک اور ہدایت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان میں مسلسل انکار اور برائی پر اصرار پایا جاتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کی اس غلط فہمیت کا رد فرمایا۔

اب اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے **اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ كَانِ لَكُمْ اَنْذَارٌ** ترجمہ فی القرآن نے اس قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کیا؟ یہ وہی قرآن کریم ہے جس کے متعلق گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین اسے قصہ کہانی سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے۔ اگر یہ لوگ کلام الہی میں غور و فکر کرتے تو ان پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کے کلام کا کمال ان پر ظاہر ہو جاتا۔ اللہ نے عام انسانوں کے متعلق بھی فرمایا **اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اَلْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى فُلُوْطٍ اَقْبَلَتْهَا (محمہ ۲۴)** کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کریں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ بے مثال اور معجز کلام ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا **وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ كُتُبًا مُّوَسَّسًا مُّزِيْنًا (النساء ۱۵۰)** ہم نے آپ کی طرف نور میں نازل کیا ہے۔ اگرچہ ساری کتب ساریہ نور میں مگر قرآن کو اللہ نے نور میں کوکہ بیکار ہے۔ یہ بڑی واضح روشنی ہے جس کے سلب کفر و شرک کے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تو یہ عبرت کا سامان مہیا کیا ہے مگر مشرکین اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ قرآن میں تدبر کے فقدان کی وجہ سے ہی آج مسلمانوں کی حالت بے حیثیت مجموعی ناگفتہ بہ ہے۔ قرآن میں غور و فکر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی سیکھ لیں، مگر یہ تو قرآن کا ظاہری مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیسے پڑ جائیگا اس کے علوم و معارف تک پہنچے۔ اللہ نے فرمایا ہے **كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُّوَسَّسًا لِّیَذَكِّرَ بِآیٰتِہٖ وَّلَیْسَ تَذَكُّرٌ اَوْ لَوَّالِ الْکُبٰبِ (ص ۲۹)** ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ صراطِ عقل لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں مگر

آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس میں تدبیر کر رہے اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے اس کلام الہی کو سوت کی دیوہات کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کا مصرف یہ رہ گیا ہے کہ قیسرے، اساتذہ جمعہ، اچالہ سوس کے موقع پر تلاوت کر لی جائے یا پھر قسم اٹھانے کے لیے اس پر تمغہ رکھ دیا جائے۔ اللہ نے جس قدر تاکید کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اہم اُسی قدر اس سے غفلت برتنے میں دنیا کا یہ دعام دستور ہے کہ کوئی شخص کسی کتاب کو سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی قصہ کہانی یا ناول کی کتاب بھی پڑھے گا تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مگر یہ اللہ کی پاک کتاب ہی واحد کتاب ہے جس کا معمولی ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، غور و فکر تو دور کی بات ہے ہر حال اللہ نے شرکین کا شکوہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے بغیر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔

قرآن کی
اسی تعلیم

سورۃ فہ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ اس میں اللہ نے توحید، رسالت، نبی، تردید، شرک، انبیاء کی تعلیم اور ان کی ملت واحدہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ انہی بنیادی حقائق کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اَمْ حَسِبَ اَنْهُمْ مَّا كُنْهُمْ يَاتِ اَبَاءَهُمْ اَلْاَوَّلِينَ کیا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی ہے جو اس سے پہلے ان کے آباء اجداد کے پاس نہیں پہنچی؟ کیا ان کے ایمان نہ لائے کی یہ وجہ ہے کہ اس کی تعلیم سے تو ان کے باپ دادا بھی واقف نہیں تھے۔ فرمایا یہ کوئی اور کبھی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایسی تعلیم ہے جو اللہ کے سامنے بنی اپنے اپنے زمانے میں دیتے رہے اور ان کے آباؤ اجداد کو بھی یقیناً یہی تعلیم پہنچی ہے جو ہر نبی نے دی لِيَقْوُوا عِبَادًا لِلّٰهِ مَا كُنْهُمْ قَبْلَ الْاَلِهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (المؤمنون ۲۳) اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا یہ تعلیم اور اس اس دین تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے۔ یہ آخری نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہارے بڑوں کو دی گئی، لہذا تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کیا یہ اس لیے کتاب ہدیٰ کا انکار کر رہے ہیں اَمْ كُنْهُمْ كَيْفَ رَفَعُوا

مفتر پر

رَسُولَهُمْ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا فَقَدْ كَذَبَ كَذِبًا اور یہ
 اس کو اور کچھ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انکار کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے
 رسول کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبل از نبوت
 چالیس سالہ زندگی بھی ان کے درمیان گزری ہے۔ انہوں نے کبھی آپ کی پہچانی
 امانت، دیانت، پاکیزہ اخلاق و گفتگو پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ لوگ آپ کی پوری
 زندگی سے واقف ہیں، ہر شخص ان کی دیانت، امانت اور راست بازی کی تعریف
 کرتا رہا ہے اور اب دعویٰ نبوت کے بعد ان کی آنکھیں ہی بدل گئی ہیں اور آپ
 کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی بات
 کہ اللہ نے سورۃ یونس میں حضور علیہ السلام کی زبان سے اس طرح کہلوا یا ہے۔
فَقَدْ كَذَبْتَ فِيكُمْ عُمَلًا مِّنْ قَبْلِهِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (آیت ۱۶)
 اس سے پیشتر میں نے عمر کا بہت سا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ تم میرے
 اطوار و خصائل سے بخوبی واقف ہو۔ کیا اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے
 اور مجھے جھٹلاتے ہو؟ فرمایا نہ تو قرآن نے کوئی نئی بات پیش کی ہے جس کا تم انکار
 کرتے ہو، اور نہ ہی تم مجھ سے واقف ہو، پھر عباد پرست کو کیوں نہیں قبول کرتے؟
 فرمایا کیا تم اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے أَمْ يَكْفُرُونَ بِالْجَنَّةِ
 کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جنوں ہو گیا ہے۔ یہ بالکل جیسی باتیں کرتا
 ہے۔ فرمایا تمہارا یہ اعتراض بھی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ بَلْ جَاءَهُمْ
بِالْحَقِّ کہ اللہ کا رسول ان کے پاس سچی بات لے کر آیا ہے وَكَذَّبُوهُ
لِلْحَقِّ كَذِبًا مگر ان کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی۔ جنوں کے متعلق
 تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے مَا أَنْتَ بِمُعْجِزَةٍ رَبَّنَا بِمُجَسِّنِ
 (العنکبوت ۲) اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ آپ تو ملحق علم و حکمت ہیں۔
 اللہ کے کلام کی تو کوئی مثال ہی نہیں، خود آپ کے ذاتی کلام میں بھی کمال (رہے
 کی حکمت اور برکت پائی جاتی ہے۔ محدثین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو

کلام کا دیا مکمل عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ایک نذرانہ ادا کیے جانے والے جملے سے محدثین نے ایک سو سائل نکالے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی سارا سارا درج تشریح کرتے رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو سچی بات لایا، مگر یہ لوگ ہٹ دھرمی کی بنا پر اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں ان کی خواہش تو یہ ہے کہ خود نبی ان کی بات مان لیں۔ **وَقَدْ وَاللّٰهُ هُمْ** **فَيَقْدُ هُمْ** (القلعہ - ۹) چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کچھ ڈھیلے پڑ جائیں یعنی وہ بھی ہماری کوئی بات مان لیں تو ہم بھی ان کی کچھ باتیں تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح وہ سو درے بازی کرنا چاہتے تھے۔ بعض یہ اعتراض کرتے کہ **لَا تُنْزِلْ هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَلْبِ عِظِيمٍ** (الزخرف - ۳۱) یہ قرآن مکہ اور مکه کے درمیان میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اُنزل ہوا۔ اس شخص کو ہم کیسے نبی مان لیں جس کی مالی طور پر کوئی حیثیت نہیں نہ زمین ہے نہ باغات، نہ مال تجارت رکھتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی غلام ہے کیا اللہ کے پاس اس کے منسوب کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی رو گیا تھا؟ بہر حال اللہ نے ان سب اعتراضات کا رد فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ اللہ کا نبی حق بات ہی لے کر آیا ہے۔

حق پر مال
کی کشش

فرمایا **وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الْحَقُّ ۚ اَنتُمْ اِلَیْهِ تُرْجَعُونَ** اگر حق ان مسکین کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے **لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ** تو آسمان و زمین اور ان میں موجود ہر چیز بگڑ جائے، اگر اللہ کا نبی غلط بات کو تسلیم کر لے تو فرشتے اور انسان بگڑ جائیں اور پھر ساری مخلوق بگڑ جائے۔ ایسی حالت میں کائنات کی بقا کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حق کسی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا۔ حق ہمیشہ سچے والا ہے جب کہ باطل ناپائیدار چیز ہے۔ فرمایا **اَقْبِلْ نَفْسُکَ عَلٰی ذِکْرِکَ ۚ هُوَ مَحْضٌ** **فَہُمْ عَنِ ذِکْرِکَ ۚ هُوَ مَحْضٌ** مگر ہم تو قرآن کی صورت میں ان کے پاس ایک نصیحت لائے ہیں **فَہُمْ عَنِ ذِکْرِکَ ۚ هُوَ مَحْضٌ** مگر وہ لوگ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے لگے ہیں۔ یہ کہتی بہنچتی کی بات ہے کہ جی اسٹرٹل کی طرح پہلے

تو کتاب کا خود مطالعہ کیا۔ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس کتاب موجود ہے ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت کی کتاب ہونی چاہیے۔ مگر اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی تو صاف انکار کر دیا۔

انبیاء کی
بے لوث
تبلیغ

فرمایا اَمْ رَسُلًا كُنْتُمْ لَمْ يَخُرَّ جَا كَيْلَا آپ ان سے کوئی فیس یا ٹیکس مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ان کو تبلیغ کرنے کی ان سے ضروری یا معاوضہ طلب کئے اس کے برخلاف اللہ کے ہر نبی نے تو یہی اعلان کیا وَمَا آدُسْتُكُمْ بِغَيْرِ مِمَّنْ آجُسُّ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (اشعواء ۱۲۷) لوگو! میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ میں نے تمہارے فائدے کی بات کی ہے اور یہ میری بے لوث خدمت ہے۔ کاہن، بخوجی، شاعر، حکیم وغیرہ بھی اپنی کارکردگی کی فیس وصول کرتے ہیں مگر نبی کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو اور قبول کرو، یہی ہمارا معاوضہ ہے۔

فرمایا کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے بلکہ فَخَرَجَ نَبَاتٌ خَيْرٌ مِّنْ اُپ کو اپنے پروردگار سے ملنے والا معاوضہ ہی بہتر ہے۔ دنیا کے حقیر مال اور چند ٹکوں کے مقابلہ میں اللہ کا عطا کردہ معاوضہ لازوال ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنْ زَيْفَتَيْنِ اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے چونکہ رزاق اللہ ہے اس لیے اللہ کے نبی تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہاں پر کوئی خود غرضی یا مادی منفعت کی بات نہیں بلکہ سرسرا خلاص اور بے لوث خدمت ہے۔ اب بھی اگر تم اس دعوت حق کو قبول نہ کرو تو پھر یہ تمہاری پہنچنی کی عکاست ہے۔ فرمایا اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ لَئِنْ صَرَاحٌ مِّنْكَ آپ تو ان کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ ایمان اور نیکی کا راستہ بتلا رہے ہیں، عقیدے، اخلاق اور عمل کی

پاکیزگی کی بات بتا رہے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا هَذَا صِرَاطٌ عَلِيمٌ
مُسْتَقِيمٌ (الحجر: ۴۱) میری رضا و رحمت تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔

آخرت کی
بے یقینی

فرمایا وَلَا تَدْعُوا الْيَتَامَىٰ إِلَىٰ خِصْمِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 ایمان نہیں رکھتے عَنِ الصِّرَاطِ إِلَّا كُنَّا كَبُورًا وہ سیدھے راستے سے مڑنے
 والے ہیں۔ اگر انہیں قیامت اور محاسبہ اعمال کا ڈر ہو تو یہ ضرور سیدھا راستہ اختیار کر لیتے
 معاذ کا عدم تصور ان کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے۔ چنانچہ آخرت کی بے یقینی کے
 متعلق اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ گناہوں کا سبب بنتی ہے
 جب کوئی شخص محاسبہ اعمال سے بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائی کے ارتکاب
 میں کوئی پس و پیش نہیں کرتا۔

کفار کی
عہد شکنی

بعض سورتوں میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین کے شرور سے تنگ آ کر
 حضور علیہ السلام نے اللہ کے ملاں درخواست کی کہ مرنے والے ان کو کسی ابتلا میں ڈال
 شاید ان کو اسی طریقے سے تنبیہ ہو جائے۔ چنانچہ مکہ میں قحط پڑ گیا، پھر مشرکین کا
 ایک وفد شعی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں
 دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قحط سے نجات دے۔ انہوں نے آپ کو یقین دلانے
 کی کوشش کی کہ اس مصیبت کے دور ہو جانے پر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔
 مگر جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو ان کا کفر اور شرک پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اللہ نے
 اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے وَأَوْرَثَهُمُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِمَنِّ رَبِّهِمْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں لَا يَشْكُرُوا
حَقَّهَا انہیں کچھ نہیں ملے گا تو وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب
 مکہ والوں سے قحط دور ہو گیا۔ تو وہ پھر کفر پر اصرار کرنے لگے۔

فرعونیوں کے ذکر میں بھی ملتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو مومنوں علیہ السلام
 سے آکر کہتے کہ دعا کرو تاکہ یہ تنگی دور ہو جائے تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے
 اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِيظَنَا

أَجَلِ هُمْ بِأَخْوَاهِ إِذِ احْتَمَمُوا بَيْنَهُمْ الشَّوْكَ (الاعراف - ۱۲۵) پھر جب ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا جو ان کو پہنچنے والی تھی تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔

شدید عذاب
کا دروازہ

فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ هَارَانَ بِغَضَبٍ شَدِيدٍ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (الاعراف - ۱۲۶) اُن کو پھر عذاب کے ساتھ۔ فَحَا اسْتَكْبَارًا لِّمَا لَمْ يَكْفُرُوا وَمَا يَتَذَكَّرُونَ (یس - ۱۲) وہ اپنے پروردگار کے سامنے اور نہ گناہ گار تھے، شاہ عبدالقادر مسکن فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے وہی مکے کا قحط مراد ہے۔ اس آزمائش پر انہیں خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، گناہ گار اگر معافی طلب کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے نہ تو معافی طلب کی اور نہ حق کو تسلیم کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابٍ مُّشْتَدٍّ بَيَّانًا تَمَكُّرًا بِيَهُمْ لَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ (الاعراف - ۱۲۷) شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابٍ مُّشْتَدٍّ (تو) چنانکہ وہ اس میں مبتلا ہو کر مایوس ہو گئے۔

شدید عذاب کا دروازہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو مسلسل جبار کرنے کا حکم دیدیا۔ فرمایا کفار و مشرکین کی سرکوبی کے لیے جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ - ۴۱) اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد میں کود پڑو۔ شروع شروع میں کفار نے اہل ایمان کا بڑا مقابلہ کیا جیسا کہ بدر، احد اور احزاب کی جنگوں سے ظاہر ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ مغلوب ہونے لگے اور اس طرح اللہ نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ عرب کے کفار و مشرکین تو حضور عالیہ السلام کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے۔ اَمَّا الْكُفْرُ فَهُوَ يَرِي (الاحزاب - ۲۶) ایمان قبول کر لیا۔ پھر رومیوں اور ایرانیوں اور دوسری قوموں کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہی مستقل سرکار دروازہ تھا۔ پھر جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد کمزور پڑ گیا، ان میں اگر اہم طلبی اور عیش و عشرت آگئی، تو ان کو وہ مقام حاصل نہ رہا۔ اب غیر مسلموں کے دلوں میں اہل ایمان کا کچھ عرب باقی نہیں رہا، بلکہ اب

یہ خود مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں۔ کافروں پر شدید عذاب کا دردانہ آہستہ آہستہ بند ہوتا چلا گیا اور اب دنیاوی لحاظ سے یہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور ایمان ہی دست ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس میں بغیر وفی کرنا ترک کر دیلے ہے۔ نہ اس کے پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اب یہ اختیار کے زیر اثر ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ
 يُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾
 قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّنَا
 لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن
 قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ :- اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائے ہیں
 تمہارے سنے کان اور آنکھیں اور دل ، بہت کم تم شکر
 ادا کرتے ہو ﴿۷۸﴾ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تم
 کو پھیلا دیا ہے زمین میں ، اور اُسی کی طرف تم اکٹھے
 کیے جاؤ گے ﴿۷۹﴾ اور وہ وہی ذات ہے جو زندہ کیا
 ہے اور موت دیا ہے ، اور اُسی کے قبضہ میں ہے
 اختلاف رات اور دن کا ، کیا تم سمجھ نہیں سکتے ﴿۸۰﴾
 بلکہ کہا اُن لوگوں نے مثل اُس کے جو پہلے لوگوں نے
 کہا ﴿۸۱﴾ انہوں نے کہا کیا ہم جب مر جائیں گے اور جو

جائیں گے مٹی، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۷۲) بیشک ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور چھوٹے آواز و اجداد سے اس بات کا اس سے پہلے، لیکن نہیں ہے یہ مگر قصہ کہانی پہلے لوگوں کی (۷۳)

اللہ نے نافرمانی کرنے والے لوگوں کا حال بیان کیا اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا۔ انہوں نے اللہ کے حکام کو انعامات کی نافرمانی کی۔ ان کو اللہ کی طرف سے عذبت ملتی رہی مگر وہ کفر و شرک پر ہی اصرار کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو تیسرے بھی کی، مگر وہ براہیوں سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ نے ان پر غلاب کا ایک مستقل دروازہ کھول دیا، یعنی مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ ابتداء میں تو کفر و اسلام کا بڑا مقابلہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ کفار مغلوب ہوتے چلے گئے اور پھر آخر میں بڑے بڑے سرداران کفر مارے گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا، اس طرح کفار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور معاد کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے شواہد بیان فرمائے ہیں جن میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے تو دوسری طرف وقوع قیامت کا ثبوت ملتا ہے۔ توحید کے عقلی اور عقلی دلائل گذشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہاں بھی اللہ نے بعض اندرونی اور بیرونی مشاہدات کے ذریعے اپنی توحید پر دلیل قائم کی ہے۔ وقوع قیامت سے متعلق کفار و مشرکین کا الجھار پھیرے رکوع میں بھی گزر چکا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری موت و حیات تو اسی دنیا تک محدود ہے، اسی میں ہم مرنے اور جیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ آج کے درس میں بھی کفار کا اسی قسم کا غصہ یہ ظاہر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بعثت بعد الموت کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے نظریہ کا رد فرمایا ہے۔

رابطہ آیات

توحید اور معاد کا ذکر

اور اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا۔ اگرچہ پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی تو وَلِيسَا نَاوُ شَفَقَتَيْنِ (البقرہ ۱۹۰) تو ہم نے زبان اور دماغ دونوں کو بھی دیے ہیں۔ ان کو بروئے کار لگا کر کسی اہل علم سے دریافت کیا جاسکتا تھا، مگر اکثر لوگ نہ تو آنکھوں سے صحیح کام لیتے ہیں اور نہ نیک مقصد کے لیے زبان کو بروئے کار لاتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بولنا اور گائیاں دینا تو اس کا غلط مصروف ہے اور خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کے مترادف ہے۔

آنکھوں کے متعلق حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے منہ بنا ہے مَعْنَا اِذَا اخَذْتَ كَيْفَ مَعْنَاهُ اگر میں کسی شخص کی دو عزتیں والی چیز پر یعنی آنکھیں سنبھال لوں اور وہ اس پر جھبہ کرے تو میں اُسے جنت میں پہنچانے بغیر کسی چیز پر رہتی نہ ہوں گا۔ بہر حال کان اور آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کا جائزہ مصروف

دل مرکز
اخلاق ہے

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جس نے کان آنکھیں وَالْآفِئِدَةُ اور دل عطا کیے۔ عربی زبان میں فؤاد دل کو کہتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جس کو امام بیضاوی عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ اور لاک کا مادہ دل میں مانتے ہیں جب کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اور لاک کا مادہ دماغ میں ہے مگر یہ دونوں اعضاء آپس میں مربوط ہیں جس طرح دل کے بغیر دماغ کام نہیں کر سکتا اسی طرح دماغ بھی دل کے بغیر بے سوز ہے۔ یہ درست ہے کہ انسان کی سوچ اور سمجھ کا تعلق عقل سے ہے مگر قوتِ عملیہ اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ قلب کی فضا کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر اچھائی، برائی، حقیرے اور اخلاقی کام کو قلب کو بنایا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کے سینے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ مرکزِ اخلاق ہے۔ خدا کی وحدانیت کا تصور بھی قلب میں ہے اور کفر و شرک، اتفاق اور بدعتیگی کام کرتے بھی قلب ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا قرآن ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو دل ہے اگر یہ درست ہے تو ہمارا جسم صحیح ہے اور اگر

یہ خراب ہے تو یہاں جہم ہی خراب ہے۔ الغرض! کان، آنکھ اور دل کی نعمتوں کا ذکر دوسرے مقامات پر آتا ہے مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْدهُ مَحْشُوْرًا (آیت ۳۶)

کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ میں نے تمہیں یہ عظیم نعمتیں عطا کی تھیں انہیں تم نے ان کو کس طرح استعمال کیا؟

انسان کی
شکری

فرمایا، میں نے تمہیں یہ بہت بڑی نعمتیں عطا کی تھیں مگر افسوس قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، شکر تو یہ تھا کہ ان توفیق کے ذریعے اچھائی کی باتیں حاصل کرتے، خدا کی وحدانیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور برائی سے نفرت کرتے، مگر تم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تم نے کانوں کے ذریعے پیورہ باتیں، قصے کہانیاں اور گانے وغیرہ سنے، تمہیں تو قرآن پاک سننا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی کے فرمان سننے چاہیے تھے اور نیکی کی دوسری باتوں کو کانوں میں جگہ دینی چاہیے تھی، مگر تم نے اس کے برخلاف صحیح چیز کو دیکھا نہیں بلکہ غلط نگاہ ڈالی ہے، صحیح بات کو سننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قلب کے ساتھ نیکی کی بجائے برائی کا ارادہ کیا، دل میں ایمان و توحید اور نیکی کو جگہ دینے کی بجائے کفر، شرک، نفاق، بدعت اور رسومات باطلہ کو جگہ دی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔

شکر گزاری
کا طریقہ

شکر گزاری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو اس کے صحیح مقام پر استعمال کیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عمر بھر تو آنکھوں سے کوئی مفید کام نہیں لیا مگر مرتے وقت وصیت کر دی کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی نابینا کو لگا دی جائیں۔ ساری عمر کسی اندھے سے حسن سلوک نہیں کیا تو بعد از مرگ آنکھیں دینے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہنے کا کام تو یہ تھا کہ اسی زندگی میں نابیناؤں کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرتے مگر ایسا نہیں کیا۔ یہ کام تو ولید بن عقیل الملک نے انجام دیا تھا

اُس نے ہر ناپائیدار آدمی کو ایک خادمہ دیا کیا تھا اور اس کی ضروریات بہت المال سے پوری ہوتی تھیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض نابینا حضرات نے بھی بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں ہمارے زمانے میں مصر کا وزیر الملک حسین بی، ایچ۔ ڈی منگر نابینا ہی اس نے بہت سی کامیں بھی کیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی میرٹ پر کتا ہیں ماس طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو العلیٰ معری بھی نابینا تھا جنہوں نے عبداللہ بن عباسؓ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے مگر اسی حالت میں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے بعض دیگر نابیناؤں نے بھی بڑے بڑے کام کئے نمایاں انجام دیے ہیں جنہیں درجہ کر حیرت ہوتی ہے۔

بہر حال مرنے کے بعد کسی کو آنکھیں یا کوئی دیر لمبا عضو دے دینا کوئی حد مرث نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ نابیناؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے انہیں تعلیم دی جائے۔ آج کل بریلی سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے نابینا بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ انہیں ہنر سکھایا جائے اور اس قابل بنایا جائے کہ وہ بیک وقت کی بجائے اپنی روزی خورد کا سکھیں۔ شریعہ اللہ نے کان، آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کا فرض ہے کہ انہیں صحیح کام پر لگائے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھائے ارشاد ہوتا ہے۔ **وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے۔ **وَالَّذِي خَشِيَ فَتَنَ أَوْ قَمِ** اُمّی کی طرف اکھٹے کئے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے انسانی آباؤ اجداد کو دنیا کے مختلف خطوں میں بکھیر دیا ہے۔ ہر خطے کی آب و ہوا کا اثر اس کی آبادی پر یہی پڑا ہے جس کا اثر رنگ، جسم، اور شکل و صورت میں واضح ہوتا ہے۔ گرم اور سرد علاقوں کی اپنی اپنی ضروریات اور اپنے اپنے وسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح میدانی اور پہاڑی خطوں کے لوگوں کے اپنے اپنے اظہار اور اپنے اپنے رسوم و رواج اور اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہر خطے کے لوگوں کو اپنے اپنے علاقے اور وطن سے محبت ہوتی ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ

نات
تدرست

اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کا ثمرہ ہے کہ ہر قوم اپنے اپنے مقام پر پہنچاؤں ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارے، مرنے کے بعد
اسے ہر حال اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنی بادگاہ میں ہر رنگ و نسل اور ہر
ملک و قوم کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔

فَرِیَا وَهُوَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ ۚ ذَٰلِکَ تَعَالٰی وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے
اور موت دیتا ہے۔ جب تک اسے منظور ہوتا ہے انسان سطح الارض پر زندگی
گزارتا ہے اور پھر جب اُس کی نشا ہوتی ہے تو اس زندگی کو واپس لے کر موت
سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ گویا موت و حیات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت
میں ہے۔ یہ اختیار اُس نے کسی دوسری ہستی کو تفویض نہیں کیا۔ یہ بھی اس کی قدرت
کی ایک دلیل ہے۔

وَکَذَٰلِکَ اُخْتِلَافُ النِّیْلِ وَالتَّهَّارِ دِیْنِ رَّاتِ کَا اِخْتِلَافِ عِیْنِ نَّظَامِ
شمسی بھی اسی کے لاحق میں ہے۔ وہ ایک مقررہ طریقے کے مطابق رات اور
دن کو آگے دیکھے لاتا ہے۔ اُس نے دن رات کے ذریعے دنوں کی گنتی کا حساب
رکھا ہوا ہے۔ ایک دن رات چوبیس گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، ہفتہ سات دن
میں، مہینہ تیس دن میں اور سال بارہ مہینوں میں، اللہ نے ایسی تقویم مقرر کر رکھی
ہے جس میں ایک سیکند کا بھی فرق نہیں پڑتا اور تمام لوگ اسی رات اور دن کے
حساب سے معمولات زندگی گزارتے ہیں۔

فَرِیَا بِسَبِّ حَیْزِی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ وہ ایکلی ذات ہے
جو پوری کائنات کا نظام نہایت احسن طریقے سے چلا رہی ہے اور جس میں کبھی
کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ ان تمام شواہد کے باوجود اگر کوئی خدا کی ذات پر ایمان
نہیں لاتا تو یہ اُس کی اپنی بدبختی ہے۔ فرمایا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ
کر بھی اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں اتنا بھی
شعور نہیں کہ ان دلائل قدرت پر غور و فکر کر سکو؟

فرمایا، ان تمام حقائق کی وضاحت کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو بجائے بدل کاٹو کا مثل مآ قال الذولون انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے لوگوں نے کی تھی۔ پرانے زمانے کے کفار و مشرکین نے بھی دلائل قدرت دیکھنے کے باوجود توحید باری تعالیٰ اور قیامت کا انکار کیا تھا تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا قالوا عِزَّازٌ مِّنْكُمْ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا کہتے گئے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی سورۃ البقرہ ص ۲۵ عِزَّازٌ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا (آیت - ۱۱) کیا جب ہماری ہڈیاں مٹی میں بھر دیں گے۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، کہتے تھے لَقَدْ وَعِدْنَا غُثَّ وَاَبَاؤُنَا هَذَا مِرَّةً فَبُذِلَ سر نہ کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا، مگر ہم نے تو آج تک کسی کو مر کر دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا نہ کہنے گئے کہ اس دعویٰ میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِرُ الْاَوَّلٰیْنَ بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم شرع سے سنتے آئے ہیں مگر ان کی علیٰ شکل کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے تھے کہ وقوع قیامت، بعثت بعد الموت، حشر و نشر، جنت و دوزخ سب کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نزولی قرآن کے زمانے کے کافر اور بعد والے کافر سب ایسا ہی کہتے آئے ہیں۔

الغرض! بنیادی بات یہ ہے کہ مذکورہ تمام مشاہدات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی دلیل ہیں۔ جب وہ قادر مطلق اور وعدہ لا شرک ہے تو پھر وہ وقوع قیامت پر بھی قادر ہے اور یہ واقعہ ہو کر رہیگی۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۳﴾ قُلْ مَنْ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۴﴾
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ
 بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
 عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ
 لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۷﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ
 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۸﴾ مَا اخْتَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
 وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ
 بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ
 اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۸۹﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۰﴾

ترجمہ: آپ کہ دیجئے، کس کے لیے ہے زمین اور

جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو ﴿۸۲﴾

جواب میں کہیں گے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ

کہہ دیجئے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ﴿۸۳﴾ آپ کہہ

دیجئے کہ کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا اور کون ہے ملک

عرشِ عظیم کا (۸۶) تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں (آپ کہہ دیجئے) پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ (۸۷) آپ کہہ دیجئے، کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے اقتدار ہر چیز کا۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اُس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاسکتی، اگر تم جہستے ہو (۸۸) تو کہیں گے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تم پر کہاں حاد کیا جا رہا ہے؟ (۸۹) بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، اور بیشک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں (۹۰) نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اُس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ۔ (اگر ایسا ہوتا) تو البتہ سے جاتا ہر الہ اُس چیز کو جو اُس نے پیدا کی ہے۔ اور بعض غالب آجاتے بعض پر۔ پاک ہے اللہ کی ذات اُن چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں (۹۱) وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور کھلی چیزوں کا۔ پس بلند درجہ ہے وہ اُن چیزوں سے جن کو یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۹۲)

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اُن کے مشن کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ایمان و توحید کی دعوت دی۔ اللہ نے ساتھ ساتھ توحید کے مختلف دلائل بھی بیان فرمائے۔ چونکہ وہ لوگ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے توحید اور قیامت کے اکتھے دلائل بھی دیے۔ گزشتہ آیات میں بعض ایسے دلائل کا ذکر تھا جو انسانی مشاہد سے ہیں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ

رابط آیات

کی نعمتوں کی قدر کرے، توحید اور قیامت کا انکار نہ کرے۔ اللہ نے مشرکین کے اس نظریہ کو بھی بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مکر مٹی میں رُل مل جائیں گے اور ہماری ٹہریاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو بھلا پھر ہم کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم آبادِ اجداد سے سنتے چلے آئے ہیں مگر ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

زمین و مافہا
کی ملکیت

اب آج کے برس میں دلائلِ توحید ہی کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّعَيْنِ الْأَرْضَيْنِ وَلَمَنْ فِيهِنَّ اے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ زمین اور اس میں موجود ہر چیز کس کی ملکیت ہے۔ اس زمین پر مخلوق خدا آباد ہے۔ اسی میں پیدا ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس پر مکانات بناتے ہیں۔ اس میں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کرتے ہیں مگر یہ تو بتلاؤ کہ اتنا بڑا کرہ ارض آخر کس کی ملکیت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے اور اس کا پورا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا بَلَاؤُاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْ تَكْفُرُوْا اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ کہ ان لوگوں کا جواب یہی ہو گا کہ زمین اور مافہا کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے وہی اس کا خالق اور وہی اس کا متصرف ہے۔ قُلْ فرمایا، ان لوگوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تو پھر ان سے دریافت کریں اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ پھر تم نصیحت کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیوں کرتے ہو، اور وقوعِ قیامت پر ایمان لانے سے کیوں چھپاتے ہو؟

آسمانوں
عرش کی ملکیت

اگے دلائلِ توحید کے سلسلے میں دوسرا سوال کیا جا رہا ہے۔ قُلْ مَنْ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ بھلا بتاؤ تو ساتوں آسمانوں کا پورا دگر کون ہے وَمَنْ مَلِكُ الْاَرْضِ اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ اس کے جواب میں بھی کفار و مشرکین ہی کہیں گے۔ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ

کہ یہ چیزیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ وہی ان کا خالق، مالک اور متصرف ہے۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے
 قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب نام ہر چیز کا مالک خدائے
 کو مانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہوئے تمہیں خوف کیوں نہیں آتا؟
 یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں کو تو ہر کافر، مشرک اور کلمہ بھی مانتا
 تھا اور انہوں نے اقرار کیا کہ ان کا مالک اللہ ہی ہے مگر یہ لوگ عرش الہی سے
 تو واقف نہیں تھے، پھر انہوں نے اس کے متعلق کیسے تسلیم کر لیا کہ یہ بھی اللہ
 ہی کی ملکیت ہے مفسرین کلام فرماتے ہیں آسمانی کتب کا علم رکھنے والے یہود و
 نصاریٰ تو عرشِ عظیم سے بھی واقف تھے کیونکہ اس کا ذکر اُن کی اپنی کتابوں میں
 موجود تھا۔ اور اُن سے سن کر مشرک بھی مانتے تھے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر
 عرش الہی بھی ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرشِ عظیم سے مراد وہ عرش نہیں جس پر خدا تعالیٰ
 مستوی ہے بلکہ اس مقام پر اس سے مراد سلطنتِ عظمیٰ (

GREAT KINGDOM) گریٹ کنگڈم) ہے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں
 اور علاقائی ملوک و سلاطین کا تصور تو رکھتے تھے۔ مگر پوری کائنات یعنی سب سے
 بڑی سلطنت کا مالک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب بھی
 انہیں یہی دینا پڑتا ہے کہ سب سے بڑی سلطنت کا مالک و متصرف بھی اللہ
 ہی ہے۔

پھر تیسرا سوال یہ اٹھایا قُلْ مَن يَمْلِكُ مَنَاصِدَ مَلَكُوتٍ مَّا كُنْتُمْ
 شُعْبَةً لِّمَن يَخْتَارُ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ہر چیز کا تصرف اور اختیار
 کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملکوت، ملک کا مبالغہ ہے تبیح میں بھی ہم پڑتے
 ہیں سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ اور وہ کون ہے وَهُوَ
 يَجْبِي وَلاَ يُجَادُّ عَلَيْهِ حَاجِبًا وہی ہے اور اُس کے مقابلے میں کوئی

ہر چیز پر
 تصرف

پناہ نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے، کوئی دوسری ذات اس معاملہ میں دخل نہیں دے سکتی۔ اور اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی ذات ایسی نہیں جو اسے اپنی پناہ میں لے کر اس کو سزا سے بچائے۔ فرمایا اس سوال کا جواب دو ان کَلْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔ فرمایا کافر اور مشرک بھی اس کا جواب یہی دیں گے سَيَعْلَمُونَ اللہ یہ تو اللہ ہی کی صفات ہیں۔ وہ جسے چھوڑنا چاہے اُسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جسے چھڑنا چاہے اُسے کوئی چھڑ نہیں سکتا۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے۔ قُلْ فَكُنْ تَسْحَرُونَ تو اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ تم یہ کہاں جاؤ کیا جا رہا ہے؟ تم ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھے ہو اور کیوں اڑھڑاؤ صر بٹشک ہے ہو؟ ان حقائق کا علم ہونے کے باوجود تم توحید اور معاد کا انکار کر بنا کر کر رہے ہو؟

فرمایا حقیقت یہ ہے سَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ مگر ہم ان کے پاس سچی بات لے آئے ہیں یعنی ہمارا پیغمبر ان کے پاس خدا کی سچی کتاب اور صحیح پروردگار لے کر آیا ہے۔ توحید اور ربانیت برحق ہیں مگر وہ انہیں کَذِبُونَ سمجھتے ہیں جو باطل خیالات کی پیروی کر کے اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اے ساحر، کاہن اور شاعر کا لقب دیتے ہیں اور یہ اپنے اس دعوے میں سرسبز سمجھتے ہیں یہ لوگ محض سنی سنائی باتوں پر غلط عقیدے بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ نہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہیں اور نہ اُس کی حکمت کو بلکہ بلاوجہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے توحید پر دلیل قائم کی ہے۔ ارشاد ہوا ہے مَا تَخَذَ اللَّهُ صِفًا وَلَا كَدًّا خدا تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہے یہ تو مخلوق کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے برابر ہے، وہ بے نیاز ہے

توحید پر
دلیل

وہ تو مخلوق سے درالوار ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ - ۱۱) وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو عیسا بنایا ہے اور وہ سفارش کر کے لوگوں کو اللہ کے قریبے بچائیں گے اور لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ مَعَهُ صَبْرٌ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو قادر مطلق، علیم کل، ازل اور ابی ہو۔ اگر بالفرض کوئی دوسرا الہ ہوتا۔ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْبَشَرِ لَدُنَّ رَبِّهِمْ تو ہر اللہ اپنی اپنی پیدا کردہ چیزوں کو نیکر الگ ہوتا جاتا اور وہ اپنی جدا جدا سلطنتیں قائم کر لیتے۔ اگر بہت سے معبود ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر تسلط جانے کی کوشش کرتا اور اپنی سلطنت کو وسیع تر کرنے کی کوشش کرتا۔ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا آیت - ۲۲ اگر ارض و سما میں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ تو عام محاورہ ہے کہ ایک گودری میں دس فقیر تو رہا سکتے ہیں مگر ایک سلطنت میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ہر کوئی دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک با اختیار اور دوسرا کمزور ہے تو پھر بھی الہ ایک ہی ہوگا، کمزور تو الہ بننے کا اہل نہیں ہوگا۔ بہر کیف معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔

آگے ایک اور نکتہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تو ایک الہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ ایک معبود دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ عیا کہ دنیا کے عام سلاطین کا دستور ہے۔ فرمایا اس طریقے سے بھی امن مفقود ہو جاتا ہے اور کائنات مشرور و فساد کا میدان بن جاتی۔ لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ

عَمَّا يَكْفُرُونَ اللَّهُمَّ ذَاتِ پاك ہے اُن چیزوں سے جن کو وہ اس کی طرف
مُروِب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شر کوئی حقیقی بیلہ ہے اور نہ منہ لولا، اور نہ ہی خدا
نے کسی کو اپنے اختیارِ تفویض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بے مثل اور بے
سے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ تصرف میں، نہ تدبیر
میں، نہ خلق میں اور نہ ربوبیت میں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور مشرکوں کی بیان
کردہ کمزوریوں سے پاک ہے۔

خدا کی صفت
علیم

ارشاد ہوتا ہے عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ غائب اور حاضر سب
کو جاننے والا ہے۔ واصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی چیز غائب نہیں۔ اس کا
اپنا فرمان ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا تَدْرِكُ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس - ۶۱) تیرے پروردگار کی نگاہوں سے
تو ایک ذرہ بھی غائب نہیں۔ تو یہاں پر غائب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مخلوق کی نگاہ
سے اوچھل ہیں، مثلاً جنات، فرشتے، سعادت، شقاوت وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ
ہر ظاہر اور باطن چیز کو جانتا ہے۔ وہ علیم کل ہے اور اس کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں
وہ عالم محسوسات اور عالم غیر محسوسات سب کو جانتے والا ہے۔

فرمایا فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ پس خدا تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے،
اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات غیر محدود
ہیں۔ جب کہ انسان کا علم اور سمجھ محدود ہے اور انسان ہر طرح سے محتاج ہے جب
حقیقت یہ ہے تو پھر مخلوق کو خدا کی کسی صفت میں یا اس کی عبادت میں شریک
کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان کو شرک سے ہر حالت میں بچنا چاہیے کہ مشرک
کی نجات نہیں۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ رَبِّ فَلَا
 تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۙ (۹۳) وَاِنَّا عَلٰى
 اَنْ تُرِيْكَ مَا وَعَدْنٰهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۙ (۹۴) اِدْفَعْ بِالَّذِيْ
 هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۙ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۙ (۹۵)
 وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٍ الشَّيْطٰنِ ۙ (۹۶)
 وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۙ (۹۷) حَتّٰى اِذَا جَاءَ
 اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۙ (۹۸) لَعَلِّيْ
 اَعْمَلُ صٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۙ كَلَّا ۙ اِنَّهَا كَلِمَةٌ
 هُوَ قَابِلُهَا ۙ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ اِلَى يَوْمٍ
 يُبْعَثُوْنَ ۙ (۹۹)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اے میرے پروردگار! اگر تو دکھا دے مجھے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (۹۳) اے میرے رب! پس نہ کرنا مجھے ان لوگوں میں جو ظلم کرنے والے ہیں (۹۴) اور بیشک ہم قادر ہیں اس پر کہ دکھا دیں۔ آپ کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے (۹۵) آپ برائی کا دفاع کریں اس فساد کے ساتھ جو بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ

لوگ بیان کرتے ہیں ﴿۹۶﴾ آپ کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار! میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے ساتھ شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے ﴿۹۷﴾ اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ساتھ اے میرے پروردگار! اس بات سے کہ یہ (شیاطین) میرے پاس حاضر ہوں ﴿۹۸﴾ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس پہنچتی ہے موت تو کہتے ہیں اے میرے پروردگار! مجھ کو واپس لوٹا دے ﴿۹۹﴾ شاید کہ میں عمل کروں اچھا اُس چیز میں جو میں نے چھوڑ دی ہے۔ خیردار! یہ ایک بات ہے جس کو یہ شخص کہنے والا ہے۔ اور ان کے آگے بزدخ (پردہ) ہے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿۱۰۰﴾

ربط آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منکروں کا رد فرمایا اور دلائل توحید بیان فرمائے۔ فرمایا کہ ارض و سما اور ان کے درمیان موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور تصرف میں ہے۔ وہ کسی لاپارک پناہ سے سکتا ہے، مگر اُس کے منقلبے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اُس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ ہی اُس کے سوا کوئی معبود ہے۔ اگر کوئی ہو تو ہر اللہ اپنی اپنی پیدائش کردہ چیز سے کہ انگ ہو جائے اور ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے غالب آنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں نظام کائنات درجہ بدرجہ ہمو کر رہ جاتا۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عالم الغیب و الشہادۃ ہے اور شرک سے بالکل منزہ ہے۔ نیز جو لوگ دلائل توحید دیکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، وہ بلاشبہ منرا کے

یہی دعا سکھلائی ہے کہ عذاب کے وقت آپ ان ظالموں کے بلخندگی کی رنجنا تحریریں
بعض اوقات جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کسی خاص وعام کو نہیں
چھوڑتی۔ منکرین اور اہل ایمان سب اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق
حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں تو بعض کو ناکرہ گناہ کی سزا بھی ملتی
ہے۔ ذُرَّكَ بَعْضُ عَالَمٍ رَيْسَتُهُمْ مگر جب قیامت کو دوبارہ
اٹھیں گے تو اپنی اپنی نیت اور عقیدے کے مطابق بعث ہوگی۔ اس دن
اطاعت گزار لوگ اس سزا سے محفوظ رہیں گے۔ جس میں منکرین مبتلا ہوں گے
فرمایا وَلَدَنَا عَلَکَ اَنْ تُرِیْکَ مَا قَدْ هُمْ کَفَرُوْنَ

اور بیشک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھادیں جس کا ہم ان سے
وعدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وعدہ تو نافرمانوں سے سزا کا ہی ہے اللہ نے
فرمایا کہ ہم یہ سزا آپ کو اپنی زندگی میں بھی دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ
نے آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں کفار و مشرکین کو
ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں پے در پے شکست ہوئی حتیٰ کہ آپ کی
زندگی میں ہی پورا جزیرہ العرب مشرکوں سے پاک ہو گیا۔ سرداران مشرکین مارے
گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین نے
کے زمانہ میں کفار و مشرکین مکمل طور پر مغلوب ہو گئے حتیٰ کہ دنیا بھر میں ایمان والوں
کی طرف مبر ہی نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہ رہا۔

برائی کا دفاع
اچھائی کے
ساتھ

ارشاد ہوتا ہے کہ ہر شرک لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔
آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں مگر ان کی برائی کا جواب برائی
سے دینے کی بجائے اِذْفَعْ بِمَا تُعْجِبُ یعنی اَحْسِنُ السَّيِّئَةَ اس برائی
کا دفاع نیکی اور اچھائی کے ساتھ کریں۔ مشرکین کی بد اخلاقی کے مقابلے میں
آپ نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیں کیونکہ اللہ نے بد اخلاقی کی اجازت
کبھی نہیں دی۔ البتہ آپ تبلیغ دین کا کام کرتے رہیں اور اس میں کبھی نہ آنے

و فلاح اچھاٹی کے ساتھ کریں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابوذرؓ! اگر تم سے کوئی بدخلقی یا برائی کی بات ہو جائے تو اس کو نیکی کے ساتھ مٹاؤ، ہر برائی کے پیچھے نیکی لگا دو۔ اگر ایسا کر دے تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں گی۔ اور اگر برائی کا جواب برائی سے دو گے تو برائی میں اضافہ ہو جا چلا جائے گا۔

تَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ

تبلیغ دین کے سلسلہ میں بعض اوقات بحث مباحثہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر شیطان دوسرے انداز کی کر کے غصہ دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، یہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو ایسے معاملات سے اکثر واسطہ پڑتا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو یہ دعا سکھائی۔ فرمایا۔ وَقَدْ لَزِمْتَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ اے پیغمبر! آپ اس طرح دعا کریں، اے میرے پروردگار! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ شیطان سے ہر موقع پر استعاذہ کرنا چاہئے چنانچہ آپ نے یہ استعاذہ بھی سکھایا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مَنْ تَصْنَعُهُ وَتَفْعَلُهُ وَتَقْرُنُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ پناہ پکارتا ہوں شیطان سرود کی چھیڑ چھاڑ، اُس کے تکبر اور اُس کے سحر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلا میں جاتا ہے تو شیطان اُس کے اعضا کے مستور سے کھیلتے بہتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بیت الخلا جانے وقت اس طرح استعاذہ کرنا چاہیے اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ اے اللہ! میں ترا اور مادہ شیطانیں سے تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا ایک تشریف آفرین کی چھیڑ چھاڑ سے پناہ مانگیں اور یہ بھی کہیں اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْتَصِرُوْنِ اے اللہ! میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ نہ وہ میرے پاس آئیں گے اور نہ دوسرے انداز کی کریں گے، لہذا میں شیطان

کے شر سے محفوظ رہوں گا۔

دنیا میں اپنی
کی تمت

فرمایا آپ دعوتِ دین کا کام کرتے رہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر مرنے کے بعد انہیں سخت عذاب ہوگی۔ جتنی اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَحَتَّى كَرِجِبْ اُنْ مِیْنِ سَے کسی کو موت آگئی تو پھر کافر، مشرک اور نافرمان نہ گئے گا۔
قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَیْ پُرور دگار مجھے دنیا میں واپس کرنا ہے نافرمانوں کی یہ تمنا عالمِ برزخ میں بھی ہوگی اور اس خواہش کا اظہار وہ آخرت میں بھی کریں گے، سورۃ المنافقین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کر دیتے ہیں اس کے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آجائے تو وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار! تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی۔

فَاَصْحَقَ وَاکْتَفَى الصَّالِحِينَ (المنافقون) تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، انکار و صبر سے جواب آئے گا۔ وَلَکِنْ یُؤَخِّرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَحَدُہُمْ اَجَلُہَا رَآیَتْ ۱۱) مگر جب موت کا وقت آجاتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون بھی یہی ہے فَاِذَا جَاءَ اَحَدُہُمْ لَیْسَتْ اٰخِرُ وْنَ سَاعَہٗ وَ لَآ یَسْتَفْتِدُوْنَ (الاعراف ۳۴) جب مقررہ وقت آجاتا ہے تو نہ ایک گھنٹی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔

فرمایا جب ان لوگوں کو موت آجاتی ہے تو پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ مولیٰ کریم! ہمیں واپس کرنا ہے اَعَلٰی اَسْعَلَ مَا لِحَافِیْہَا تَرَکْتُ تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں اُس چیز میں جو میں نے پیچھے چھوڑی ہے۔ پیچھے چھوڑی جانے والی چیز دل میں ایک تو ایمان ہے جس کو اُس نے دنیا میں ہی چھوڑ دیا اور اس کو اختیار کر کے ساتھ نہ لایا اور دوسری چیز مال ہے جو وہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکا۔ اب تمنا کرتا ہے کہ مولیٰ کریم! مجھے دنیا میں واپس بھیج تو میں تیری وحدانیت اور وقوعِ قیامت پر ایمان بھی لے

آؤں گا، اور تیرے لیے ہونے والے میں سے تیرے راستے میں خرچ بھی کر دوں گا۔
اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ لا خبر دار، یہ جزا اور تہنیت ہے تمہاری
یہ خواہش ہرگز قبول نہیں ہوگی۔

انھما کلمۃ ھو قایلھا یہ ایک بات ہے جس کو وہ کہنے والا
ہے۔ یہ اُس کی تمنا ہی تمنا ہے، محض آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی سرفراہیا
میں راضع کیا جا چکا ہے اَنھُم لَا یَسْجَعُونَ (آیت ۹۵) کہ وہ دنیا
میں واپس نہیں آسکیں گے۔ جو ایک دفعہ چلا گیا، اُس کی واپسی ناممکن ہو گئی۔

برزخ کی
زندگی

ارشاد ہوتا ہے وَہُمْ کَاھُمْ بَرَزَخٌ اور اُن کے آگے
ایک پردہ ہے اَلْیَوْمَ یَبْعَثُونَ اُس دن ایک حجب وہ دوبارہ اٹھا
جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اب انہیں قیامت تک اسی برزخ کی زندگی میں رہنا
ہوگا۔ ورنہ کالفظ اضافہ میں سے ہے اور یہ آگے اور پیچھے دونوں معنوں
میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر پیچھے آنے
کی خواہش کر پوری نہیں ہوگی، البتہ ان کے آگے برزخ یا پردہ ہے۔ دوبارہ اٹھا
جانے کے دن تک۔ جب صور اُٹھائے گا تو پھر سب دوبارہ جی اٹھیں
گئے اس وقت ان کے آگے پردہ ہے۔

عالم برزخ دنیا اور آخرت کا درمیانی جہان ہے۔ ان تینوں جہانوں کے
احکام مختلف ہیں۔ مفسر قرآن حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ برزخ کا جہاں یَقِیۡتُہُ
الدُّنْیَا یعنی اس دنیا کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ برزخ کے متعلق
فرماتے ہیں ص ۱۲۱ بَلَقَاۤءَ ھٰذَا الْعَا لَمِیۡنِ کہ یہ اس جہان کے بقایا
میں سے ہے۔ وہاں کے مشابہت صاف نظر نہیں آتے بلکہ ایسے نظر آتے
ہیں جیسے کوئی جانی کے پیچھے سے دھندلی سی چیز نظر آئے، پھر جب حشر
برپا ہوگا، اور عالم برزخ ختم ہو جائیگا تو پھر ہر چیز صاف نظر آنے لگے گی
عالم برزخ میں بھی سزا اور جزا ملتی ہے۔ مگر وہ مکمل نہیں ہوتی بلکہ اصل سزا اور

جزا کا کچھ نمونہ ہونا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی ہے کہ عالم برزخ میں بعض ظالموں پر دوسرا نپ مسلط کر دیا جاتے ہیں۔ ایک سر کی طرف سے کاٹا جاتا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف سے، اور یہ عمل صورہ سرفیل تک ہوتا ہے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعض مجرموں پر ننانوے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں کیونکہ اُس نے خدا تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کسی ایک کو بھی یاد نہیں کیا جو گار۔ شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں انسان بالکل انفرادی زندگی گزارے گا۔ چونکہ انفرادی زندگی کے احکام مختلف ہوتے ہیں اس لیے برزخی زندگی میں بھی اُسے عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہی مفید ہوں گی۔ اگر دنیا میں اس کا عقیدہ اور فکر پاک تھی تو برزخ میں راحت حاصل ہوگی اور اگر اس میں خرابی تھی تو پھر سزا بھی ملے گی۔

حشر کے بعد جب سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے، تو پھر اجتماعی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اُس وقت کے احکام بھی مختلف ہوں گے۔ اس دن ہر قسم کے مجرموں کو اُن کے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اُس دن قطعی فیصلے ہوں گے اور ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کی بنا پر جزا یا سزا ملے گی۔

فَإِذَا تَفَخَّ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ
يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ^(١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^(١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ^(١٠٣) تَلَفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا
كَالْحُوتِ^(١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ إِلَيَّ تُشَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
بِهَا تُكْذِبُونَ^(١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ^(١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا
عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ^(١٠٧) قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ^(١٠٨)
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ^(١٠٩)
فَاتَّخَذَ ثَمُوهُمْ سَحَرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ
مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ^(١١٠) إِلَىٰ جَزَائِهِمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ^(١١١) قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ
عَدَدَ سِنِينَ^(١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَسُئِلَ الْعَادِيثِينَ^(١١٣) قُلْ إِنِّي لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا

لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:- پھر جس وقت بڑبڑا رہی جاوے گی تو ان کے درمیان سبب (قرابتیں) نہیں ہوں گی اس دن ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ﴿۱۷﴾ پس جس شخص کے اعمال بھاری ہوں گے ، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۱۷﴾ اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ، پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور وہ جہنم میں عیشہ رہنے والے ہوں گے ﴿۱۸﴾ جہنم سے گی انکے چہروں کو آگ ، اور وہ اس میں پھنکے ہوں گے ﴿۱۹﴾ (اُن سے کہا جائے گا) کیا میری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں ، پس تم اُن کی تکذیب کرتے تھے ﴿۲۰﴾ وہ کہیں گے ، اے ہمارے پروردگار ! ہم پر غالب آئی ہماری پہنچی ، اور تھے ہم لوگ گمراہ ﴿۲۱﴾ اے ہمارے پروردگار ! ہم کو نکال دے اس سے ، پھر اگر ہم لوٹ کر ایسی بات کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے ﴿۲۲﴾ (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا ، ذلیل ہو جاؤ اسی (نقحر) میں ، اور نہ مجھ سے بات کرو ﴿۲۳﴾ بیشک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہتے تھے ، اے ہمارے پروردگار ! ہم ایمان لائے ہیں پس بخش دے ہمیں ، اور رحم فرما ہم پر ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ﴿۲۴﴾ پس اُن کو بنا لیا تم نے ٹھٹھکیا ہوا ، یہاں تک کہ انہوں نے تم سے بھلا دیا میری یاد کو ۔ اور تھے تم لوگ ان سے ہنسی اڑاتے ﴿۲۵﴾

بیشک میں نے ان کو بدلہ دیا ہے آج کے دن اس کا جو
 انہوں نے عہر کیا۔ بیشک وہ فَاَزَلْهُم ہونے والے ہیں (۱۲۱)
 فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) کہ کتنی مدت تم ٹھہرے زمین میں
 گنتی کے سال (۱۲۲) تو کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ایک دن
 یا دن کا بعض حصہ۔ پس تو پوچھ گنتی والوں سے (۱۲۳)
 فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) تم نہیں ٹھہرے مگر بہت عرصہ
 عرصہ، اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (۱۲۴)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی تردید فرمائی جو مشرک ہیں بتلا
 ہونے کے ساتھ ساتھ وقوع قیامت کا انکار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
 وقوع قیامت کے بعد اگر کوئی جزا و سزا کا تصور ہے تو پھر وہ سزا آ کیوں نہیں جاتی؟
 اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اکثر و بیشتر مجربوں کو دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے اور سزا دینے
 سترہ وقت پر ہی آتی ہے۔ پھر اللہ نے ایسے منکرین کا ذکر کیا کہ جب ان پر اس دنیا
 کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور اگلے جہان کے حالات منکشف
 ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے سامنے تمنا کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں واپس
 لوٹا دیا جائے، اب کہ وہ بڑے کاموں کی بجائے نیک کام انجام دیں گے، مشرک کی
 بجائے توحید کو اختیار کریں گے اور مکر ہی کی بجائے ہدایت کے راستے پر چل سکیں گے
 اللہ نے فرمایا ان کی یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ قیامت کے دن تک
 دنیا اور آخرت کے درمیان عالم برزخ میں رہیں گے اور وہاں بھی انہیں سزا کا احساس
 ہوتا ہے گا۔

اب اللہ نے وقوع قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے -
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پس جب صور میں پھونکا جائے گا۔ یعنی برزخی زندگی
 ختم ہو کر آخرت کا دور شروع ہوگا۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ اُس

دن مجرموں کے درمیان کوئی نسب اور قرابت داری نہیں ہوگی یعنی ایک دوسرے کا خاندانی لحاظ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا حال پوچھنے کی ہوش بھی نہیں ہوگی

صورہ عبور کے کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے فقہ صورہ دفعہ واقع ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ صور میں عبور نکال جائے گا تو کائنات کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری مرتبہ صور میں عبور نکال جائے گا۔ تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور پھر ان کا حساب کتاب اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان دو نظروں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا حضور! صور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قرن یعنی سینک جیسی چیز ہے جس کا منہ ایک طرف سے تنگ اور دوسری طرف سے کٹا ہوا ہے تنگ حصہ فرشتے کے منہ میں ہے اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ اس میں بھونک مارے، اترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں یا کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں۔ جب کہ صور بھونکے والا فرشتہ بالکل تیار کھڑا ہے، منہ میں صور رکھتا ہوا ہے، اس نے اپنی بیٹائی جھک کر رکھی ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، ایسے منہ کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قَوْلِي احْسِبْنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلٰی اللّٰهِ فَوَكَّلْنَا خَلْقَنَا اِلٰی کُلِّ طَرَفٍ دَحِيَّانٍ رَکْعُوْا اِسْطَرَحْ کُورُ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی جو بہترین کار ساز ہے اور ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں مشکوک کو آسان کرنے والی وہی ذات ہے۔

شیخ ابی غریب نے ایک کشفی روایت بیان کی جس کے محدثین بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ

لحم مسلم ۲۲، بخاری ۴۳۵، ترمذی ۴۶۶، ترمذی ۴۶۵ (فیاض)

کہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا اور نہ کلام کر سکے گا، اور بعض مواقع پر جان پہچان بھی ہوگی، پھر جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو مومن کافر سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جان تک آپس میں دوستی کا تعلق ہے، فرمایا الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (الزحرف: ۶۷) اس دنیا میں دوستی کا دم بھرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے البتہ ان متقین کی دوستی قائم رہے گی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کی تھی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن تمام سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، مگر میرے نسب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جو لوگ ایمان دار ہوں گے اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب تعلق بھی ہوگا۔ ان کا نسب مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی صاحبزادی ام کلثومؓ سے نکاح کیا تھا اور ان کے بطن سے آپ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا مگر ماں بیٹا ایک ہی دن فوت ہو گئے تھے۔ اس نکاح کے لیے آپ نے چالیس ہزار درہم حق صرا دیا تھا۔ تو حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بخدا کچھ اس پیرائہ سالی میں نکاح کی کوئی رغبت نہیں۔ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قیامت کو ہر قسم کا نسب ختم ہو جائے گا۔ إِلَّا نَسَبِيَّ وَنَسَبَ رِجَالٍ سوائے میرے نسب اور سب کے کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ نسب قائم رکھنے کے لیے نکاح کیا۔

بجاری اور
حکیم اعمال

میدانِ حشر میں جب جزائے عمل کی باری آئے گی تو سب کے اعمال کو ملے جائیں گے فَمَنْ تَقَلَّتْ مُوَاظِبَتُهُ پھر جن کے اعمال بجاری نکلیں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مُوَاظِبَتُهُ اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ خسر و الْأَنفُسَهُمْ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی

جانوں کو گھائے میں ڈال دے فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں ان کا حال یہ ہوگا سَلَفَحٌ وَجُوهُهُمْ كَالْكُورِ اُكْ ان کے چہروں کو جھلس دیگی۔ وَهُمْ فِيْهَا كَالْحَيَوَاتِ اور وہ اس دوزخ میں نہایت ہی بد شکل ہو جائیں گے، حدیث شریفین میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ جب ان کے قریب آئے گی تو آدمی کا اوپر والا ہونٹ نصف پشانی تک چلا جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا۔ دانت کھل جائیں گے، اور اس طرح وہ بد شکل بن جائے گا۔

مجرموں کا
اعتراف گناہ

اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے فرمائے گا اَلَمْ تَكُنْ اِلٰیَّ تَسْتَلِيْ عَلَيْهِمْ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُوْنَ پس تم ان کو جھٹلاتے تھے، تمہیں ایمان کی باتیں سمجھائی جاتی تھیں، احکام پڑھ کر سنائے جاتے تھے، دلائل قدرت کا مشاہدہ کرایا جاتا تھا، مگر تم ملتے ہی نہ تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے کوئی کلام نازل نہیں کیا۔ تم رسالت کا انکار کرتے رہے اور قیامت کا انکار کیا اور اس طرح آیات الہی کو جھٹلاتے رہے اب دیکھو تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ لوگ اعتراف گناہ کریں قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا سِغَوَاتُنَا کہیں گے، اے ہمارے پروردگار! ہماری بد بختی ہم پر غالب آگئی ہم سوچتے سمجھتے کی صلاحیت کھو بیٹھے فَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ اور ہم یقیناً گمراہ لوگ تھے، پھر درخواست پیش کریں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا اے ہمارے پروردگار! ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے۔ فَاِنْ عُدْنَا فَاَنْظِرْ لِّمُؤْنَا کہ ہم پلٹ کر نافرمانی کریں گے تو یقیناً ہم سخت گناہ کار ہوں گے، مطلب یہ کہ اب ہم ایمان لائیں گے، شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور نیک کام انجام دیں گے۔

اُدھر سے جواب آئے گا قَالَ اَحْسَبُوْا فِيْهَا وَاَلَا تَكْلَمُوْنَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اسی دوزخ میں ذلیل ہو جاؤ، اور میرے ساتھ بات بھی

نہ کرے۔ امام زہریؒ اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ روز خیروں کی بیخ و بن
اور اللہ کی طرف سے جواب آنے کے درمیان ایک ہزار سال کا وقفہ ہوگا۔ ہزار
سال تک چینیہ جلاسنے کے بعد انہیں یہ جواب ملے گا۔

صحابہ کرام
مگر وہ

یہ تو افراتفریوں کا سال تھا۔ آگے فرمایا اِنَّكَ حَكَمَانٌ فَتَوَجَّهْتَ
عِبَادِي مِيْرًا بَنَدًا مِّنْ اِيْكَمُ اِلٰهِيْمِيْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا
جو کہتے تھے اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تیری توحید اور
قیامت کو تسلیم کر لیا ہے فَاَعْفُوكَ لِنَا اِهْمَارِيْ غَلِيْلًا مَّحَافٍ كَرِيْمًا۔
وَ اَرْحَمًا اور ہم پر رحم فرما۔ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ مگر تو بہت ہنرمند
کر لے والا ہے، فرمایا، مِیْرَیْہ گروہ میلاطاعت گزار تھا اور اپنی غلطیوں اور
کو آہوں کی معافی طلب کیا رہتا تھا مگر تم نے اس گروہ کے ساتھ کی سلوک کیا۔
فَاَتَّخَذَ تَمَوُّهُمُ بِحُجَّتِنَا تَمَنَّا انہیں تھوڑا تو مسخر کا لانا نہ بنایا وہ لوگ
محافظ سے کمزور تھے مگر صاحب ایمان تھے۔ تم ان کو مذاق کرتے بہتے تھے
حَتّٰی اَنْفَسُوْكُمْ ذِكْرِيْ بَيَانٌ تَمَنَّا انہوں نے تم کو میرے ذکر سے
غافل کر دیا۔ تم میرا ذکر کرنا ہی بھول گئے۔ صاحب ایمان لوگوں نے ذکر سے
کیسے غافل کر دیا۔ حضرت اس کی یہ توجہ بیان کرتے ہیں کہ سترین اہل ایمان کو ٹھٹھا
تسخیر کرنے میں اس قدر سہمک ہو چکے تھے کہ انھیں اللہ کی یاد کے لیے وقت
ہی نہیں ملتا تھا وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ كَصُحُفٍ حَوْرٍ اور تم ان کی ہنسی
اڑاتے تھے۔ اس مضمون کو سورۃ المطففین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
وَ اِذَا مَنَّ اِلٰهِيْمُ يَتَعَاَمَرُوْنَ (آیت ۲۰) جب وہ اہل
ایمان کے قریب سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔
ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے کہتے کہ دیکھو یہ جنت و ارث
اور حوروں کے خاندان جا رہے ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو
روٹی، نہ رہنے کو مکان اور نہ سفر کے لیے سواری ہے۔ بہر حال اللہ فرماتے گا

ان کے صبر
کی حیرت

کہ تم وہ لوگ ہو جو میرے صاحب ایمان بندوں کو ٹھٹھا اور قسخر کیا کرتے تھے۔
پھر اللہ فرمایا اَلْحَبْ جَحَنَ مِثْلَهُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرْتُمْ بِشَكِّک
آج کے دن میں نے ان کو بدلہ دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہاری ایذا
رسانیوں پر صبر کیا۔ اور اس کا پھل یہ ہے اَنَّهُمْ هُمْ الْفَاسِقُونَ
بیشک یہی لوگ فاجر الملامت ہوئے والے ہیں۔ صبر بہت بڑا اصول ہے جس کا
نتیجہ آگے چل کر ظاہر ہوگا۔ قلت ابراہیم کے بڑے بڑے اصولوں میں سے
عصبر بھی ایک اہم اصول ہے۔ صاحب ایمان لوگوں نے صبر کیا، تکالیف
کو برداشت کیا تو اللہ نے انہیں کامیابی کا مشردہ سنایا۔ اللہ نے کافروں اور
مشرکوں کا حال بھی بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے، پھر برزخ
میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور حشر میں ان کی کیا حالت ہوگی۔

زندگی کا قلیل
عصر

اسی طرح اہل ایمان کے اچھے انجام کو بھی بیان فرمادیا۔
اَسْ دِنِ اللّٰہِ تَعَالٰی مَجْرَمٌ سَعْتٌ یُّوْجِبُہٗ کُلُّ کُلِّ شَیْءٍ
فِی الْاَرْضِ عِدَّةٌ سِتِّیْنِ تَمَّ زَمٰنٌ مِّنْ کُلِّ سَآلٍ تَحْشُرُہٗ۔ دُنِیَا
میں رہ کر قرعہ زب کے جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے مٹی
ہٰذَا الْوَعْدَانِ کُنْتُمْ صٰدِقٰیْنِ (الملک۔ ۱۲۵) یہ وعدہ کب
پورا ہوگا۔ قیامت کب آئیگی اور عزرائل کی منزل کب شروع ہوگی؟ اب
ذرا بتلاؤ کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ ہے جو اس طرح کے مطالبات پیش کرتے
تھے۔ اُن کا جواب ہوگا۔ قَالُوْا لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ کہ ہم
دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ اس دنیا کی سپاس، استریا سو سالہ
زندگی انہیں ایک دن کے برابر محسوس ہوگی۔ اس میں برزخ کا عرصہ بھی شامل
کر لیں تو بھی وہی قصور رہ گیا۔ کیونکہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیا
اور برزخ کی زندگی بالکل قلیل معلوم ہوگی۔ فرمایا فَاسْئَلِ الْعٰدِیْنِ
اگر تمہیں اپنی دنیوی زندگی کا شمار یاد نہیں تو شمار کنندہ فرشتوں سے پوچھ لو۔

وہ تو مختار ایک ایک لمحہ شمار کرتے رہے ہیں۔ اور قمار سے ہر نیک اور بد احوال کا ریکارڈ مرتب کرتے رہے ہیں اُن سے پوچھ لو۔ وہ تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے کہ تم دنیا میں کتنا خرچہ کرے۔

ارشاد ہوگا: حَقِيقَتٌ یَّبْعَثُ فِیْہِمْ فَلَاحٌ اِنْ لَّیْسَ لَہُمْ اِلَّا قَلِیْلٌ مِّنْ عَمَلٍ
 اور برزخی زندگی میں بہت تھوڑا عرصہ گزارا ہے لَوْ کَانَ کُمْ کَثِیْرٌ لَّفَعَلُوْا
 اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو جو ہے۔ دنیا کی اتنی قلیل زندگی کو تم نے دود و لعب، کفر و
 شرک اور نافرمانی میں ضائع کر دیا فَمَا رَیْتُمْ یَّتَحَارَّوْنَہُمْ (البقرہ - ۱۶۰) اس
 تجارت نے تمہیں کچھ نفع نہ دیا تمہیں اس عرصہ میں ایمان اور اچھے اخلاق کو
 نہ خریدا۔ اور زندگی کی اس سیلاب پر بھی کھسکا کر دیا۔ اس زندگی کی مثال
 برسات کی ٹہلی کی ہے جس پر آدھار بھادوں کی پیش ہو جس طرح یہ برف جلد ہی
 پگھل جائیگی اسی طرح تمہاری زندگی بھی جلد ہی ختم ہونے والی ہے، لہذا اس
 کا صحیح استعمال کر کے آخرت میں اپنا مقام پیدا کر لو، ورنہ آگے خالی ہاتھ
 جانا پڑے گا

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّانَّا كُنَّا لَیْسَ لَآ
 تَرْجِعُوْنَ ۝۱۱۵ فَتَعٰلٰی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ ۝۱۱۶ وَمَنْ یَّدْعُ
 مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَّہٗ بِہٖ فَاِنَّمَا
 حِسَابُہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ ۝۱۱۷ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الْکٰفِرُوْنَ ۝۱۱۸ وَقُلْ
 رَبِّ اَغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝۱۱۹

۱۱۵-۱۱۸

ترجمہ: کیا تم گمان کرتے ہو کہ بیشک ہم نے پیدا
 کیا ہے تم کو فغفور۔ اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں
 لوٹائے جاؤ گے ۝۱۱۵ پس بلند ہے اللہ تعالیٰ جو سچا
 بادشاہ ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا، وہ
 عزت والے عرش کا مالک ہے ۝۱۱۶ اور جو شخص پکارنا
 ہے اللہ کے ساتھ دوسرے الٰہ کو، نہیں ہے اُس
 کے لیے کوئی دلیل۔ پس بیشک اُس کا حساب اُس کے
 رب کے پاس ہے، بیشک نہیں فلاح پائیں گے کفر
 کرنے والے ۝۱۱۷ اور (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، اے
 پروردگار! بخشش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے
 بہتر رحم کرنے والا ہے ۝۱۱۸

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ضد، ہٹ دھرمی اور ان
 ربط آیات

کے انجام کا ذکر فرمایا۔ اس سورۃ کی ابتداء میں توحید اور معاود کے مضمون سے ہوتی مٹی۔ اور اب انتقام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ درمیان میں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ اور کفار و مشرکین کی بددلی کا ذکر فرمایا، اور توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ اب آخر میں پھر قیامت اور جزائے عمل کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔

انسان تکلف ہے

ارشاد ہوتا ہے اَلْحَسْبُ بَشَرًا مَّا خَلَقْتَ كُمْ عَبَثًا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ عَبَثًا کا صحیح باطل، اصل، بے کار، بے سود یا فضول ہے۔ سورۃ القیامت میں ہے اَلْحَسْبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّشْرَكَ سُدّی (آیت ۲۰) کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اُسے عمل چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں بلکہ یہ خیال ہی باطل ہے کہ انسان سے باز پرس نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو بالکل گھٹلا چھوڑ دیا جائے، وہ نہ کسی حلال حرام کا پابند ہو، نہ امر و نہی کا اور نہ نیکی ہی کا، جب وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا، تو پھر اس سے باز پرس بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان قانونِ خداوندی کا پابند ہے اور پھر اس کا محاسبہ بھی ہوگا کہ اُس نے قانونِ قدرت کی کس حد تک پابندی کی ہے۔ یہ صرف انسان کی بات نہیں بلکہ جہاں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا وہاں منسربایا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا (اکل عمران - ۱۹۱) اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار محض نہیں پیدا کر دیا۔ گویا پوری کائنات کی تخلیق بھی مبنی بر حکمت الہی ہے۔

فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا ہے وَاَنْتُمْ كُنتُمْ اَلْبَٰسًا لَا تَرْجِعُوْنَ اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اگر انسان کی تخلیق بے مقصد ہے تو پھر اُس کے حجابے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ اُسے اللہ کے پاس واپس لوٹنے جانے کی ضرورت ہے یہ باطل خیال ہے۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت کے مطابق عمل

میں آئی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک پروگرام دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے اس کی کارکردگی کی باز پرس ضروری ہے اور اس کے لیے اس کا واپس لوٹنا جانا بھی ضروری ہے۔ الغرض! اللہ نے انسان کو مکلف یعنی قانون کا پابند بنایا ہے لہذا وہ سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، پھر حساب کتاب کی منزل آئیگی اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔

ملکیت اور
بیمیت کی
تشخیص

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت الیٰ کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور بیمیت دو قوتیں رکھی ہیں۔ ملکیت سے فرتقوں جیسی پاکیزہ خصلتیں مثلاً اللہ کے سامنے عاجز و نیاز مندی، عدل و انصاف، عبادت و ریاضت، خود غرضی اور کھینچاؤوں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں جب کہ بیمیت میں کھانا پینا، اولاد پاکرنا، خواہشات کی تکمیل، جسم کا نافرمانکارا، آرام و راحت وغیرہ فضائل شامل ہیں۔ گویا انسان ملکیت اور بیمیت کی تشنگش کا نام ہے، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں صفت ملکیت غالب اور بیمیت مغلوب ہو، اور پھر اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہو۔

شاہ صاحب مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ گلہ نے، بھینس، بھیر، بکری وغیرہ جب تک گھاس یا چارہ کھاتے ہیں ان کا بیمی مزاج درست رہتا ہے۔ وہ کام بھی کرتے ہیں اور دودھ بھی دیتے ہیں، اگر یہی جانور گھاس کی بجائے گوشت کھانے لگیں تو ان کی فطرت کے خلاف ہوگا اور ان کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اسی طرح درندوں کی فطری خواہش گوشت ہے۔ جب تک گوشت کھاتے رہیں گے ان کا مزاج درست رہے گا۔ اگر شیر، جینا، بھیر یا وغیرہ گوشت کی بجائے گھاس پیونے لگیں تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا۔ انسان کے مزاج کی مثال بھی ایسی ہی ہے جب تک وہ طہارت، سجاوٹ، عبادت، ریاضت اور فکیر کی پاکیزگی جیسے کام کرتا رہتا ہے تو اس کا ملکی مزاج بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اور جو نئی وہ سجاوٹ، تنگ، خود غرضی، ظلم و تہور وغیرہ کو اختیار کرے اسے تو اس کا مزاج

لے حجة الله البالغة ص ۱۱۱ (انسان)

خواب ہو جائے اور پھر اس کا نتیجہ بھی غلط ہی نکلتا ہے۔

الفرض! اللہ نے انسان کو ملکیت اور بیعت کا مزارع بننا ہے۔ اللہ نے اس میں مکلف بننے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اور یہی اس کا کمال ہے۔ گویا اللہ نے انسان کو فطری طور پر مکلف بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جیسی امانت کو ارض و سما اور پہاڑوں نے قرائم اٹھانے سے انکار کر دیا مگر وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب - ۷۲) انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ جب انسان پر مکلف کھڑا کر پھر اس پر جزائے عمل بھی آئے گا، وہ پیرا ہوا ہے تو سرت سے بھی ہٹنا نہ ہوگا، اس کے ذمے قانون کی پابندی بھی لازم آئیگی۔ اگر وہ اس میں ناکام ہے گا تو خطیۃ القدس جیسے پاک مقام کا ہمسر نہیں بن سکے گا، گویا اس کی ترقی کا راز اس کے مکلف ہونے میں ہے، لہذا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ نے اسے فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ وہ اس کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔

فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ پس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات جو سچا بادشاہ ہے۔ ایسی بلند ہستی بجا فضول کام کیسے کر سکتی ہے۔ وہ حکم ہے اور اس کا ہر فعل مبنی بر حکمت ہے۔ تو اللہ نے انسان کو سیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے مکلف بنا کر اس کے لیے ترقی کا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ وہ قانون کی پندگی اختیار کر کے اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔

فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، کوئی نافع ضار، قادر مطلق، علیم کل، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ زمان نہیں ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی قوی، فعلی، مالی، جسمانی اور روحانی عبادت کی جائے، عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے۔ جو اس اعتقاد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ معبود میرے حالات کو جانتا ہے میری جگہ پر بنا سکتا ہے، خالق اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی ایک ضعف یہ بھی ہے کہ وہ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ

اللہ تعالیٰ
کی صفات
عالیہ

ہے یعنی عزت و اعلیٰ عرش کا مالک ہے۔ گذشتہ آیات میں عرش عظیم کے الفاظ بھی گزر چکے ہیں اور اب عرش کریم سے یاد کیا گیا ہے، عرش کا تصور دو سورتوں میں سامنے آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عرش الہی بہت بڑا ہے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے مقابل میں ایک کٹڑے کی حیثیت رکھتی ہیں جو کسی بہت بڑے میدان میں پڑا ہو۔ گویا عرش عظیم تمام کائنات پر محیط ہے۔ عرش کا وہ ستر تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے، ایسی سلطنت جو مادی کائنات اور اس سے بھی پرستے تک محیط ہے۔ جس مالک الملک کی سلطنت اتنی وسیع ہے وہ اپنے وفاداروں کو اعلیٰ بدلہ اور غداروں کو سخت سزا بھی دے گا۔ ان سب کو جزائے عمل کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔

توحید باری تعالیٰ

آگے اشارے میں پھر توحید کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سورۃ مبارکہ کا اہم مضمون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہے یعنی اس کے اپنی حاجات طلب کرتا ہے، لَا يَشْكُرْ لَكَ بِهِ اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی مشرک اور کافر کے پاس کفر و شرک کی صحت پر کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں بِسْمِ اللَّهِ مَكَانَ الْفَيْسَا عَلَيْهٖ اٰیَاتُكَ رَاقِبْهُ (البقرہ - ۱۷۰) ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ یہ جابلہ نہ دلیل ہے جسے اندھی تقلید کہا جاتا ہے جب آباؤ اجداد بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ان کی راہ پر چلنا بجا ہے خود بے عقلی کی دلیل ہے اس کے برخلاف اللہ کی وحدانیت کی کمر ٹوں دلیلیں موجود ہیں۔ اس سورۃ میں بھی اللہ نے سمع و بصر، زندگی اور موت، زمین کا پھیلاؤ وغیرہ جیسی عقلی دلیلیں پیش کی ہیں جو عقلی دلیل کا مطلب یہی ہے کہ مشابہت قدرت میں غور و فکر کر دے تو اللہ کی وحدانیت، خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ پتہ چلے گا کہ ہر شے کا خالق، مالک اور متصرف، اللہ

ہی ہے، جہاں تک نقلی دلائل کا تعلق ہے اللہ کے ہر نبی نے یہی کہا ہے
 لِقَوْمٍ رَاعِبٍ دُوا اللّٰهَ مَا لَكَ كُفْرٌ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرُكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۱۷۸
 اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں
 ہے۔ تمام انبیاء اور تمام صلحاء نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کن
 اور حاجت ریز نہیں ہے، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں۔ اس کے علاوہ
 نہ کوئی شفا دے سکتا ہے اور نہ کوئی ترقی و تنزّل کر سکتا ہے۔ فخر شقوں کے حالات
 میں بھی یہی چیز ملے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بلکہ مشرک کے پاس سوائے
 اذیٰ تعقلید کے کوئی دلیل نہیں ہے۔

محاسبہ حال

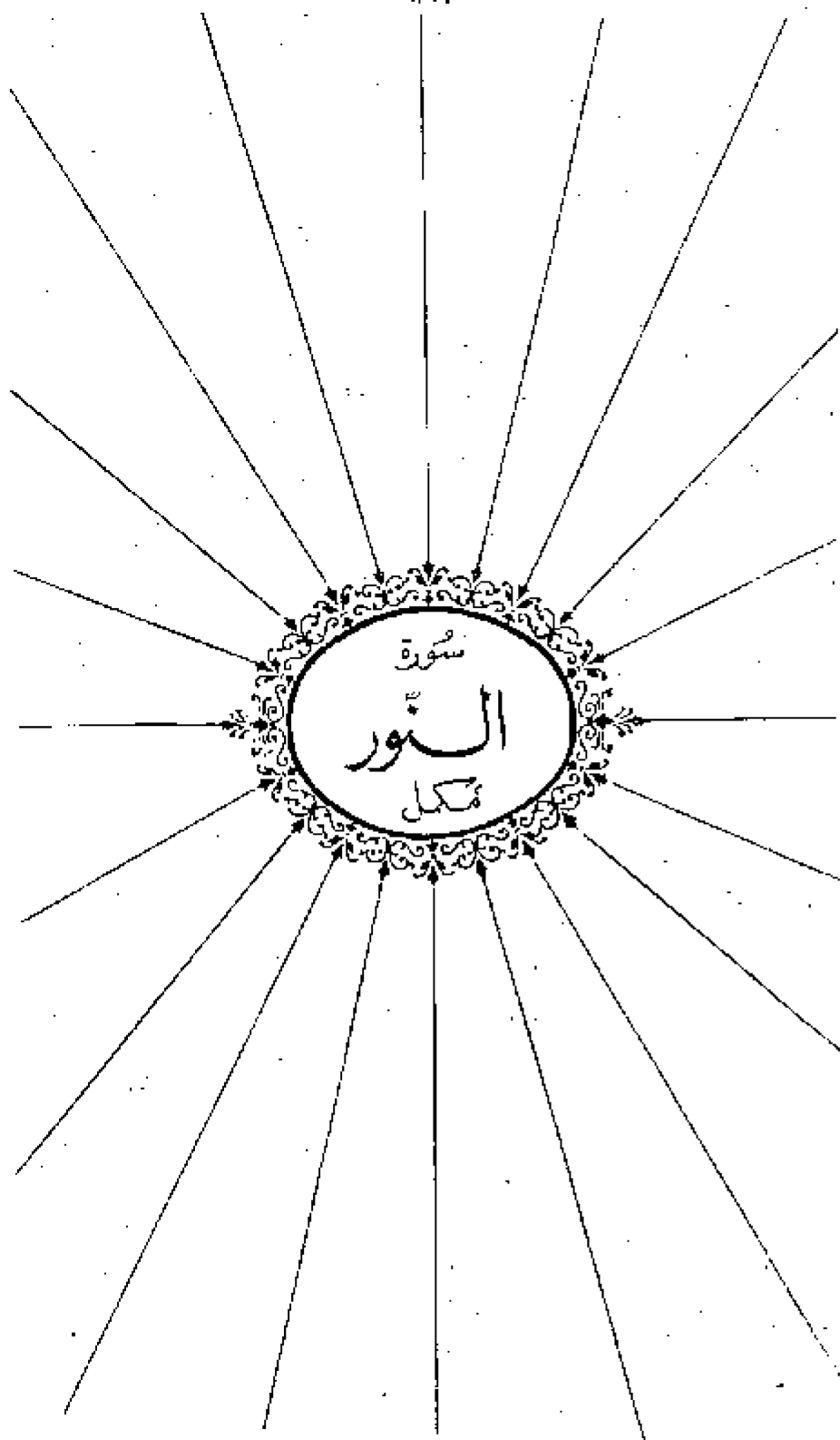
فَرِیَا فِیْ اَنْحَا حِکَا بِلْہِ عِنْدَ رَبِّہِ اِیْہِ کَا فِرْ مَشْرُکْ کَا حَسَابْ
 اُس کے اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر پتہ
 چلے گا کہ اُس نے دنیا میں جاہلانہ دلیل کی بنا پر شرک کا راستہ اختیار کیا، جب وہ
 حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو ضرور گرفت میں آئے گا۔ فَرِیَا اِنْہِ کَا
 یُقْسِلُجْ اَلْکُفْرُوْنَ بِشِکْ کُفْرْ کُرْنِہِ وَاَیْ فَلَاحْ نِیْسْ پائِیْسْ گے، جس
 نے توحید، رسالت، معاد، کتبِ سماویہ، رسل اور ملائکہ کا انکار کیا وہ کافر بن گیا
 اور وہ ہمیشہ ناسرور رہے گا۔

اس حصہ آیت کو سورۃ ہذا کی ابتدائی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں وہاں
 تَحَاقَّدْ ذَا قِ اَلْمُؤْمِنُوْنَ تَحْقِیْقْ اِیْمَانْ وَاَیْ فَلَاحْ پائِیْسْ گئے اور پھر
 آگے اُن کی صفات بیان کی گئی ہیں اور یہاں ارشاد ہے اِنْہِ کَا یُقْسِلُجْ
 اَلْکُفْرُوْنَ اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح سے بہکا رہ نہیں کرے گا۔ کافروں
 کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چند زندہ زندگی دھوم
 دھام اور شور و شر سے گزار لیں، مگر انہیں برزخِ ابدِ آخرت کی فلاح ہرگز نصیب
 نہیں ہوگی۔ اس طرح اس سورۃ کی ابتدا اور انتہا آپس میں مربوط ہو گئی ہے۔
 فَرِیَا وَقَدْ لَیْ رَدِّتْ اَعْفِرْ لَیْ پَغْمِیْرْ! آپ اس طرح دعا کریں

کہ اے میرے پروردگار! ہمیں بخش دے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو
معاف فرما دے، وارث کے نذر اور ہم پر رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں
کسی ابتلا یا بر عقیدگی میں مبتلا نہ کر، کفر و شرک سے نجات دے اور ہماری نجات
پر رحم فرما کیونکہ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا
ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں۔

آخری آیات
کے فضائل

یہ آخری آیات بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں، اس لیے مفسرین کا اہم اور
بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ اَلْاٰیٰتُ الْاٰخِرَةُ روزِ کم از کم دو دفعہ پڑھ لینا چاہیے۔
صاحبِ روح المعانی، حکیم ترمذی نے اپنی کتاب، تراویح الاصول میں اور صاحبِ
عطیۃ الاولیاء نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے بیان
کرتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ ہذا کی یہ آخری چار آیات (اَلْحَسْبُ بَشِيرٌ... اَلْاٰیٰتُ)
پڑھ کر ایک جنون زدہ آدمی کو بچھڑکے ماری تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو شفا دیدی۔
جب یہ واقعہ حضور علیہ السلامؐ کے گوش گزار کیا گیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔
لَوْ اَنَّ مَعَكُمْ قِسْنًا یعنی اگر کوئی کمال الایقان و یقین آدمی ان آیات
کو پڑھ کر بہار پر بچھڑکے، دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ بہر حال یہ
بڑی فضیلت والی آیت ہیں جنہیں بطور دروِ صبح و شام پڑھا جاسکتا ہے۔

النسور ۲۲

قد افلح

آیت ۱

درس اول ۱

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ تَرْوِيهِ اَرْبَعٌ وَسِتُّونَ اَيَةً وَفِيهَا نَسْخٌ وَكَوْنُ عَامَةٍ
سورة نور مدنی ہے اور یہ چونسٹھ آیات اور اس میں نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سُورَةُ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَا فِيهَا اٰیٰتٍ لِّبَيِّنٰتٍ
لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

ترجمہ : یہ ایک سورۃ ہے جس کو ہم نے اُتارا ہے اور اس
کے احکام کو ہم نے ہی فرض قرار دیا ہے۔ اور اناری ہیں ہم
نے اس میں واضح اور کھلی باتیں تاکہ تم نصیحت پکڑ لو ①

اس سورۃ کا نام سورۃ نور ہے جو اس کی آیت اللہ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
سے ماخوذ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ایسے احکام و قوانین
بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان کے دل میں نور پیدا ہوا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ
کی چونسٹھ آیات، نو رکوع، ۱۲۱۶ الفاظ اور ۵۹۸۰ حروف ہیں۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں
نازل ہوئی۔

نام اور کثرت

اس سورۃ میں واقعہ انک بیان ہوا ہے جو کہ ۶ھ میں پیش آیا قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ
اکثر اسلام دشمن کاروائیوں میں ملوث تھے۔ جب ان کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں، تو
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور خود مجاہدین کی قیادت فرمائی۔
اس سفر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر ایک ایسا حادثہ
پیش آیا کہ قافلے نے ایک مقام پر رات کے وقت قیام کیا۔ صبح سویرے حضرت عائشہؓ

زمانہ نزول

بہر نکلیں تو ان کا ہار گم ہو گیا، اُس کی تلاش میں انہیں دیر ہو گئی۔ قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو چار آدمیوں نے حضرت عائشہؓ کا خالی ہودو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور چل بیٹے۔ قافلے کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے جانے والے ایک صحابی صفوان بن محصلؓ نے آپؐ کو دیکھ لیا اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے تک پہنچایا۔ اس واقعہ پر منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ پر اتہام لگایا۔ اس سے اہل ایمان کو بڑی کوفت ہوئی۔ پھر ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی برائت میں اس سورۃ کی سولہ آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعہ سے اس سورۃ کے نزول کا تعین ہوتا ہے۔

گذشتہ سیرۃ المؤمنین کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب اہل ایمان کے ساتھ ربط کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ان کی بعض صفات بھی بیان کی گئی تھیں۔ پھر آخر سورۃ میں کافروں کی ناکامی کا ذکر ہوا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار محض پیدا نہیں کیا کہ وہ اس دنیا میں جو چاہے کرنا پھرے، اس سے باز پرس ہی نہیں ہوگی بلکہ انسان کو اللہ نے مکلف پیدا فرمایا ہے اور وہ اس کے علیہ کردہ قوانین کا پابند ہے۔ قانون کی یہ پابندی یا عدم پابندی ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا سبب ہے۔ اب اس سورۃ میں اللہ نے بعض معاشرتی قوانین بیان فرمائے ہیں جن کی پابندی انسان پر لازم ہے۔ اور یہی اس سورۃ کا پہلی سورۃ کے ساتھ ربط ہے۔ ان دونوں سورتوں کا دوسرا اہمی رابطہ یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں بعض مضامین جیسے توجیہ اور اس کے عقلی و نقلی دلائل، رسالت پر اعتراضات اور ان کے جوابات، قیامت اور جزائے عمل وغیرہ مشترک ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد اور مشہور تابعی حضرت مجاہدؓ نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے عَلَّمُوا رِجَالَ كَعْبٍ سُورَةَ الْمَائِدَةِ وَعَلَّمُوا نِسَاءَ كَعْبٍ سُورَةَ التَّوْبَةِ اپنے سرِ دلوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ کیونکہ اس میں حلت و حرمت اور دیگر مسائل بیان ہوئے ہیں جو زیادہ مردوں کے لیے تفسیر فتح القدیر ص ۱۶ (فیاض)

سے متعلق ہیں۔ اور اپنی عورتوں کو سورۃ فہر سکھاؤ کیونکہ اس میں ناموس و
 عفت کی حفاظت اور برکاتِ کاری کے انداز کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔
 صاحبِ روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بعض حضرات کو
 اس مضمون کا مکتوب لکھا تھا اَنْ قَعْلَهُمْ حَوَارِثُ نِسَاءٍ كَمَا فِي سُوْرَةِ النَّسَاءِ
 وَالْاَحْزَابِ وَالشُّوْرِ یعنی اپنی عورتوں کو سورۃ نسا و سورۃ احزاب اور
 سورۃ نور سکھاؤ۔ کیونکہ ان سورتوں میں عورتوں سے متعلق بہت سے مسائل آئے ہیں
 اس سورۃ مبارکہ میں مسلمانوں کی القراری اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے
 معاشرتی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ تاہم اس کا مرکزی مضمون اسلام کا نظام
 عفت و عصمت ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورۃ فحاشی، بے حیائی، بداخلاقی اور
 زنا کے انداد کا ایکٹ ہے۔ اس میں عصمت و ناموس کی حفاظت کے
 قوانین بیان کیے گئے۔ پردے کا حکم دیا گیا۔ حدِ زنا کے علاوہ اس سورۃ میں
 حدِ زنا بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لعان کا قانون بیان کیا گیا ہے
 کہ اگر مرد اپنی عورت پر بے حیائی کا الزام لگائے تو اس معاملے کو کس طرح نمٹایا
 جائے۔ حضرت عائشہؓ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انکب بھی اسی سورۃ میں
 بیان ہوا ہے۔ کسی کے گھر میں داخلے کے لیے مجازت کا قانون۔ قرآن کریم
 کی حقیقت اور صداقت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے استفادہ
 کرنے والے اور محروم رہنے والے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں
 کے باہمی تعلقات، عزیز و اقارب سے سہیں سلوک اور آدابِ رسالت بھی اس
 سورۃ کی زیرِ نیت ہیں۔ اجتماعی مسائل میں خلافتِ راشدہ کا ذکر اجمالی طور پر بیان کیا
 گیا گیا ہے۔ منافقین کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ غلامی اور مکاتبت کا مسئلہ بیان
 کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے احکام، حدود و مثالیں، حقائق و معارف،
 نصیحت آموز باتیں، توجہ دہن دینا، بھی اس سورۃ کے مضامین میں شامل
 ہیں۔ جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کی مخالفت کرنے سے سختی کے ساتھ

مضامین
 سورۃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② الزَّانِيَ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③

ترجمہ: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد: پس
بارہ ان میں سے ہر ایک کو سو دڑے۔ اور نہ پکڑے تم کو ان
دونوں کے بارے میں نرمی۔ اللہ کے دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو
اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے
وقت ایک گروہ ایمان والوں کا ② الزانی نہ لکھ کر نہ لکھ کر
بدکاری عورت سے یا شرک کرنے والی سے۔ اور بدکاری عورت نہیں
لکھ کر نہ لکھ کر نہ لکھ کر بدکاری مرد یا شرک کرنے والا۔ اور حرام
قرار دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر ③

سورۃ قہا کی پہلی آیت میں اللہ نے بڑے زور و دھڑکتے سے اس کی اہمیت بیان فرمائی
تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جاسکے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے افساد زدہ قانون
بتلا ہے اور اس کی بعض ذیلی دفعات کا ذکر کیا۔ بدکاری مرد و زن کی سزا کا ایک حصہ اس آیت
میں ہے۔ جب کہ دوسرا حصہ اور مزید تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ اس ضمن میں فقہائے کرام

کی وضاحتیں بھی موجود ہیں۔

مفسرین کرام اور علماء عظام یہ بنیادی بات بیان کرتے ہیں کہ قانون خواہ کتنا اچھا ہو جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر سرِ یض کے لئے نسخہ تجویز کرتا ہے تو اس اچھے سے اچھے نسخے کو بھی محض زبانی پڑھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نسخے کے مطابق دوائی خرید کر استعمال نہ کی جائے۔ اسی طرح قانون کی محض تلاوت کا کچھ فائدہ نہیں جب تک اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔

زنا و قسَم سے ہے۔ اگر کوئی کنوارا شخص اس فعل کا مرتکب ہوگا تو اسے اس آیت میں مذکورہ سزا دی جائیگی یعنی سو دوسرے لگائے جائیں گے اور اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا میں ملوث ہوگا تو اس کی سزا سنگساری ہے۔ تو رات میں بھی یہی قانون تھا کہ ایسا شخص جان سے مارا جائے گا۔

امام رازی نے اپنی تفسیر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اتَّقُوا الزُّنَا لِيُغْفَرَ لَكُمْ گروہ! زنا جیسی برائی سے بچتے رہو کیونکہ اس میں چھ باتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے اور تین کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا سے متعلق تین باتیں یہ ہیں کہ زانی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ محتاجی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی آخرت کی خرابی یہ ہے کہ اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اس کا حساب بُرا ہوگا اور وہ جہنم کا شکار بنے گا۔

بدکاری اور اس قبیل کے دیگر جرائم کی قیامت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بدکاری کا فعل عورت یعنی انسانی سوانحی کے اخلاق کے اعتبار کے بھی خلاف ہے اور انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے یہ برا فعل گناہ

ہے۔ اس فعل کے ارتکاب سے نہ صرف خود زندہ کار متاثر ہو سکتا ہے بلکہ اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہو سکتی ہے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بہ کاری کے نتیجے میں نسل خراب ہوتی ہے، اخلاق بگڑتا ہے اور معاشرے میں ریگہ خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور! کون سا گناہ زیادہ قبیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد؟ فرمایا کہ اولاد کو اس وجہ سے قتل کرنا کہ انہیں کما کر کون کھلانے کا۔ ابن مسعودؓ نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے بیوی کی بیوی کے ساتھ برائی کرو۔ تو رات میں بھی اس کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔

زنا کا ثبوت
اور سزا

زنا کا ثبوت دو صورتوں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زانی پر چار علی گواہ پیش کیے جائیں جس کا ذکر انہی آیات میں آ رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زانی مرد یا زانی عورت خود اقرار کرے کہ اس نے اس فعل بد کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جن مجرمین کو زنا کی سزا دی گئی، ان سب نے اس جرم کا خود اقرار کیا تھا۔

سنگساری کی سزا کے لیے مجرم کا محسن ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سزا انہیں دی جاسکتی گی محسن کی شرائط یہ ہیں کہ مجرم مسلمان ہو، غیر مسلم اس سزا کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس سزا کے لیے یہ شرط نہیں ہے بلکہ مسلم یا غیر مسلم سب کو سنگسار کیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَنْ أَشْرَكَ فَلَيْسَ بِمُحْسِنٍ یعنی مشرک آدمی محسن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو امام اسحاق ابن راہویہؒ نے بھی اپنی سند میں بیان کیا ہے۔ اور امام دارقطنیؒ اور صاحب بدایہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی اور یہودیہ کو اس جرم میں مجرم کیا تھا۔ اس کے جواب میں امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ

غیر مسلموں کی یہ سزا اسلامی ضابطے کے مطابق نہیں تھی بلکہ تورات کے قانون کے مطابق تھی۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ جب یہودی مجرم حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوئے تو آپ نے تورات منگوا کر اُسے پڑھنے کے لیے کہا۔ یہودی سنگاری کی سزا کو چھپانا چاہتے تھے مگر حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے اُسے ظاہر کر دیا۔ یہودی نادیم ہوئے اور مجرموں کو سنگاری کی سزا دی گئی۔

محسن بننے
کی شرائط

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ مجرم کی سزا عائد کرنے کے لیے مجرم کا محسن ہونا ضروری ہے۔ کسی شخص کے محسن بننے کے لیے پانچ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو کسی غیر مسلم کو یہ یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو کیونکہ لٹڈی یا غلام کو یہ سزا نہیں ملے گی۔ ان کے لیے قرآن پاک نے آزادی کی نسبت آدمی سزا مقرر کی ہے۔ محسن ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو کسی پاگل آدمی کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر مجرم کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے کسی نابالغ کو سنگار نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مجرم صحیح نکاح کر کے اپنی بیوی سے مباشرت کر چکا ہو۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائیں تو مجرم محسن سمجھا جائے گا اور اُسے سنگاری کی سزا دی جائے گی۔

زنا کی طرح لواطت بھی حرام ہے بلکہ زنا سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ امام شافعیؒ اس کو زنا کے ذمے میں شمار کر کے سنگاری کی سزا کے قائل ہیں مگر امام ابو حنیفہؒ اور بہت سے دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ فعل اگرچہ زنا سے بھی بدتر ہے مگر اس پر سنگاری کی سزا عاید نہیں ہوتی بلکہ حاکم کی صوابدید پر ایسے مجرم پر تعزیر لگے گی۔ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے حاکم مجرم کے قتل کا حکم دے سکتا ہے۔ اُس پر دیوار کی آسکتا ہے۔ کسی بندی سے گرافہ ہلاک کر سکتا ہے۔ یا قید میں ڈال سکتا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ

جانوروں کے ساتھ فعلی کرنا بھی بالاتفاق حرام ہے، تاہم اس جرم پر حد کی کچھ
تغزیر ملے گی۔ اسی طرح منث زانی بھی اگرچہ سخت قبیح فعل ہے مگر اس پر بھی
تغزیر ملے گی۔ ایسے شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے۔

زنا کی شرعی
سزا

ارشاد ہوتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔
یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حاکم مناسب
سمجھے تو ایک سال کے لیے جلا وطنی بھی کر سکتا ہے۔ یا مجرم کو جیل میں ڈال
سکتا ہے۔ اور اگر مجرم مرد یا عورت شادی شدہ محض ہیں تو ان کی سزا قرآن
نے بیان نہیں کی بلکہ اس کی سزا سنت میں موجود ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ
فرماتے ہیں کہ متواتر اور شور احادیث سے ثابت ہے کہ حسن شادی شدہ عورت یا مرد کیلئے جرم کی سزا
ہے یعنی انہیں سنگسار کیا جائیگا حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یہ سزا اعلیٰ طور پر نافذ ہو چکی ہے۔

فرمایا ہر ایک کو سو درے مار دو لے فَاَخَذَ كُلُّ رِبِّهَما رَافَةً
فِي دِجْنِ اللّٰهِ اور دیکھو کہ تم کو نرمی ان دونوں کے بارے میں اللہ
کے دین میں یعنی شرعی سزا نافذ کرتے وقت مجرموں کے تعلق تمہارے دل میں غم،
ترجم و ہمدردی نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ ان کو پوری پوری سزا دوان کُنْزُتْمَا
تَوْبَتُوهُمَا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر
ایمان رکھتے ہو۔ خدا تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو جان لو گے کہ سزا اُسی نے مقرر کی ہے
اور اُس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے اور اگر وقوع قیامت پر ایمان ہے تو
تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی اس عارضی سزا سے آخرت کی دائمی سزا
سخت ترین ہے۔ لہذا مجرم کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ اُسے اللہ کی مقررہ
کردہ سزا سے دی جائے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کی جائے۔

اور دوسری بات یہ فرمائی وَلَیْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَاعَتُهُ وَنَ
الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ اس سزا کو مومنوں کا ایک گروہ مشاہدہ کرے

کیا ایسے کی
سزا وحیاً نہ
ہے

مطلب یہ کہ یہ سزا سر عام دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔
اللہ تعالیٰ نے جرم زنا اور بعض دوسرے جرموں میں دُرے مارنے کی
سزا مقرر کی ہے جب کہ بعض لوگ اُسے وحیانہ سزا قرار دیتے ہیں۔ حقیقت
یہ ہے کہ یہ شیطان کی دوسوہ اندازی کا نتیجہ ہے ورنہ اسلام کی مقرر کردہ
دُرروں کی سزا ہرگز وحیانہ نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اس سزا کی تفصیل میں فرماتے ہیں
کہ دُرے لگانے والا شخص اس فن کا ماہر ہونا چاہیے اور ایک خاص مقدار سے
زیادہ شدید ضرب نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دُرروں
کی سخت ترین ضرب وہ ہے جو تعزیر کے طور پر لگائی جائے۔ اس سے
کم تر ضرب مد زنا کی ہے، اور پھر اس سے کم حدِ قذف کی ضرب ہے
اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوڑا بھلا کر نہ ہو بلکہ صاف ہونا چاہیے۔ اگر کوڑا
نشان زدہ ہو گا تو ضرب میں شدت پیدا ہوگی جس کی اجازت نہیں دی گئی
امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن مجرموں کو زنا کے کوڑے
لگوائے تھے، اُن کے زاید کپڑے مثلاً کوڑا، چادر وغیرہ اتار دئے تھے۔
قیض پاجامہ وغیرہ جسم پر چھوڑ دیے تھے تاکہ برہنگی نہ ہو۔ خاص طور پر عورت
کو تو کوڑے میں کھڑا کر کے یہ سزا دی تھی تاکہ اُس کی بے پردگی نہ ہو۔ دُرے
مارتے وقت یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ ان کی ضرب سر، چہرے اور اعضائے
تناہیہ پر نہ پڑے۔

اس کے برخلاف انگریزی قانون کے مطابق جو کوڑے لگائے جاتے
ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں۔ جسم کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں
اور صرف ایک لنگوٹی پہنا کر ایک ماہر آدمی دُرے دڑاتا ہوا اگر شدید
ترین ضرب لگاتا ہے جس سے جسم کے اندر گوشت کا قیمن بن جاتا ہے۔
ایک بڑے سے بڑا صحت مند آدمی بھی ایسے قیس کوڑے برداشت نہیں کر
سکتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ اسلامی سزا وحیانہ ہے یا انگریزی قانون

زانیہ اور زانیہ
میں مقدمہ
تاجر

کے تحت دی گئی سزا وحشیانہ ہے۔

اس آیت کریمہ میں زانیہ کو زانی پر مقدم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ جہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے وہاں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (المائدہ ۳۸۰) یعنی چور مرد اور چور عورت۔ یہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں مقدم رکھا گیا ہے امام محمد بن ابوبکر رازیؒ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد کی نسبت عورت کا مادہ ثبوت زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ السنہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ کا قول ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں عورت کو اس لیے مقدم رکھا ہے کہ عورتیں اکثر ناقضات العقل ہوتی ہیں اور بہکاوے میں جلدی آجاتی ہیں اور اکثر انکی تحریریں یہ ہیں اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اس لیے عورت کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں ضعیف اور قابلِ رحم ہوتی ہے مگر اس سزا کے معاملے میں اللہ نے نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عورت صنعتِ نازک ہونے کے باوجود کسی نرمی کی مستحق نہیں تو مرد کو سزائیتے وقت تو بطریق اولیٰ نرمی اختیار نہیں کی جائے گی۔ آپ نے ایک تیسری وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک زنا کی قباحت کا تعلق ہے وہ تو مرد و زن کے لیے یکساں ہے، لیکن حمل ٹھہر جانے کی صورت میں عورت کے لیے زیادہ شرم و عار کا باعث ہوگا۔ لہذا عورت کو مقدم رکھا گیا ہے۔

زانیہ اور زانیہ
کے لیے قوی
سزا

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کے لیے سوکھڑوں کی شرعی سزا کے علاوہ ایک قوی سزا بھی مقرر فرمائی ہے۔ یعنی شرعی سزا کے علاوہ اُسے معاشرے اور قوم کی طرف سے بھی ایک سزا ملتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر

زانیہ عورت یا مشرک عورت کے ساتھ کیونچہ ایسا شخص پاکدامن عورت کے ساتھ نکاح کا اہل ہی نہیں بلکہ بدکار یا مشرک عورت کے قابل ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ اور بدکار عورت نہیں نکاح کرتا اُس سے مگر بدکار مرد یا مشرک آدمی۔ امام احمدؒ تو یہی فرماتے ہیں کہ پاکدامن عورت کے ساتھ بدکار مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ پاکدامن مرد کا نکاح حلال نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ البتہ دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایماندار ہے اگرچہ بدکار ہے تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ بہتر نہیں ہے۔ بہر حال یہاں پر زنا اور شرک کو ایک زمرے میں شمار کیا گیا ہے جس طرح شرک زمینی طور پر بے حیائی کی بات ہے۔ اسی طرح زنا بھی بھت بے حیائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زنا کار مرد کو ایک زنا کار عورت کے ساتھ ہی مناسبت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زانیہ عورت صرف زانی مرد سے نکاح کرتی ہے اور زانی مرد زانیہ عورت سے ہی نکاح پسند کرتا ہے۔
 ہے کیونچہ مشورہ عقولہ بھی ہے

کنہ ہم جنس باہم جنس پرواز
 کبوتر با کبوتر باز با باز

تہم فرمایا وَحَيْثُ مَرَّ ذَلِكَ عَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے امام احمدؒ ذلک سے مراد نکاح دینے ہیں کہ پاکدامن اور زنا کار کا نکاح حلال نہیں ہے۔ بعض روئے کر ائمہ فرماتے ہیں کہ ذلک کا اشارہ زنا کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے زنا حرام قرار دیا گیا ہے چاہے رضا مندی سے ہو یا زبردستی۔ بہر حال شرعی سزا کے علاوہ اللہ نے ایک قومی سزا بھی مقرر کی ہے تاکہ بدکار مرد یا عورت قابل نفرت ہو جائے اور سشتے بذطریقہ کے قابل نہ رہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شَهَادَةٍ فَاحْلُدُوا لَهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٣﴾

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پر، پھر
نہیں لاتے وہ چار گواہ، پس ان کو اتنی جڑے، اور نہ قبول
کرد ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں فاسق ﴿۴۲﴾ مگر وہ لوگ
جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور جنہوں نے اصلاح کی، پس
بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۴۳﴾

گذشتہ آیات میں زنا کی حد بیان ہوئی، جو کوئی شخص آدمی زنا کا ارتکاب کرے، پھر
اُس کا جرم بذریعہ گواہان یا بیہ ثبوت کو پہنچ جائے یا متعلقہ شخص خود اقرار جرم کرنے تو فرمایا جیسے
شخص کو اسلامی عدالت سوڑے مارنے کی سزا دی گئی۔ یہ شرعی سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے
اور اگر زنا کار شادی شدہ شخص ہو تو اس کی سزا سنت میں بیان کی گئی ہے کہ جیسے شخص کو سزا
مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس حد کے نفاذ کے متعلق اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے دین
میں کرمی نہ کرو اور یہ سزا دینے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس جرم اور
اس کی سزا کی تشریح ہو اور دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک
معاشرتی سزا کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک پاکدامن مرد یا عورت کسی زانیہ یا شہر کے ملاح نہیں کرے
مطلب یہ کہ یہ کار مرد و زن کو معاشرت میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

رہنمائی

قذف کی
تعریف

بدکاری کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پاکہ لہن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور عدم ثبوت کی صورت میں تہمت لگانے والے کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم کے لیے شریعت میں قذف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قذف کی حد بھی بیان فرمائی ہے۔ ان حدود کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو جراثیم سے پاک رکھا جائے اور فحاشی اور بدکاری کا اندہ ادا کیا جائے۔ حدیث میں قذف کے جرم کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں محصلت یعنی پاکہ لہن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر تہمت لگائی جائے۔ اللہ نے عورتوں کا ذکر خاص طور پر ان کی عورت عصمت، پاکیزگی، حیانت اور ان کی لاچاری و مجبوری کی بنا پر کیا ہے۔ وگرنہ اس لفظ میں عورتوں کے علاوہ پاکہ لہن مرد بھی شامل ہیں جن پر بلا ثبوت زنا کا الزام لگایا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کسی مرد پر بھی زنا کا الزام لگایا جائے جسے تہمت نہ کیا جائے تو متہم اہتمام لگانے والے پر اسی طرح حد جاری ہوگی جس طرح پاکہ لہن عورت پر اہتمام لگانے کی صورت میں جاری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اہتمام لگانے والی کوئی عورت ہے تو اس کا اہتمام خواہ مرد پر ہو یا عورت پر عدم ثبوت کی صورت میں وہ حد قذف کی مستحق ہوگی۔ اور اگر کوئی مرد کسی مرد پر زنا کا اہتمام لگاتا ہے جسے ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر بھی حد قذف جاری کی جائے گی۔

اس آیت کریمہ میں یقیناً مؤلف کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا لغوی معنی تیسرا انداز ہے۔ تاہم یہاں عیب جوئی یا تہمت لگانا مراد ہے۔ یہ لفظ صرف زنا کی تہمت پر بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق کسی دوسری تہمت پر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی مومن آدمی کو یہودی یا کافر کہہ دیتا ہے تو یہ اگرچہ اہتمام ہے مگر یہ حد قذف میں نہیں آئے گا کیونکہ حد قذف صرف زنا کے الزام کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ دیگر جھوٹے الزامات

کے سلسلے میں عدالت ملزم کو میٹلس ڈر سے لگانے کی سزا دے سکتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِمُ الْحُصْنُ جو لوگ پاکدامن عورتوں

پر سخت لگاتے ہیں۔ ثُمَّ كَفَرُوا یا يَا دُعَاةَ شَهَادَةٍ اور پھر

وہ چار گواہ پیش نہیں کرتے۔ فَاحْبِلُوا وَهُمْ ثَمَنًا بَيْنَ حَبْلَةٍ پس

لگاؤ ان کو اتنی در سے۔ یہ سزا اس صورت میں ہے جب کہ متہم محسن یعنی

مسلمان، عاقل، بالغ، پاکدامن اور آزاد ہو۔ اگر کسی نابالغ، غلام، مجنون، غیر مسلم پر

زنا کا اتہام لگایا جائے تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی۔ بلکہ حاکم کی صوابدید

پر اتہام لگانے والا تعزیر کا مستحق ہوگا جُزْءُ عِلَّةِ الْمَلَامَةِ کا فرمان ہے رَفِيعُ

الْقَلَمِ عَلَى ثَلَاثَةِ یعنی تین قسم کے لوگ مَرْفُوعُ الْقَلَمِ یعنی اجرائے حد

سے بری ہیں۔ ان میں نابالغ ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ کیونکہ

نابالغ مکلف نہیں ہوتا۔ دوسرا بالکل ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے

اور تیسرا ایسا اتہام لگانے والا ہے جس نے خطایا بِإِثْمَانٍ کی بنا پر سخت لگائی ہو۔

زنا کے ثبوت کے لیے شریعت نے چار گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے

حالانکہ قتل کے ثبوت کے لیے دو گواہ بھی کافی ہیں بشرطیکہ وہ عادل اور پندیرہ

ہوں۔ زنا کے جرم میں چونکہ سخت سزا ہے اس لیے اس کے ثبوت کو بھی مشکل

بنایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی سخت سزا کسی بے گناہ کو نہ مل جائے۔ کسی

شخص کے خلاف زنا کا جرم اُس وقت تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک

چار عینی مرد گواہ اس بات کی واضح شہادت نہ دیں کہ انہوں نے فلاں مرد

اور عورت کو مباشرت کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے۔ جس طرح سلاخی

سرمردانی میں داخل ہوتی ہے۔ اگر گواہ محسن اس قدر شہادت دے کہ

اُس نے فلاں مرد و زن کو ایک کمرے میں یا ایک چارپائی پر اکٹھے کیٹے

ہوئے دیکھا ہے، تو یہ گواہی کافی نہیں ہوگی اور نہ ہی متہم اس پر اتہام

لگایا گیا ہے، پر حد جاری ہوگی۔

اسی طرح اگر کوئی گواہ عدالت میں جا کر تحریف ہو جائے۔ اگرچہ زانی الواقعہ ہوا ہو، پھر بھی زانی کے عدم ثبوت کی بنا پر اتہام لگانے والے پر مد جاری ہوگی۔ اسی صورت میں اتہام لگانے والا اللہ کے دامن کو فاسق (گنہگار) نہیں ہوگا کیونکہ زانی کا ارتکاب فی الواقعہ ہوا ہے البتہ وہ عدالت کی طرف سے حد قذف سے نہیں بچ سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قذف کا قانون ازل سے کریمت سے شریعت لوگوں کو رسوائی سے بچا لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص کسی بھی شریف آدمی پر زانی کی تہمت لگا کر گیسے بدنام کر سکتا تھا۔ مگر اللہ نے چار گواہوں کا نصاب مقرر کر کے اور عدم ثبوت کی بنا پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دے کر بہت سی دیگر خرابیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص الزام لگانے سے پہلے اس کی خوب چھان بین کرے گا، اور اگر اس معاملہ میں حلیہ بازی کرے گا تو عدم ثبوت کی بنا پر خود پکڑا جائے گا۔ حد قذف کے اسقاط کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ متہم خود اتہام لگانے والے کو معاف کر دے۔ اگر گواہ عدالت تک آئے مگر گواہی نہ دی تو پھر بھی اتہام لگانے والے پر مد جاری ہوگی۔

شہادت کی
عدم قبولیت

ثبوت پیش نہ کرنے والے اتہام لگانے والے پر اللہ نے ایک سزا تو یہ تجویز کی کہ اسے انسی در سے مارے جائیں اور دوسری معاشرتی سزایہ بھی دی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ایسے لوگوں کی (دوسری معاملات میں بھی) شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ جو شخص اتہام لگانے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اب وہ معاشرے میں اس قدر حقیر ہو چکا ہے کہ اس کی گواہی کوئی عدالت عمر بھر قبول نہیں کریگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتہام کے عدم ثبوت پر اتہام لگانے والے کی زبان کاٹ دی جاتی مگر اس کے لیے ذلت و رسوائی کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے غیر معتبر قرار دے دی جائے گی ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حد قذف جاری ہو چکی

ہو اس کی گواہی مالی معاملات میں تو توبہ کے بعد بھی قابل قبول نہیں ہوگی مگر دیانت کے معاملات مثلاً رویت ہلال یا روایت حدیث وغیرہ میں ایسے شخص کی شہادت معتبر سمجھی جائے گی اور قابل قبول ہوگی۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جن پر حد قذف جاری ہو چکی، یہ لوگ فاسق، نافرمان اور حد سے باہر نکلنے والے ہیں کہ انہوں نے پاکہ امن عورتوں یا مردوں پر زنا کا اتہام لگایا۔

فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن ذُنُوبِهِمْ وَأَصْلَحُوا جن لوگوں نے اس (حد قذف) کے اجراء کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اپنے آپ کو درست کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَرِيعٌ توبہ شک اللہ ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

بعد از توبہ
اصلاح

حد قذف کے اجراء کے بعد توبہ کر لینے کی صورت میں شہادت کی قبولیت کے مسئلہ پر ائمہ کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام اکث اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص توبہ کر لینے کے بعد اللہ کے ہاں فاسق بھی نہیں ہے گا اور اس کی شہادت بھی معتبر ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کا اطلاق سابقہ آیت میں مذکور عدم قبولیت گواہی پر ہوتا ہے یعنی ان کی گواہی بھی معتبر ہوگی اور وہ فاسق بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ اور سلف میں سے قاضی شریک، ابو یوسف، محمد بن جبر، امام محمد بن حنفیہ ابن زید ابن جابر، حسن بصری، محمد بن سیرین اور سعید ابن المسیب کا مسلک یہ ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد قذف کا سزا یافتہ آدمی فاسق یعنی اللہ کے ہاں گنہگار تو نہیں ہے گا۔ اُسے معافی مل جائے گی۔ البتہ شہادت کی عدم قبولیت کا داغ اُس کے ماتھے پر ہمیشہ قائم ہے گا۔ ان اصحاب کی دلیل یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کا حلق صرف لَعَنَ لِقَظٍ فَيَفُوقُونَ سے ہے یعنی وہ اللہ کے ہاں تو اس گناہ سے معاف کر دیے جائیں گے مگر باقی دو سزائیں یعنی اسٹی درے اور عدم قبولیت شہادت برقرار ہے گی۔ امام صاحب کی دلیل میں اس بات سے مزید وزن

پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجائے حد سے قیل تا تب ہو جائے تو کیا اس سے اسٹی
کھڑوں کی سزا بھی زائل ہو جائیگی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عدم قبولیت شہادت
کی معاشرتی سزا بھی قائم ہے گی اور توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اصول عمریت اور اصول نحو کے لحاظ سے بھی
امام صاحب کے مسلک کی تصدیق ہوتی ہے۔ فَلَجِدُوا أَوَّلَ وَلَا تَقْبَلُوا
لَهُ دُرُودَ جَمْعٍ أَتَىٰ فِيهِمْ جَبَّ كَرَامَاتِكَ هَهُ النَّاسِقُونَ وَالْأَجَلُ
خَبَرِيَّةٌ۔ اور یہ گونہ کفر کا اصول ہے کہ جملہ خبریہ کا اطلاق جملہ انشائیہ پر نہیں
ہوتا، لہذا فاسقوں کا اطلاق نہ تو سزا کے دُرُود پر ہوتا ہے اور نہ عدم شہادت
پر۔ البتہ اس کا اطلاق وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ پر ہوتا ہے کہ اہتمام لگانے
والے لوگ فاسق ہیں۔ اگر وہ توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو فاسق یعنی آخرت میں
ماخوذ نہیں ہوں گے۔ البتہ مردود الشہادت ضرور رہیں گے۔ اس کی معافی نہیں

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ
 إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑤ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑥ وَيَذَرُونَهَا الْعَذَابَ
 إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦
 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ⑧ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
 اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑨

ترجمہ ۱۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں بہاری کو
 اور نہیں ہیں اُن کے لیے گواہ سوائے اپنی جانوں کے، پس گواہی
 اُن میں سے ایک کی چار مرتبہ گواہی دے اللہ کا نام لے کہ کہ بیشک
 وہ سچا ہے ⑤ اور پانچویں مرتبہ کی گواہی یہ کہ بیشک اللہ کی لعنت
 ہو اُس پر اگر وہ جھوٹا ہے ⑥ اور اُس عورت سے بھی سزا کر دینا
 دیگی یہ بات کہ وہ چار مرتبہ گواہی دے اللہ کا نام لے کہ بیشک
 یہ شخص جھوٹا ہے ⑦ اور پانچویں گواہی یہ کہ اللہ کا غضب ہو اس
 عورت پر اگر مرد سچا ہے ⑧ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر
 اور اُس کی مہربانی۔ اور (یہ بات کہ) بیشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول
 کرنے والا اور حکمت والا ہے (قریناً تم مشکلات میں مبتلا ہوتے ⑨)

ربط آیات

سورۃ النہا کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زنا، فحاشی اور بدکاری وغیرہ سے متعلق تین قوانین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے حد زنا اور حد قذف کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور آج کے درس میں لعان کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے حد زنا بیان ہوئی تھی جس کے مطابق غیر شادی شدہ زنا کار مرد یا عورت کو سو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا، اشادی شدہ محسن کی سزا کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا۔ البتہ سنت میں ایسے مرد یا عورت کی سزا سنگساری مقرر کی گئی ہے اور خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اس سزا پر عمل درآمد ہوا۔ یہ سزا سہرام دینے کا حکم ہے تاکہ تمام لوگوں کو اس قبیح جرم کے مرتکب کا پتہ چل جائے اور انہیں عبرت حاصل ہو۔ پھر حد قذف کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پاکہ امن مرد یا عورت پر زنا کا اتہام لگائے اور پھر اسے چار گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو اتہام لگانے والے کو اسٹی درے مارنے کی سزا دی جائے گی، یہ حد قذف کہلاتی ہے۔

لعان کا بیان

اب تیسرے نمبر پر لعان کا بیان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی پر زنا کا اتہام لگائے اور اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس نے خود اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناشائستہ حالت میں دیکھا ہو اور یا پھر اس کی بیوی کے لڑ بچہ پیدا ہو جائے۔ جب کہ خاوند کئی سال سے بوجہ اس کے قریب نہ گیا ہو۔ ایسی صورت میں اسے یقین ہو گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ زنا کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہاں بیوی کے درمیان اس معاملہ میں گواہ لانا قریباً قریب ناممکن ہے۔ اگر خاوند نے بیوی کو خود برائی کرتے دیکھا ہے تو جب وہ گواہوں کو تلاش کرے گا۔ مجرمین اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے۔ لہذا یعنی گواہوں کا حصول بڑا ہی مشکل ہے۔ اور اگر بدکاری کا علم حل کے نمایاں ہونے یا بچے کی پیدائش پر ہوا ہے تو گواہوں کو پیش کرنے کا سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون بیان فرمایا ہے جس کی رو سے میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔

اس قسم کے واقعات خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی پیش آئے جن کا تذکرہ صحیحین اور بعض دوسری کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابلِ اعتراض حالت میں پائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی غیرت مند آدمی اس بے کار شخص کو قتل کر دے تو کیا قابلِ کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کبھی خاموش رہتا ہے تو وہ ہر وقت غصے میں بھر رہا ہے گا۔ جس کی وجہ سے کسی وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آسکتا ہے حضور علیہ السلام نے سائل سے فرمایا کہ زمانہ کے الزام کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص الزام لگانے کے بعد گواہ پیش نہیں کرنا تو وہ خود حدِ قذف کا مستحق ٹھہرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَدَفْعَ ظَهْرِهِ لِتَمْرِ يَمْطُرُ پر سے لگیں گے۔

صحیح حدیث میں اس قسم کا واقعہ حضرت سعد بن عبادہؓ کا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ قابلِ اعتراض حالت میں دیکھے گا تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائیگا یا تلوار سے اس آدمی کا سر قلم کر دے گا؟ حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو! تمہارا سردار یہ بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ سردار بڑا بغیرت آدمی ہے اور اس کے لیے ایسی صورتِ حال ناقابلِ برداشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بڑا بغیرت مند ہے تو میں اس سے زیادہ بغیرت مند ہوں اور اللہ سب سے زیادہ بغیرت والا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسے اتمام کے ثبوت کے لیے چار گواہ لازمی ہیں، ورنہ نہ تو مجرم کو

منزادی جاسکتی ہے اور نہ ہی متعلقہ شخص خود قانون کو لہجہ میں لے سکتا ہے۔
ایسے معاملے کو عدالت میں لے جانا ہوگا۔ ثبوت پیش کرنا ہوگا اور عدالت کے
فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔

مرد کی پانچ
قسیمیں

ایسے ہی معاملے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا اتہام لگاتے ہیں ،
یعنی انہیں شراب و قمار کی بار پر یقین ہے کہ انکی بیویاں گناہ میں ملوث ہوتی
ہیں۔ اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی
کو غیر مرد کے ساتھ نامحاشیہ حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا بیوی
سے قربت کے بغیر اُس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا یہ افش متوقع ہے مگر
اُس شخص کے پاس اس اتہام کے ثبوت کے لیے چار عینی گواہ موجود نہیں
ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ یعنی اپنی ذات
کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں۔ تو ایسی صورت میں متعلقہ
شخص معاملے کو عدالت میں لے جائے گا۔ عدالت فریقین کو طلب کرے کہ
سوا دہائی کا آغاز کریں گی۔ پہلے مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الزام کس حد
تک درست ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے سے پھر جائے تو عدالت اُسے
جھوٹا قرار دے کر حدِ قذف جاری کرے گی جس کے مطابق اُسے انسی درے
ماتے جائیں گے۔ پھر عورت سے پوچھا جائے گا اگر وہ زنا کا اقرار کرے
تو اُسے رجم کی منزادی جائے گی اور اگر وہ انکار کرے تو اگلی کارروائی ہوگی۔

جب مرد اپنی بات پر اصرار کرے کہ اُس کی بیوی نے فی الواقعہ زنا کا
از کتاب کیا ہے اور عورت مسلسل انکار کرے۔ تو پھر شَهِدَاتُ اَرْبَعٍ اَرْبَعُ شَهِدَاتٍ
باللہ عدالت مرد سے کہے گی کہ وہ کھڑا ہو کر چار دفعہ
اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہے کہ اُس کا الزام درست ہے اِنَّهُ لَمِنْ
الصّٰدِقِیْنَ اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ وَاحْذَرُ مِنْكَ اِنَّ لَعْنَتَ

اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِیْنَ اور پانچویں دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اس معاملہ میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد وہ شخص بری ہو جائے گا اور اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔

عورت کی پانچ قسمیں

اس کے بعد حاکم عورت کی طرف متوجہ ہو گا اور پوچھے گا کہ کیا تو خاوند کی طرف سے لگائے گئے الزام کو تسلیم کرتی ہے؟ اگر وہ گناہ کا اقرار کرے تو اسے رجم کرنے کی سزا دی جائے گی، اور اگر عورت الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کرے تو فرمایا وَیَدْرُوْا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ سَبَّ شَهِدَتْ بِاللّٰهِ یہ بات اس سے عذاب ہٹائے گی کہ وہ اللہ کے نام کی چار قسمیں کھا کر کہے اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِیْنَ کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے یعنی اس (عورت) پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے وَالْخَامِسَةُ اَنْ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الْمَصْدِقِیْنَ۔ اور پانچویں دفعہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ اُس (عورت) پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچا ہے۔

لعنت اور غضب میں فرق

یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرد کی قسم کے بارے میں اللہ نے لعنت کا ذکر کیا ہے جب کہ عورت کے لیے غضب الہی تجویز کیا ہے مفسرین کہہ م فرماتے ہیں کہ لعنت کے مقابلے میں غضب الہی زیادہ شدید امر ہے لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور یہ لفظ عام طور پر شیطان یا کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ ملعون ہے یعنی رحمت الہی سے بعید ہے۔ اور غضب سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص نہ صرف رحمت سے محروم ہے بلکہ اُس پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ لعنت تو ایک معمولی چیز ہے جو عورتیں خود بھی ایک دوسری پر بھیجتی رہتی ہیں۔ جو نبی کی

دوسری عورت سے ناراضگی ہوئی تو جھٹ اُس کو ملعون کہہ دیا، لہذا عورتیں لعنت سے زیادہ شدید منکر کی مستحق ہیں۔

صحیحین کی روایت میں آنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمھاری اکثر ہریت جہنم میں جائیگی۔ ایک عورت نے عرض کیا حضور! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری زبانوں پر لعنت بہت زیادہ ہوتی ہے بعض عورتوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بہت بات پر لعنت بھیجتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی لیے اللہ نے عورت کی زبان سے بوقت قسم غضب کا لفظ نکلوا یا ہے، شاید کہ وہ ڈر جائے اور اگر واقعی گنہگار ہے تو گناہ کا اقرار کر کے آخرت میں غضب الہی سے بچ جائے۔

میاں بیوی
میں جہلی

اب صورت حال یہ ہو گئی کہ خاوند نے پانچ قسمیں کھا کر بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی نے پانچ قسمیں اٹھا کر اپنی بریت کا اظہار کیا۔ اب قاضی کا فیصلہ یہ ہو گا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کر دے گا۔ قاضی کا یہ حکم طلاق بائن کے قائم مقام ہو گا اور یہ مرد و زن دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی وقت مرد اپنے الزام کو واپس لے لے اور عدالت میں یہ بیان دے کہ اُس نے بیوی پر الزام لگاتے وقت جھوٹ بولا تھا، تو قاضی اس شخص کو حد قذف یعنی انٹی کوڑوں کی سزا دے گا اور اس کے بعد وہی مرد و زن دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔

اس بارے میں کچھ فقہی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی طرف سے پانچ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد جب لعان مکمل ہو گیا تو عورت خود بخود مرد سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اب نہ کسی طلاق کی ضرورت ہے اور نہ قاضی کے فیصلے کی۔ اگر عورت کے پاس کچھ موجود ہے یا ابھی پیدا ہونے والا ہے تو وہ مان کا تصور ہو گا، خاوند کا اس

کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ تو بچہ اس کی قسمل میں شمار ہوگا۔ اور نہ وہ مرد کی
دراشت کا حقدار ہوگا۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے فقہائے کرام کا
مسکک یہ ہے کہ محض لعان کی تکمیل پر جدائی نہیں ہو جاتی بلکہ لعان کے بعد
یا تو خاوند خود طلاق دے دے یا قاضی عدا کر دے۔ صحیح حدیث میں بھی ایسا
ہی آتا ہے کہ اس قسم کے ایک کیس میں **ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا**
خود حضور علیہ السلام نے کہاں بیوی میں تفریق کرادی تھی۔

امام صاحبؒ کے مسکک کے مطابق اگر نہ خاوند طلاق دے اور نہ قاضی
تفریق کرے تو پھر متعلقہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے باہر نہیں نکلے
گی۔ بلکہ بدستور نکاح میں رہے گی۔ اور اُدھر یہ ہے کہ مذکورہ شخص لعان
کے بعد اس عورت سے مباشرت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حرام ہے۔ اب
نکاح فسخ نہیں ہوا اور مباشرت حرام ہے تو مزید پیچیدگی پیدا ہوگی، اور اگر
اس حالت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے تو دوسرے
کو دراشت کا حق حاصل ہوگا۔ کیونکہ ان کا نکاح قائم ہے۔ البتہ کچھ عورت
کا تصور ہوگا۔ اور مرد کی دراشت کا حقدار نہیں ہوگا۔

قانون لعان
کی افادیت

آگے فرمایا **وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَلَمْ**
يَكُنْ لَكُمْ دَارُ الْحَرِّ اور اُس کی مہربانی تمہارے شامل حال نہ ہوتی، اور یہ
بھی کہ **وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ** بیشک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے
والا اور حکمت والا ہے، تو تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں
مقتصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعان کا ایسا حکمانہ قانون وضع فرمایا ہے کہ
جس کے ذریعے ایک تو مرد و زن کے درمیان پردہ پوشی قائم رہتی ہے
اور دوسرے دنیاوی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ قانون نہ
ہوتا اور خاوند کی طرف سے لگائے گئے الزام کو بیوی قبول نہ کرتی تو عمر
بھر کے لیے عداوت کا دروازہ کھلا رہتا اور زوجین میں سے کسی ایک کو

بھی سکھ کا سانس نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ تم اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کرو گے تو تمہاری سوسائٹی پاک رہے گی اور تمہاری نسلیں اور اخلاق بھی نہیں بگڑیں گے۔ کسی قانون کی افادیت جیسی ہوتی ہے جب اُس پر عمل کیا جائے۔ قانون کی محض نفاذیت تمہارے سے تو کوئی مستفید حاصل نہیں ہوگا، لہذا تمہارا فرض ہے کہ اللہ کے جاری کردہ قانون پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی بہتری حاصل کر لو۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝۱۲ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝۱۳

ترجمہ: بیشک وہ لوگ جو لائے ہیں ایک طوفان، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے نہ گمان کرو تم اس کو اپنے حق میں بڑا بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے ہر آدمی کے لیے ہے اُن میں سے جو اُس نے کمایا گناہ سے۔ اور وہ جو والی بنا ہے اس کے بڑے حصے کا اُن میں سے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے ۝۱۱ کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تم نے سنا تھا اس کو تو گمان کرتے تھو کہ مرد اور مومن عورتیں اپنے لوگوں کے پاس ہیں بہتری کا اور وہ کہتے کہ یہ صریح بہتان ہے ۝۱۲ کیوں نہیں لائے وہ اس پر چار گواہ۔ پس اگر وہ نہ لائیں چار گواہ۔ پس یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں ۝۱۳

پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حد زنا، حد قذف اور لعان کا ذکر فرمایا
اب اگلے دور رکوع میں اُس بہتان کا ذکر فرمایا ہے۔ جو منافقین نے ائمہ المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہؓ پر باندھا تھا۔ اللہ نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے
منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو تنبیہ فرمائی ہے
کہ آئندہ اس قسم کی کاروائی میں ملوث نہ ہوں۔ انکس کا معنی صریح گھڑا ہوا جھوٹ
ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے یہ واقعہ اس سفر
کے دوران پیش آیا تھا جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ قبیلہ بنی
المصطلق کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سفر
کا واقعہ ہے۔ یہ بڑا وسیع قبیلہ تھا اور لوگ بڑے سرکش تھے لہذا ان
کے خلاف جہاد ضروری ہو گیا تھا۔

صحاح ستہ کی کتابوں میں خود ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے
روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ
کسی ایک بیوی کو ہمراہ لے جاتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو
انتخاب کا مکمل اختیار دیا گیا تھا تاہم آپ اس امر کا فیصلہ قرعہ اندازی کے
ذریعے کرتے تھے تاکہ کسی بیوی کے دل میں کوئی شک نہ پیدا نہ ہو قبیلہ بنی المصطلق
کے ساتھ جہاد کے سفر کے لیے قرعہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے نام نکلا اور
آپ نے اپنی کو اپنا ہم سفر بنایا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران دو حادثات پیش آئے۔
سفر پر جاتے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی مقام پر قافلے نے رات کو قیام
کیا۔ اُس جگہ حضرت عائشہؓ کا وہ ہار گم ہو گیا جو آپ کسی سے عاریتہ لے کر
گئی تھیں۔ ہار کی تلاش کے لیے بڑی تک و دو کی گئی مگر وہ نہ ملا۔ بالآخر جب
قافلے کی دہلیز سے روٹھی گاؤ وقت آیا اور سواری کے اونٹ کو اٹھایا گیا
تو ہار اُس کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ اسی مقام پر پانی کی سخت قلت

واقعہ انکس
کا پس منظر

پیدا ہو گئی تھی کہ دوسرے لیے بھی اپنی میسر نہیں تھا۔ صحابہ کرام بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرما کر اہل ایمان کے لیے آسانی پیدا فرمادی۔ لوگوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔

اسی سفر سے واپسی پر انکس کا واقعہ پیش آیا۔ مہاجرین کا قافلہ رات کے پچھلے حصہ میں ایک مقام پر محترمی دریا کے لیے رکا۔ علی الصبح روانگی کا پروگرام تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عائشہؓ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئیں۔ ابھی اندھیرا تھا کہ قافلے کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ آپ کی خدمت پر مامور آدمیوں نے حضرت عائشہؓ کا کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ آپ کا جسم ہلکا ہلکا تھا۔ اس لیے اُن آدمیوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ آپ کجاوے میں موجود نہیں ہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فارغ ہو کر واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، چنانچہ آپ نے یہ سمجھا کہ اُسی مقام پر بیٹھ جائیں تاکہ جب بھی اُن کی عدم موجودگی کا علم ہو تو لوگ اُن کی تلاش کے لیے اسی مقام پر آئیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو فائدہ بھی آگئی۔

اس قسم کے قافلوں کا یہ عام دستور تھا کہ کسی شخص کو مقرر کر دیتے جو قافلے سے دو تین میل پیچھے پیچھے چلتا تاکہ قافلے کی کوئی گمراہی پڑی چیز مل جائے تو اسے اٹھا لے۔ اس قافلے کی یہ ڈیوٹی صفوان ابن یعلیٰؓ کے سپرد تھی۔ جب آپ قافلے کی روانگی کے بعد اُس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کسی کو لیٹے ہوئے پایا۔ آپ قلیلہ سلم کے بزرگ صحابی تھے اور آپ نے حضرت عائشہؓ کو پہچان لیا کہ بچپن میں کبھی دیکھا تھا۔ اس پر اُن کی زبان سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کے الفاظ ادا ہوئے۔ حضرت عائشہؓ نے یہ استرجاع سنا تو بیدار ہو گئیں۔ حضرت صفوانؓ

نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہؓ اُس پر سوار ہو گئیں۔ آپ نے ہمارے پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ اس دوران، دونوں کی آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی حتیٰ کہ آپ دوسرے کے وقت قافلے سے جا ملے۔

منافقین کا
پراپیگنڈا

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کا سخت دشمن تھا۔ اس واقعہ سے اُسے ایک بہانہ مل گیا اور اُس نے سٹے سے خوب اچھالا کہنے لگا کہ تنہائی کے اس موقع پر حضرت عائشہؓ برائی سے بچ نہیں سکتیں، یہ ضرور کچھ معاملہ ہوا ہے۔ بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس پراپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ اس ضمن میں عورتوں میں سے ام المؤمنین حضرت زینبؓ کی منہ حمنہ اور مردوں میں سے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابتؓ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے خالہ زاد بھائی اور بدری صحابی حضرت مسطحؓ کا ذکر آتا ہے۔

لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پراپیگنڈا ہمیشہ سے ایک مؤثر ہتھیار بنا رہا ہے۔ آج کل حکومتی سطح پر اس کا بڑا رواج ہے۔ ہر حکومت اپنے حق میں یا دوسری حکومت کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر جنگ کے دنوں میں پراپیگنڈا کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ اس منظم طریقے پر کیا جاتا ہے کہ غلط بات کو بھی لوگ سو فیصدی درست سمجھنے لگتے ہیں۔ پراپیگنڈے کا یہی طریقہ عبداللہ بن ابی نے بھی استعمال کر کے بعض مسلمانوں کو درغلا کیا۔

حضور علیہ السلام
کی پریشانی

قافلہ واپس مدینہ پہنچ گیا، حضرت عائشہ صدیقہؓ بعارضہ بھار کچھ بیمار بھی ہو گئیں اور ادھر ادھر چھوٹکیاں بھی ہوتی رہیں حتیٰ کہ ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا حضور علیہ السلام مختلف قسم کی باتیں سنتے تھے مگر بلا تحقیق کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں مبتلا تھے، رات کا اور مخلص صحابہؓ بھی ذہنی پریشانی کا شکار تھے۔ جب مجلسوں میں اس واقعہ کے تذکرے ہوتے تو صحابہؓ سے برداشت نہ ہو پاتا۔ ایک ماہ کے بعد حضرت عائشہؓ کو پتہ چلا کہ ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے اجازت لے کر اپنے والدین کے پاس آگئیں۔ جب یہ بات اُن کے علم میں
 لائی گئی تو وہ بھی پریشان ہوئے مگر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر حضرت صدیق
 نے صدیقہؓ کو واپس بھیج دیا۔ آپ تین دن تک مسلسل روتی رہیں، اُن کے آنسو
 نہیں تھمتے تھے۔ خود حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو! میرے
 اہل کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔
 جب آپ کسی سے علیحدہ گئی ہیں پوچھتے تو ہر شخص حضرت عائشہؓ کی صفائی پیش
 کرتا۔ ایک موقع پر حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی بیوی نے آپ سے تذکرہ
 کیا کہ لوگ حضرت عائشہؓ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی
 بیوی سے پوچھا کیا تم کو کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ کہنے لگی میں تو اس کا تصور
 بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر ابوالیوب انصاریؓ کی بیوی سے یہ توقع نہیں
 کی جا سکتی تو پھر صدیق اکبرؓ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے یہ کیسے
 توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جو اس قسم کا پراپیگنڈا کر رہے
 ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے براہ راست یہی بات کی کہ اگر کوئی
 غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کر لو۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر ایسی بات نہیں
 ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برأت فرما دے گا، اس وقت حضرت عائشہؓ نے
 کچھ زیادہ جواب نہ دیا اور کہا کہ میں اُس کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہوں جو کچھ حضرت
 یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فَصَبَّحْ جَبِيلَ (یوسف - ۱۸) میں تو
 صبرِ جمیل ہی کر سکتی ہوں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الْحَبْلِ اللّٰهِ (المؤمن - ۵۴)
 اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر تی ہوں۔ وہی بہتر فیصلہ کرے گا۔

حضرت عائشہؓ
 کی برأت

بہر حال مکمل ایک ماہ تک حضور علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ اور مخلص
 صحابہ پر سخت پریشانی کا عالم رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے پورے دو
 رکوع کی سولہ آیات نازل ہوئیں جن میں حضرت عائشہؓ کی برأت اور دوسری
 ضمنی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنَاتِ

بے شک جن لوگوں نے جھوٹا طوفان کھڑا کیا ہے۔ انکے کامیابی میں کھٹرت
اور صریح طوفان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا عَصَبَةُ مَتَجَعَتُوْ
یہ تم میں سے ایک گروہ ہے۔ احادیث میں اس گروہ سے متعلق رئیس المذاہقین
عبد اللہ بن ابی ادریس مسلمانوں کے نام آتے ہیں جو کہ میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں۔
ان تینوں مسلمانوں پر حدِ قذف جاری ہوئی۔ انہوں نے توبہ کبھی قبول ہوئی۔ البتہ
عبد اللہ بن ابی کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا ہے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں دی گئی
اللہ نے اس کے لیے آخرت کے عذابِ عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ عربی محاورے
میں عصبہ کا اطلاق دس سے بیس افراد تک کے گروہ پر ہوتا جاتا ہے اہم حدیث
کی کتابوں سے صرف چار مذکورہ اشخاص کے نام ملتے ہیں۔ ہر کتاب کے عبد اللہ
ابن ابی کے ساتھ بہت سے دوسرے مذاہقین بھی شامل ہوں جن کے نام معلوم نہیں۔

واقعات
میں بہتری

فرمایا اس گروہ نے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے کہ تَحْسَبُوْهُ مَشْشَقًا
تھکا سے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ بظاہر اس میں حضور علیہ السلام اور دیگر متعلقین کو ایک
میدان بھر سخت ذہنی پریشانی رہی مگر مومنوں کو فرمایا کہ نتیجہ کے لحاظ سے یہ واقعہ
تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاکیزگی میں بولہ
آیات نازل فرمائیں جو کہ آپ کے حق میں بڑی خوبی کی بات ہے۔ حضرت عائشہؓ
کا اپنا بیان ہے کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بریت فرمائے گا مگر
مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے حق میں قرآن پاک کے پورے دورِ کرم نازل ہوں
گے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ کو جو
سے حضور علیہ السلام، حضرت صدیق اکبرؓ اور دیگر مخلص مومنین کو جو ذہنی اذیت
پہنچی تھی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس سے ہر ذہن اللہ کے ہاں بہت
بڑے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ پھر یہ بھی کہ اہل ایمان کے لیے یہ بات ہمیشہ
کے لیے ایک نصیحت بن گئی کہ بلا تحقیق اس قسم کا الزام ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔

اس کے علاوہ بہتان تراشی کرنے والوں کو سزا بھی ملی۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس واقعہ کو اپنے لیے شریعت سمجھو جبکہ اس میں تمہارے لیے بہتری کا پلو نمایاں ہے۔ یہ واقعہ تمہارے لیے ترقی کا ریزہ بن گیا ہے۔

شرعیہ
حکیم

فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنْ اَرْثِهِ ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ میں حصہ ہے جس نے یہ برائی کما لی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں موت جس جس شخص نے جس قدر بدگمانی کی اور اس طوفان کو اٹھانے میں جس قدر حصہ لیا، اُس قدر اُس کے ذمہ گناہ بھی لازم آگیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جسے کافراں کا نام ہے، یعنی جس نے اس معاملہ میں بدترین کردار ادا کیا کہ عذاب عظیم اس کے لیے اللہ کے پاس عذاب عظیم ہے۔ اس سے مراد رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابی ہے جس نے اس واقعہ کو سب سے زیادہ اچھالا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ كُوْنُوْا اِذَا سَمِعْتُمْ دُخَانَ الْمَوْءُوْنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَاَنْفُسِهِنَّ خَيْرًا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے ایسی بات سنی تھی۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں پر بہتری کا گمان کیوں نہ کیا۔ مومنوں کو آپس میں بہتر گمان کرتے ہوئے اس قسم کے افتراء پر کان نہیں دھرتا چاہیئے تھا۔ بخاری شریف میں اس واقعہ سے متعلق آتا ہے کہ جب لوگوں نے صفوان بن محصل شلمی سے اس الزام کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے تو جاہلیت کے زمانہ میں بھی کسی غیر عورت کے منہ سے پردہ نہیں اٹھایا، بھلا اسلام لائے کے بعد تو میں ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے بعد میں ایک جادو میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ بہر حال فرمایا کہ ایک طرف صفوان جیسا کہ گرہ مسکین طبع اور نیک آدمی ہے اور دوسری طرف صدیق اکبرؐ کی بیٹی اور ختم المرسلین علیہ السلام کی زوجہ ہے جو کہ بذات خود بڑی سمجھدار اور نیک خاتون تھیں، ان کے متعلق

تم نے ایسا براگمان کیوں کیا۔ تمہیں تو آپس کے معاملات میں بہتر گمان کرنا چاہیے تھا۔ عام مومنوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ خواہ مخواہ بدگمانی نہ کیا کرو، بلکہ اچھا گمان رکھا کرو۔ وَقَالُوا هَذَا أَفْلَكٌ مَّسِيئٌ یہ پراپیگنڈا سن کر تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔

صریح بہتان
کی مذمت

ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایسی ہی بدگمانی تھی تو لَا جَاءُوكَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ تو پھر یہ لوگ اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے۔ گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو چشم دید گواہی دیں، ورنہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا اور الزام لگانے والوں پر حدِ قذف جاری ہو جاتی ہے۔ فَرِيَا فِإِذَا لَكُمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ اگر یہ چار گواہ پیش نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ تو یقین جانو کہ انٹر کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان کا الزام صریح بہتان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب زنا کے اہتمام کے لیے چار عینی گواہ موجود نہ ہوں، ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اس سے ایک مسلمان کی خواہ مخواہ سے آبرو دہی ہوتی ہے۔ حدِ قذف کا قانون بھی اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بے گناہ مرد یا عورت بے عزت نہ ہونے پائے۔ آگے منافقین کی مذمت اور مزید تنبیہ آرہی ہے۔ بعض ضمنی مسائل اور ایک مثال بھی پیش کی گئی ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
إِذْ تَقُولُونَ بِالنِّسْبَةِ لَكُمْ وَالَّذِينَ طَعَفْتُمْ تَبَا وَهُمْ هُمْ
لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ
لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ
عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ زَوَّافٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

ترجمہ: اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت
دنیا اور آخرت میں تو ضرور پہنچتا تم کو اس چیز میں جس کا تم
نے چرپا کیا تھا عذاب عظیم ﴿۱۳﴾ جب کہ تم اس بات کو اپنی
زبانوں پر چڑھا رہے تھے اور کہتے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ وہ
بات جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور تم اس کو گمان کرتے تھے ہلکی

بات حالِ بحر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے ⑤ اور ایسا
 کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو تو کہتے کہ نہیں
 ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم کلام کریں اس کے ساتھ۔
 پاک ہے تیری ذات (میں پروردگار!) یہ بتان ہے بہت بڑا ⑥
 اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ اگر
 تم ایمان رکھتے ہو ⑦ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
 یہ آیات۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا اور حکمت والا ہے ⑧
 تحقیق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پہلے جانے بے حیائی کی بات
 ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک
 عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم
 نہیں جانتے ⑨ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اُس کی
 رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے
 (تو یقیناً تم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے) ⑩

ہم ان پر تنبیہ

واقہ انک کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مزید تنبیہ فرمائی ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ
 اللہ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اَکْرَمَ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس
 کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ فِی مَا اَنْهَضْتُمْ
 فِیْهِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ تو ضرور تم کو عذابِ عظیم پہنچا اُس چیز میں جس کا تم نے پرچا کیا ہے
 ظاہر ہے کہ یہ تشریفِ اقدس انک سے متعلق تھی جس میں منافقوں نے اہل المؤمنین حضرت عائشہ
 صدیقہؓ پر الزام تراشی کی تھی اور بعض مسلمان بھی اس پر ایگینڈا کا نثار ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا
 کہ اُس کے فضل و رحمت کی وجہ سے تم سخت سزا سے بچ گئے، اگر نہ یہ بہت بری
 بات تھی جس سے ناموس رسول میں خلل واقع ہوا تھا۔ فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهَا بِالسَّلَامِ
 جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پر چڑھا ہے تھے وَلَقَوْلُکُمْ بِاَفْوَاهِکُمْ مَا

ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

اہل ایمان کے
ابھی رابطہ

اہل ایمان کے باہمی تعلقات کے متعلق ایک بات تو پہلے بیان ہو چکی ہے
ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِالْفَتْحِ لَهُمْ خَيْرٌ (آیت - ۱۲)
یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپس میں اچھا لگتا ہے۔ اور یہ گمانی سے
بچنا چاہیے۔ کسی کے خلاف بلا تحقیق الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ
بَعْضُهُ بَعْضًا (بخاری مسلم) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت
کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے تقویت کا باعث
ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بننا چاہیے
تاکہ ضعف کا نبی رحمت نے عام مومنوں کے لیے یہ قانون بھی بیان فرمادیا۔
الْمُؤْمِنُ مِنْ آمَنَ بَايَعَهُ الْوَاقِعُ مِمَّنْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ
اس میں ہے جس کا پڑوسی اس سے نالاں ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں
ہے۔ نیز فرمایا الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
(ترمذی و نسائی) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں
آنحضرت علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے مَنْ سَرَّ أَنْ يُنْزَلَ حَجَّ عَنِ السَّارِ
وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَسَاتِهِ مَدِينَتُهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے دوزخ کی آگ
سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت ایسی حالت میں
آنی چاہیے کہ وہ توحید و رسالت کی گواہی دینے والا ہو۔ اور دوسری بات یہ
ہونی چاہیے يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ النَّاسَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَهُ
النَّاسُ إِلَيْهِ۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی بات کو پسند کرتا ہو
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جس چیز کو کوئی شخص خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا
دوسروں پر الزام تراشی کیلئے کہہ کر یا حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے لَا يُؤْمِنُ

أَحَدَكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری، مسلم)

کوئی شخص صحیح معنوں میں ہومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے

بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ کوئی اپنی تہلیل و تحقیق کو

پسند نہیں کرتا، اس لیے اُسے دوسرے کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے

عیب جوئی
کی ضمانت

مسند احمد میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے لَا تَقْذُرُوا عِبَادَ

لِلَّهِ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ خَرُّوا كَوْنُوا لِلَّهِ كَوْنَكُمْ يَكُونُ لَكُمْ

اور نہ اُن کی عیب جوئی کرو۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش

کیا طَلَبَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَخْذَ لَهُ فِتْنَةً اَمْراً اُس کے

عیب اس طرح ظاہر کرے گا کہ اُسے گھر بیٹھے بیٹھے ہی ذلیل و رسوا کر دیگا

جب عام مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ کسی کی پردہ دری نہ کرو تو اللہ کے

نبی اور اس کی پاک نبوی پر اتنا م لگانا اور پھر اُس کی تشہیر کرنا کیسے درست ہو

سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے اور خبردار کیا ہے

کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو تمہیں اس بدگمانی کی وجہ

سے دنیا و آخرت میں سخت ذلت اٹھانا پڑتی۔ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہے

کہ اُس نے وحی کے ذریعے سب کو واضح کر دیا ہے وگرنہ تم پکڑے گئے تھے

اُس کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان فرمادی ہے۔ اَلَّذِينَ

يَحْبُذُونَ فِتْنَةَ الْفَاحِشَةِ فِي الدِّينِ اَمْسُوا

تحقیقی وہ لوگ جو پسند کر لے ہیں۔ کہ بے حیائی کی بات کی تشہیر جو ان لوگوں

کے بائے میں جو ایمان لائے ہیں۔ فَرَأَاهُمْ عَذَابُ الْاَلِيمِ

فِي الدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ اُن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا

میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بھی واقعہ انک ہی کی طرف اشارہ ہے۔

اس الزام تراشی کا کہتا دھرمائیں المنا فقیر عبد اللہ بن ابی نقاش۔ اُسی نے اس

بات کا چرچا کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اُس کے لیے دردناک

فیاضی کی
تشہیر

عذاب کی وعید سنائی۔ قولاً یا عملاً کسی طرح بھی فحاشی کی بات کو پھیلانا درست نہیں۔
 یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حیائی کی تمام باتیں منجملہ زنا، لواطت، برہنگی، عریانی وغیرہ
 کی تشہیر معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو سزا کا
 مستحق قرار دیا ہے۔ یورپ اور مشرقین کی تہذیب تو اس تشہیر کی بانی مبنی ہیں کج
 کے زمانے میں مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان چاہے عرب کے ہوں یا
 عجم کے، ایرانی ہوں یا تورانی ہر جگہ بے حیائی کا چرچا ہے۔ اخباروں اور رسائل
 میں دیکھ لیں نیم عریاں تصویروں کی جھرمٹ ہے۔ کھیل ٹلشنے کی تصویریں ہوں
 یا فلمی اشتہارات، فن کے نام پر انٹرویو ہو یا فیشن شو کی خبریں ہر جگہ عریانی
 اور فحاشی کا دور دورہ ہے۔ اور تمام اخبارات اور رسائل اس کی تشہیر کا ذریعہ
 ہیں۔ اب ٹیلیوژن ان سب پر بازی لے گیا ہے جو محض بے حیائی اور عیاشی
 کا اڈہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے اس میں چند منٹ کے لیے اچھی باتیں بھی
 ہوتی ہیں مگر بحیثیت مجموعی نت نئے فیشن متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ
 بہر حال فحش بات کی تشہیر کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے
 دنیا و آخرت کی تذلیل کی وعید سنائی گئی ہے تم بے حیائی کی باتوں کو ترقی کا زینہ
 سمجھو مگر حقیقت میں یہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ فرمایا وَاللّٰهُ يَعْزِمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے
 وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر ایسے احکام نازل فرماتا ہے جو تمہیں برائی سے ہٹا
 کر نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور تباہی سے بچا کر دائمی راحت کا سبب
 بنیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے تو سوسائٹی پاک ہوگی۔ اور تم
 بد اخلاقی اور بے حیائی سے بچ جاؤ گے اور تمہیں ترقی نصیب ہوگی۔

فرمایا وَقَوْلًا فَضَّلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اِذَا اللّٰهُ
 فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بھی کہ وَاِنَّ اللّٰهَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور ڈیرا مہربان ہے

اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم یقیناً تاجی و بادی کے عین گڑھے میں جا گرتے۔
گدہ شہر کو سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا ذکر کر کے فرمایا تھا
وَإِنَّ اللَّهَ لَوَاقِعٌ حَكِيمٌ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذوق و
وَحِجْمٌ کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ گدہ شہر کو سب میں تین
جرائیم زنا، قذف اور لعان اور پھر ان کی حدود کا بیان تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت
حکیم کا تذکرہ ہی مناسب تھا کہ دیکھو: اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مہربانی کے
ساتھ کچھ ایسے کیسے قوانین دیے ہیں جو تمہاری سوسائٹی سے برائی اور بے حیائی کو ختم
کرنے کا ذریعہ ہیں۔ خاص طور پر لعان کا قانون ایسا ہے جس سے میاں بیوی
کی حیثیت بھی بچ گئی وگرنہ کسی ایک کو تر ضرر نہ ملتی۔ اگر خاندان کی طرف سے
بیوی پر عائد کردہ اتہام زنا تسلیم کر لیا جائے تو اسے سنگسار کرنا پڑے گا، اور اگر یہ الزام
پائے ثبوت کو نہ پہنچا تو خاندان پر حد قذف جاری ہوتی۔ اللہ نے قانون لعان کے
ذریعے دونوں کو بچالیا۔ میاں بیوی بدنامی سے بھی بچ گئے اور انہیں توبہ کا
موقع بھی مل گیا۔

اور اب اس آیت میں صرف معافی کا قانون ذکر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں
سے غلطی ہوئی ان پر حد قذف جاری ہوئی اور خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر قرآن
کی آیات نازل ہو کر حضرت عائشہؓ کی بریت کا ذریعہ نہ بنتی تو ہو سکتا ہے کہ امرت
کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتی۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی رافت اور مہربانی تھی۔ اس کا فضل
شامل حال تھا کہ اس نے ایسے قوانین نازل فرمائے اور ان کو ایسی نصیحت کی جس کے
ذریعے وہ مزید خرابی سے بچ گئے۔ گویا اس مقام پر الفاظ روفت اور رحیم ہی زیادہ
مناسب حال ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَ
 مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
 مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۲۱ وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ
 وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ
 أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۲۲

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی
 پس جس شخص نے پیروی کی شیطان کے نقش قدم کی۔ پس بیشک
 وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور بُری بات کا۔ اور اگر
 اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تو نہ پاک کرتا وہ تم
 میں سے کسی ایک کو کبھی بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے
 جس کو چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ مانتا ہے اور جانتا
 ہے ۝ ۲۱ اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت ملے لوگ تم میں سے
 اور وسعت ملے اس بات سے کہ وہ نہ دیں گے قسم ابتداءوں
 کو، اور مکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو
 اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند
 نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف فرمائے اور

اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان (۲۲)

رہائے

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر بہت
لگائے والوں کی مذمت بیان فرمائی اور اُن لوگوں کی بھی جنہوں نے اس واقعہ
کی بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق تشہیر کی تھی۔ اللہ نے اُن کو سزا بھی دی کہ ان
پر صدقہ جاری ہوئی۔ ساتھ ساتھ اللہ نے سخت تنبیہ بھی کی کہ ایسی بات آئندہ
نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا۔ البتہ رئیس المنافقین
پر جد جاری نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے اس
کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی۔ اور پھر اللہ نے معاشرے کو یہ حیاتی
کی باتوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو لوگ بری باتوں کی تشہیر کو پسند کرتے ہیں
وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اُن کو معاف نہیں کرے گا۔
اب آج کی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف مسائل بیان فرمائے
ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے اُس کے مقرر کردہ قانون کی پابندی کرنے کا حکم
دیا ہے اور قانون کی عدم پابندی کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف
قرایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اے ایمان والو! شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔
اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مقرر فرمائے ہیں، اُن پر عمل درآمد میں ہی اہل اسلام کی عزت و
آبرو ہے اور اسی کے ذریعے اُن کی ظاہری اور باطنی تطہیر ہوتی ہے۔ دیکھو! اللہ
نے دیا اور بے حیائی کے اندلوں کے لیے حد مقرر کی ہے تاکہ بدعاشوں اور غلط کار
لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ اسی طرح اگر ممالک بیوی کے درمیان الزام تراشی
سبب فحش پنہی ہے تو اس معاملے کو ہینڈل نہ کرنا بھی بہترین قانون دیا ہے جس سے
زوجین کی پروردہ ری بھی نہیں ہوتی اور معاملے کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قوانین معاشرہ
کی درستگی کا ذریعہ ہیں، لہذا ان کی پابندی لازمی ہے۔ ان قوانین کو توڑنے سے نہ
دنیا میں چین نصیب ہوگا اور نہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں گے۔

شیطان کے
نقش قدم پر

غرضیکہ فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پرست حلو۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ جَعَلَ كُفًى شَيْطَانُكَ نَقْشَ قَدَمٍ بِرِجْلٍ كَا فَا تَكُنْ يَا مُعْزِرُ بِالْاَدْوَانِ وَالْمُنْكَ تَمْرَدٌ بِهٖ جَانِيْ اور بڑی باتوں کا بھی حکم دیتا ہے۔ شیطان سے ابھی اندھنگی کی بات کی تو قلع نہیں کی جا سکتی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے جاری کردہ قانون کی پابندی نہ کی جائے بلکہ اپنی خواہشات کو قانون کے قائم مقام سمجھ لیا جائے۔ اس کو اتباعِ ہوی سے تعبیر کیا گیا ہے اپنی خواہشات کا اتباع کرنے کے علاوہ۔ کسی خود ساختہ قانون پر چلنا بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قومی، ملکی یا خاندانی رسم و رواج کے پیچھے چلنے رہنا اور خدائی احکام کی پرواہ نہ کرنا بھی شیطان کے اتباع کے مترادف ہے۔ سنت کی بجائے بدعات کو اختیار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر شیطان کی پیروی کرے گا تو بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر اس قیامت سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے دنیوی اور دُنیوی حالات کو درست رکھنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے قوانین کی پابندی اختیار کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے اور اسی میں تمہاری فلاح ہے۔

واقعہ انکس
پر تبصرو

اب واقعہ انکس کو بھی دیکھ لو۔ بعض لوگوں نے شیطان کا اتباع کرتے ہوئے اللہ کے پاک نبی کی پاک بیوی پر اتنا نام لگایا اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کس قدر خفت اٹھانا پڑی اہل ایمان پر حد قذف جاری ہوئی اور منافقوں کو آخرت کے دردناک عذاب کی وحید سنائی گئی۔ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا ہی نتیجہ ہے۔ قرآن نے ہر معاملہ میں قانون کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ کہیں حلال و حرام کی پابندی کا ذکر ہے تو کہیں نکاح و طلاق کے معاملہ میں اپنی عاید کی گئی ہے۔ کہیں نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو کہیں شرک سے منع کیا گیا ہے۔ غرضیکہ رسم و رواج، لڑائی، دنگا، فساد، بدکاری، عریانی، فحاشی اور ہر قسم کی براہمن سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی قوانین کی پابندی کا حکم دیا ہے اور ان

کی عدم پابندی کو اتباع شیطان سے تعبیر کیا ہے۔
ارشاد ہوا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی مگر
 زُکْلِ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا تو تم میں سے کسی کو کبھی بھی پاک نہ کرتا۔
 یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت تھی کہ اُس نے اہتمام لگانے والوں کو توبہ کی توفیق
 دی، پھر ان پر مدد جاری کر کے ان کو پاک کیا گیا، اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے
 کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایسا قانون اور ایسی شریعت نازل
 فرمائی جس میں اہل ایمان کی سراسر بہتری ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُكَيِّدُ
مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے
 جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اور معافی حاصل ہو گئی، وہ پاک ہو گیا اور یاد رکھو وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ
 تمہاری نیت اور ارادے تک سے واقف ہے۔ اگر تم اُس کے جاری کردہ
 قوانین پر عمل کرو گے تو وہ تمہاری دستگیری فرمائے گا اور تمہیں برائیوں سے پاک
 کر دے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اس کے قوانین
 کی پابندی لازمی ہے۔

حضرت صدیق
 کی قسم

گذشتہ دور میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ پر اہتمام لگانے
 والوں میں تین مومن بھی شامل تھے۔ ان میں ایک عورت عَنْزَلَتْ حشمت اور دو
 مرد حِجَابُ بن ثابتؓ اور سَلْمَ بن اثارؓ تھے۔ حضرت سَلْمَ بن اثارؓ نے
 منگہ غریب آدمی تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خالہ زاد بھائی یا بھائی
 تھے اور آپ ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ جب واقعہ انکسایش آیا
 اور حضرت سَلْمَ بن اثارؓ پر حد قذف بھی جاری ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کی طرف
 سے بڑا دیکھ بھنچا کہ یہ میرے قریب ترین دار بھی ہیں اور میں ان کی مالی مدد بھی کرتا
 ہوں مگر انہوں نے کسی بات کو ملحوظ نہیں رکھا اور میری بیٹی پر اہتمام لگانے والوں

ہیں شامل ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ اس شخص کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ آپ کا غصہ اپنی جگہ پر کسی حد تک بجا تھا۔ اس سلسلے میں عربی کہا، قولہ بھی ہے۔

وَقُلْتُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ أَشَدُّ مَضَاضَةً
عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَوِّعِ الْحَسَامِ الْمُهْمَنَةِ

یعنی قربت داری کا ظلم و زیادتی قدر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان کی معمولی سی بات پر بھی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنا بوک اس نے کیوں ایسی حرکت کی۔ بہر حال حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس شخص کی مالی امداد روک دینے کی قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے ایسی قسم سے منع فرمادیا آج کی دوسری آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَأْتِلْ أَوْكُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اور نہ قسم اٹھائیں تم میں سے صاحب فضیلت اور وسعت طالع اس بات سے اَنْ يُّؤْكُوا اُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالَّذِي هُمْ حَرَجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ نہ دیں گے قربت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ ظاہر ہے صاحب فضیلت سے مراد حضرت صدیقؓ ہیں آپ کو پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ نہ صرف زہد و تقویٰ کے لحاظ سے افضل ہیں بلکہ آپ حضور علیہ السلام کے سر اور اولین جانشین بھی ہیں مالی لحاظ سے بھی آپ صاحب وسعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بھی فراوانی دی تھی اور آپ غریب و مساکین اور قربت داروں کی مدد بھی فرماتے تھے۔ دوسری طرف حضرت مسیحؑ ہیں جو حضرت صدیقؓ کے قربت دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں کہ مالی حالت کمزور ہے اور پھر مہاجر بھی ہیں۔ تو اس آیت کہ میرے اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ غصے میں اگر حضرت ابوبکر صدیقؓ کو حضرت مسیحؑ کی امداد روک لینے کی قسم نہیں اٹھانی چاہیئے۔ بلکہ وَلْيَعْفُوا

چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں۔ جیب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے
 اُن کو سزا مل گئی ہے تو اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے وَلْيَصْطَفِ حُوقًا اور درگزر
 کرنا چاہیے یعنی اس بات کو اب ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ اب
 اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔

فرمایا اَلَا تَحْشَوْنَ اَنْ يُّخَفِّضَ اللّٰهُ لَكُمْ كِتَابًا مِّثْلَ الَّذِيْ هُوَ اَنْزَلَ
 پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غفرتوں کو معاف کر دے۔ تم سے بھی تو غلطیاں
 ہوتی ہیں۔ جب تم اپنی کوتاہیوں کی معافی کو پسند کرتے ہو تو جن مومنوں نے
 واقعہ انکس میں غلطی کی، اُن کی معافی کو بھی پسند کرنا چاہیے اور اُن کے معاملے
 کو نیز بطول نہیں دینا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے
 یہ آیت سنی تو کہا، خدا کی قسم ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 ہماری غفرتوں کو معاف فرمادے لہذا میں نے بھی مسطح کو معاف کر دیا اور
 اس بات سے درگزر کیا۔ اس کے بعد آپؐ نے نہ صرف مالی امداد کو جاری رکھا، بلکہ
 اُسے دگنا کر دیا۔ فرمایا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بخشنش کرنے والا
 اور از حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاکاروں پر مہربانی فرمائی اور انہیں معاف
 کر دیا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت ابوبکر صدیقؓ کو بھی یہ بات سمجھا
 دی اور یہ آپؐ پر بھی مہربانی تھی جس کا اثر پھر حضرت مسطحؓ پر دوسری امداد کی صورت
 میں ظاہر ہوا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 جاری کردہ قانون میں کبھی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس
 بات کو پسند کرتا ہے۔ اس واقعہ سے متعلق لوگوں پر حد صرف جاری ہوئی جو
 کہ اللہ کی طرف سے مستقر کی ہوئی تھی۔ اب صدیق اکبرؓ نے اس سزا میں اضافہ
 کر کے ایک شخص کی امداد دو گنی دینے کی قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند
 نہ آئی، لہذا اس سے منع کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن

قانون میں
 کمی نہ ہوگی

اللہ تعالیٰ ایک حاکم سے فرمائے گا کہ فلاں شخص کے جرم کی سزا چالیس دھتے تھی، مگر تم نے اس میں ایک درجے کا اضافہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ تو ہی کہہ کریم! میں نے یہ اضافہ جرائم کی روک تھام کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے ایک جرم کی سزا مقرر کی تھی مگر کیا تم مجھ سے زیادہ لوگوں کو روکنا چاہتے تھے۔ پھر حکم ہو گا اس حاکم کو جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک دوسرا حاکم پیش ہو گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس جرم کی حد چالیس درجے مقرر کی تھی تم نے اس میں ایک درجے کی کمی کیوں کی، وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ! مجھے اس مجرم پر رحم آگیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، کیا تم مجھ سے زیادہ رحیم بننا چاہتا تھا جو اس کی سزا میں کمی کر دی حکم ہو گا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے ایک گورنر نے آپ کو دکھا کہ میرے علاقے میں چوری کی وارداتیں کثرت سے ہوتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چوروں پر جرمانے کی سزائیں اضافہ کر دوں۔ اُس نے یہ بھی لکھا کہ مرکز سے کچھ رقم بھیجائیں تاکہ میں شرکی ٹھکانوں اور گلیاں صاف کر دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جواب میں لکھا کہ جس قانون کے اجراء پر جرم نہیں رہتے، خدا کرے کہ وہ کبھی نہ کہیں یعنی جب اللہ کی مقرر کردہ حد سے جرم نہیں گئے گا تو پھر کس سزا سے دُکے گا۔ اور گلیوں اور بازاروں کی صفائی کے متعلق آپ نے گورنر کو یہ لکھا کہ تم ان گلیوں اور بازاروں کو عدل و انصاف سے پھر دو گے تو لوگ خود بخود انہیں صاف کر لیں گے اور تمہاری کسی کاوش کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چنانچہ اُس گورنر نے لوگوں پر سختی کرنا چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چوری کی وارداتیں کم ہو گئیں۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی شخص بلا قصہ نہیں پکڑا جائے گا۔ انگریزی قانون میں یہی خرابی ہے کہ جبرم کی سزائیں کمی پیشی کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا آدمی ملوث ہو گیا۔ تو چھوڑ دیا یا سزائیں ممکنہ حد تک کمی کر دی اور اگر کوئی غیر پھنس گیا تو اسے سولی پر لٹکانیا۔ انگریزی قوانین میں مقرر کردہ سزائیں خدائی حد درجہ سے مستحکم ہیں

یہی وجہ ہے کہ نہ چوری رکھتی ہے، نہ قتل اور نہ ڈاکہ زنی۔ ہر طرف بے حیائی کا دہرہ دورہ ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے اور نہ مال و جان۔ یہ سب اسلامی تعزیرات سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ جب اسلامی تعزیرات کی پابندی کی جائیگی تو جبرائیلؑ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سزاؤں میں کمی بیشی کرنا قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ اس کی مقرر کردہ حدوں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے ورنہ قانون کی رُخ ہی فنا ہو جائے گی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۲۳
 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَدُهُمْ وَآرْجُلُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۲۴ يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ
 وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝۲۵ الْخَبِيثَاتُ
 لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۲۶

۱۰۰

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو متہم کرتے ہیں پاکدامن غافل مومن
 عورتوں کو ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں ، اور ان
 کے لیے عذاب عظیم ہے ۝۲۳ جس دن گواہی دیں گی ان پر ان
 کی زبانیں ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ وہ کرتے رہے ۝۲۴
 اُس دن پورا پورا دسے گا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بیشک اور جان
 لیں گے وہ کہ بیشک اللہ ہی سچ ہے اور کھول دینے والا
 ہے ۝۲۵ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے
 مرد گندی عورتوں کے لائق ۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے
 لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ۔ یہی لوگ بری قرار
 دیے گئے ہیں ان باتوں سے جن کو یہ لوگ کہتے ہیں ۔ ان کیلئے

بخشش ہے اور عزت کی روزی (۲۵)

ربط آیات

گذشتہ دروس میں افکاک کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ منافقوں کی سازش تھی۔ جس کی لپیٹ میں بعض مخلص مسلمان بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں ملوث ہونے والے منافقوں اور مسلمانوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت بیان کی ہے مسلمانوں پر حدِ قذف جاری ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ اُس کے جاری کردہ قوانین کی پابندی کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اُس کی نصرت بانی ہوئی کہ اُس نے تمہیں پاک کیا۔ تمہیں پاکیزہ قانون عطا کیا اور موقع دیا کہ آئندہ ایسی کسی سازش میں شریک نہ ہوں۔ پھر دوسری بات اللہ نے یہ بھی سمجھائی کہ اُس کی طرف سے نافذ کردہ قانون میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو بلکہ اس پر خشک ٹھیک عمل کرو۔ اور جن لوگوں سے افکاک کے سلسلہ میں غلطی ہوئی تھی، اُن کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو جس طرح تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، اسی طرح دوسروں کی خطاؤں سے بھی درگزر کرو۔

منافقین پر لعنت اور عذاب عظیم

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اللہ نے مسلمانوں پر حد جاری ہو جانے کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی مگر اس سازش کے اصل سرغنہ عبد اللہ بن ابی اور دیگر منافقین پر نہ تو حدِ قذف جاری ہوئی اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کیا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَللّٰهُ حَصَّنَتْ اَلْغُفْلٰتِ السَّوْءٰتِ بیشک وہ لوگ جو متم کرسے ہیں پاکہ امن اور بے خبری عورتوں کو انحضرت سے ملے ایسی عورتیں ہیں جو شادی شدہ اور پاکہ امن ہوں اور غافل اس لحاظ سے کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ

اُن پر کیا الزام تراشی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات سے مراد صاحب ایمان عورتیں ہیں۔ جن کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں۔ اس واقعہ کے تناظر میں اس سے مراد حضرت عائشہ صدیقہؓ ہیں اور عام قانون کے طور پر ان صفات کی حامل کوئی بھی عورت

ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورتوں پر الزام نہ آئی تمہارے دلوں کی سزا یہ ہے
لَعْنَةُ الْاَلْبَانِ وَالْاَنْحَارِ کہ ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور
 آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ برائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔
 لوگ انہیں ملعون کا لقب دیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت
 میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے گزشتہ آیت و "ا میں
 رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کے متعلق خاص طور پر اسی عذاب کی وعید آچکی
 ہے وَالَّذِي تَوَلَّى كَيْفًا مِنْهُمْ لَعْنَةُ عَذَابٍ عَظِيمٍ واقعہ
 افک کا سب سے زیادہ ذمہ دار یہ شخص تھا لہذا اللہ نے اس کے لیے خاص
 طور پر عذاب عظیم کی وعید سنائی۔

مہتمم کیے جانے والے جوڑے میں ایک طرف صالح اور بے گناہ
 شخص صَفْوَانٌ بن معطل ہے جس کا بیان ہے کہ اُس نے جاہلیت کے
 زمانہ میں بھی کبھی ایسی بگڑائی نہیں کی چہ جائیکہ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسی
 حرکت کرے۔ اور دوسری طرف وہ پاکباز خاتون ہے جو اللہ کے نبی کی بیوی
 اور اُس کی ماں بنتی ہے۔ اُس نے تو صرف یہ کیا کہ حضرت عائشہؓ کو کہہ لی
 پاکہ اونٹ کو بیٹھایا، خود دوسری طرف منہ کر لیا اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ سوار
 ہو گئیں۔ پھر اونٹ کی ہمار چڑھے قافلے سے ملا دیا۔ اور سارا راستہ ایک
 لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں پر الزام تراشی کرنے والوں
 کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت میں لعنت اور عذاب عظیم کی وعید سنائی۔

سات جنگ
گناہ

صحیحین کی روایت میں سات جنگ گناہوں کا ذکر آتا ہے۔ جو
 کیا کر میں بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں اور ان میں پاکہ اس عورتوں پر تہمت لگانا بھی
 ہے جو ان دور کو عات کا موضوع ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 ہے اِجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُؤَيَّدَاتِ یعنی سات شد ید جنگ گناہوں
 سے بچو جو کہ یہ ہیں (۱) الشک بالشک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جنگ

تین گناہ سبے جوانانوں کی عاقبت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔

(۲) شہادۃ الزور یعنی جھوٹی گواہی (۳) قتل النفس التي حرم
الله الا بالحق کسی جان کا ناحق قتل (۴) آکل الربوا سودی خوردی (۵) اسکل
الجمال الیسیم یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا (۶) تولد یوم الزحف
جہاد میں پشت پیسر کر بھاگنا۔ جب تک دشمن اپنے سے دگنی تعداد سے
زیادہ نہ ہو، اس کے مقابلے میں بھاگ جانا بھی مذکور گناہ ہے۔ اللہ نے
سورۃ الفال میں اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے اگر دشمن کی تعداد اپنی تعداد کے
دو گنا سے زیادہ ہو تو پھر پیچھے ہٹ جانے کی اجازت ہے (۷) قذف
المحصنات یعنی پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ ان سات مذکور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ایسا جرم ہے جس
کی سزا ابتدائی آیات میں اتنی دُرے مقرر کی گئی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے
ہیں کہ اللہ نے اس جرم کے لیے دو سزائیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک سزا تو
اتنی دُرے ہیں اور دوسری یہ کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت
ہو جاتا ہے۔ اگرچہ معافی کے بعد از نوری منزل سے بچ جاتا ہے مگر معافی
طور پر اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے غیر معتبر ہو جاتی ہے۔

حضرت عائشہؓ
کی توضیحات

مفسر قرآن امام بغوی، صاحب تفسیر منطوری، مفسر قرطبی اور بعض دیگر مفسرین
نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے نو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے
کہ اللہ نے میری تصویر حضور علیہ السلام کو میرے نکاح سے پہلے دکھا دی
تھی۔ چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ عائشہؓ میری تصویر مجھے
جبریل علیہ السلام نے ریشم کے ٹکڑے پر خواب میں دکھائی، تو میں نے
اس خواب کی یہی تعبیر کالی کہ ایسا ہو کہ ہے گا۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے
آپ کا نکاح حضرت صدیقہؓ سے ہو گیا جب کہ اُس وقت صدیقہؓ

کی عمر صرف چھ سات سال تھی البتہ رخصتی تین سال بعد مدینہ منورہ جا کر ہوئی۔
یہ مکمل حضرت صدیق اکبرؓ نے خود کیا۔

ام المؤمنینؓ نے فرمایا کہ میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام
کی تمام ازواج مطہرات میں سے صرف میں دو شیرہ ہوں، باقی سب پہلے
سے ایک یا دو دفعہ شادی شدہ ہیں۔ فرمایا میری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ
جب اللہ کے رسول کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت
آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ پھر انتہائی قرب کی علامت ہے۔ چوتھی
خصوصیت یہ بیان کی کہ حضورؐ کی قبر بھی میرے گھر میں بنی۔ اس گھر میں فرشتوں
کا ہمیشہ جھوم رہتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی پھر فرمایا
کہ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ با اوقات حضور علیہ السلام پر ایسی حالت میں
وحی نازل ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ ایک ہی کھانہ میں ہوتی۔ یہ خصوصیت
بھی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوئی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ میں حضور
علیہ السلام کے خلیفہ اول اور آپ کے صدیق کی بیٹی ہوں۔ فرمایا ساتویں خصوصیت
یہ ہے کہ میری برکت میں اللہ نے پورے دور کوع کی سولہ آیات نازل
فرمائیں۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے خُلِقْتُ طَيِّبَةً اللہ نے مجھے
پاک پیدا کیا ہے اور پاک مہتی کے پاس ہی رکھا ہے۔ اہبات المؤمنین
کے متعلق قرآن کی عمومی شہادت بھی یہی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب)
اللہ نے نبی کی تمام بیویوں کو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھا ہے
اور آخرین نوین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس اتہام سے بری فرما کر
معفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اَلْهَمَّ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا
كَثِيرًا۔

حضرت عائشہؓ
کی فضیلت

حدیث شریف میں بھی حضرت عائشہؓ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے فَضَّلَ الْعَائِشَةُ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ
كَفَضَّلَ الشَّرِيفُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ یعنی تمام عورتوں کے مقابلے میں
 حضرت عائشہؓ کی فضیلت ایسی ہے جیسے شریف کھانے کو تمام کھانوں پر فوقیت
 حاصل ہے۔ آپؐ تنکل و صورت، علم و فقاہت، نیکی اور تقویٰ میں جامع الصفا
 ہیں امت کی تربیت کے سلسلہ میں آپؐ کی خدمات بہت زیادہ ہیں حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپؐ نے ۳۷ یا ۳۸ سال زندگی پائی ہے
 اور لوگوں کی دینی معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ
 اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا
 تو اس کا حل حضرت عائشہؓ سے ملتا۔ آپؐ نے بڑی زہد کی زندگی بسر کی۔ باوجود اتنا
 کشادہ تھا کہ اگر کسی دین میں دو بوری درجہ بھی آتے ہیں تو سائے غرابہ میں تقسیم
 کر دیتے اور اپنے افطار کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ لونڈی سے پوچھا افطار
 کے لیے کوئی چیز ہے تو اس نے عرض کیا کہ اپنے اپنے لیے کچھ رکھنے کا حکم ہی
 نہیں دیا بلکہ سب کچھ تقسیم کر دیا ہے۔

امام بیضاویؒ اور قاضی شامیؒ نے فرماتے ہیں بَرَّرَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ
بَارَكَةِ یعنی چار شخصیتوں کی اللہ نے چار ذرائع سے بریت فرمائی ہے۔
 جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تو زلیخا کے خاندان کے
 ایک بچے نے گواہی دی تھی شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا (یوسف ۲۱)
 کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے
 سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اسی طرح آپؐ کی بریت ہوئی۔
 اسی طرح لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر عینا کہ ہونے کا شہید کیا کہ آپؐ کو کوئی خطر
 بیماری ہے۔ آپؐ کو اس اتنا م سے بری کرنے کے لیے اللہ نے پتھر کو حکم
 دیا تو وہ آپؐ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام
 کو برہنہ حالت میں دیکھ کر ٹکی کر لی کہ آپؐ کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے

تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی تھی جب کہ آپ اُن کی گود میں تھے۔ قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ (مریم۔ ۳۰) آپ نے اس وقت بل کر گواہی دی تھی کہ تیسری ماں پر اتہام نہ لگاؤ، میں تو اللہ کی قدرتِ ہامہ اور حکمتِ بالغہ کا شاہکار ہوں۔ اور چوتھی بریت حضرت عائشہؓ کی تھی جس کے حق میں اللہ نے یہ سولہ آیات نازل فرمائیں۔

قیامت کو
پورا پورا بدلہ

فرمایا جنہوں نے الزام تراشی کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کی اُن کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور عذابِ عظیم ہے۔ پھر اُن کی حالت یہ ہوگی۔ یَوْمَ نَشْهَدُ عَلَیْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ جِسْمُہُمْ دُن اُن کی زبانیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے یہ گناہوں پر اتہام لگا کر سخت غلطی کی تھی۔ اگر وہ خود اقرار نہیں کریں گے وَ اَیْدِیْہُمْ وَ اَرْجُلُہُمْ نَوَان کے ہاتھ اور پاؤں شہادت دیں گے کہ یہ لوگ اس جرم میں ملوث تھے۔ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُوْنَ جو بھی غلط کام کیے ہیں سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہی مضمون سورۃ یٰس میں بھی بیان ہوا ہے۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَیْہِمْ اَفْوٰہِہُمْ وَ نُكَلِّمُنَا اَیْدِیْہُمْ وَ نَشْہَدُ بِاَرْجُلِہُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُوْنَ (آیت۔ ۶۵) اُس دن ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دھماں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔

فرمایا یَوْمَ یُكْفٰیہُمْ اللّٰہُ دِیْنُہُمْ الْحَقُّ اُس دن اللہ تعالیٰ اُن کا پورا پورا بدلہ دیگا جو صحیح ہے۔ دین کا معنی قیامت اور اطاعت بھی ہوتا ہے، مگر یہاں پر جزا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اُن کو پورا پورا بدلہ ملے گا وَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ اور یہ لوگ جان لیں گے کہ بیشک اللہ کی ذات ہی برحق ہے اور وہ سب چیزوں کو کھولنے والا یعنی ظاہر کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے تعدی و تجاوز کیا، بے گناہوں پر زیادتی کی، قیامت والے دن وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔

اب واقعہ الہک کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی پاک
بیوی کی برأت کو ایک عام قانون کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ حدیث میں بھی آتا
ہے کہ تاریخ انبیاء میں بعض بیویوں کو ح اور لوط کی بیویوں میں عقیدے کی خرابی
تو طعن ہے مگر کسی نبی کی بیوی پر بدکاری کا الزام نہیں لگا۔ تمام انبیاء علیہم السلام
کی بیویاں ہمیشہ پاک رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الْحَبِیْثَاتُ لِلْحَبِیْثَاتِ
وَالْحَبِیْثَاتُ لِلْحَبِیْثَاتِ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی
ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہمیشہ پاک
ہوتا ہے لہذا اس کی بیوی بھی ہمیشہ طاہرہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ پاک عورتیں پاک مردوں
کے لائق ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ
کے نبی کے گھرانے کے یہ قطعی لائق نہیں کہ وہ کوئی برائی یا بے حیائی کی بات
کریں اس آیت کو مفسرین عام معافی پر بھی محمول کرتے ہیں کہ خبیث کا ہم خبیث
لوگوں کے اور پاکیزہ کام پاکیزہ لوگوں کے لائق ہوتے ہیں۔ خبیث سے
مراۓ صرف خبیث لوگ ہیں بلکہ اس سے گندے عقائد، اخلاق اور اعمال
بھی مراد ہیں۔ اسی طرح طہیبات سے پاک عقائد، پاک اخلاق اور پاک اعمال بھی ہیں
اس طرح معنی یہ ہو گا کہ گندے عقائد، اخلاق اور اعمال گندے لوگ اختیار کرتے
ہیں، جب کہ پاکیزہ عقائد، پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ اعمال پاکیزہ لوگوں کے حصے
میں آتے ہیں گندے رسومات گندے لوگ اختیار کرتے ہیں جب کہ اللہ کے پاک
انبیاء ان کے اہل بیت اور نیکو کار لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَیْکَ مَصْرُوعٌ
مِمَّا یَقُولُوْنَ یہ سب لوگ پاک ہیں اس چیز سے جو یر منافع لوگ کہتے
ہیں۔ بلکہ اس قسم کا اہتمام لگانے والے خود غلط کار اور نجس ہیں جنہوں نے نہ تو یہ
کی نہ معافی مانگی اور نہ غلطی کا اقرار کیا۔ یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ البتہ جو لوگ اس
الزام سے پاک ہیں یعنی حضرت عائشہؓ اور حضرت صفوانؓ اَللّٰهُمَّ کُفِّرْہُمْ

قَدْ رَزَقَ كَرِيْمًا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے
 اگر کوئی معمولی تقصیر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور انہیں عزت
 کی روزی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ نے ان دور کو ربع میں منافقوں کی سازش کا
 پردہ چاک کر کے اپنے نیک بندوں کی بریت واضح کی ہے اور منافقین
 کی سخت ترین الفاظ میں مذمت بیان کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
 حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
 تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
 فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
 فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
 تَكْتُمُونَ ﴿۲۶﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے
 گھروں میں جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کرو اور جب تک
 کہ تم سلام نہ کر لو ان گھر والوں پر۔ یہ بات تمھارے لیے بہتر
 ہے تاکہ تم نصیحت پڑو ﴿۲۴﴾ پس اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی
 کو تو پھر نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے
 اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، پس واپس چلے جاؤ
 یہ بات تمھارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو،
 اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے ﴿۲۵﴾ نہیں ہے تم پر گناہ اس بات
 میں کہ تم داخل ہو اپنے گھروں میں جن میں خاص رکائش نہیں ہے۔
 اور ان میں تمھارے لیے فائدے کا سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے

جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو (۲۹)
 سورۃ ہذا کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے برائی، بدکاری اور فحاشی کے انداز
 کے سلسلے حد و کذا ذکر فرمایا۔ زنا اور قذف کی حد و بیان کیں اور لعان کا مسئلہ بھی
 پھر اللہ نے واقعہ افک کا ذکر کیا جس میں منافقین نے ام المؤمنین حضرت
 عائشہ صدیقہؓ پر الزام لگایا تھا۔ اللہ نے آپ کی بریت کو واضح فرمایا اور اس ضمن
 میں بہت سی دیگر باتیں بھی سمجھائیں۔ منافقین کی مذمت اور مؤمنین کو تنبیہ فرمائی۔
 ساتھ ساتھ ام المؤمنینؓ کی فضیلت کا ذکر بھی ہوا۔

قانونِ اہل دین ہے حیاتی کا یہ سہلا حصہ تھا۔ اب آمدہ آیات میں اللہ تعالیٰ
 نے اس قانون کا دوسرا حصہ بیان فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے
 سے عربانی، فحاشی اور سبے خیالی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ ان جرائم کی ترغیب
 عام طور پر عورتوں کی بے پردگی سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آج کی
 آیات میں کسی کے گھر میں داخلے کے وقت پردے کو ملحوظ رکھنے سے متعلق
 بعض قوانین بیان فرمائے ہیں۔ ان قوانین کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ
 مخلوق کے تخلیق شدہ قوانین سے دنیا کی عدالتیں عام طور پر لوگوں سے بھری
 رہتی ہیں جب کہ اسلامی قوانین کا بنیادی مقصد معاشرے سے فحاشیت اور
 شرف و فساد کی بیخ کنی ہوتا ہے۔ جب کوئی جھگڑا ہی پیدا نہیں ہو گا تو نہ کوئی
 عدالتوں میں جائے گا اور نہ وکیلانِ مجرم ہو گا۔

گھروں میں
 داخلے کے
 آداب

آیات زیر درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے کے گھر
 میں جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس میل ملاقات کے سلسلے میں
 چار قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے سلسلے
 اللہ نے قوانین جاری فرمائے ہیں اور کسی بھی گھر میں داخلے کے لیے اجازت
 حاصل کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر میں داخل ہو آہستہ جہاں

اُس کی منگو نہ بیوی موجود ہے تو اُس کے لیے داخلے سے قبل اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں۔ البتہ پھر بھی منتخب بات یہ ہے کہ داخلے کے وقت خاوند کوئی ایسی حرکت کرے جس سے بیوی کو اطلاع ہو جائے کہ اُس کا خاوند گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں دروازہ کھٹکا مٹایا جاسکتا ہے یا آج کل کے حالات میں دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی جاسکتی ہے۔ یا کم از کم خاوند زبان سے کوئی لفظ ادا کرے یا کھانے سے جس سے بیوی کو اطلاع ہو جائے۔ حضرت علیہ السلام بن مسعودؓ کی بیوی کا بیان ہے کہ اُن کے خاوند جب بھی گھر میں آتے تو دینے کے وقت گھنٹا مارتے جس سے مجھے اُن کی آمد کی اطلاع مل جاتی۔

(۲) گھر میں داخلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں اُس کی بیوی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوں۔ ان میں والدہ بہن اور بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ سب محرم ہیں مگر آنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور! میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں صرف میری والدہ رہائش رکھتی ہے تو کیا مجھے بوقت داخلہ اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اُس شخص نے پھر عرض کیا کہ حضور! میں اور میری والدہ صرف دو افراد خانہ ہیں اور میں اُن کی خدمت کرتا ہوں۔ گھر میں کوئی دوسرا فرد تو ہے نہیں تو ایسی حالت میں بھی اجازت کی ضرورت ہے آنحضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اُحِبُّ اَنْ تَسْأَلَهَا عِدِّيَاۡتَہٗ کیا تو اپنی والدہ کو عزائی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، پھر ضروری ہے کہ بلا اطلاع نہ داخل ہو کیونکہ بعض اوقات انسان بے پردگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا داخلے سے قبل اطلاع دینا ضروری ہے خواہ گھر میں والدہ، بہن یا بیٹی ہی ہو۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے مقام میں داخل ہونا چاہتا ہو

جہاں رہائش اور عدم رہائش دونوں کا امکان ہے، تو ایسے مقام پر بھی بلا اجازت داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) جو بھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں داخل ہونا چاہتا ہے جس میں کسی خاص فرد یا خاندان کی رہائش نہیں بلکہ وہ مفاد عامہ کی جگہ (PUBLIC PLACES) ہے۔

مثال کے طور پر کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، دہلی کے سیشن یا ایئر پورٹ ہے، کوئی ہوٹل یا سرائے ہے، ڈاکخانہ، تارگھر، عدالت، سکول، کالج، ہسپتال، سرکاری دفاتر وغیرہ ہیں تو وہاں کوئی بھی شخص بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضور علیہ السلام کے سہلے عرض کیا کہ ہم شام وغیرہ میں تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں ہمیں کسی سرائے یا سفر خانہ میں قیام کرنا ہوتا ہے، تو کیا وہاں بھی اجازت ملے کہ داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا، ایسی جگہوں میں تم بلا اجازت جا سکتے ہو۔

بعض مخصوص
مقامات و
حالات

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مفاد عامہ کے ادارے اگرچہ عام لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور لوگ وہاں بلا روک ٹوک آ جا سکتے ہیں مگر وہاں بھی بعض مخصوص حصے ہوتے ہیں جہاں ہر شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ ”داخلہ ممنوع“ ہے یا یہ شارع عام نہیں ہے ”یا ممنوعہ علاقہ“ یا اپنی شناخت کرائیے وغیرہ۔ اس قسم کے بورڈ عالم اداروں، دفتروں، ریلوے سٹیشن اور ایئر پورٹ پر بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایسے مقامات پر بلا اجازت جانا شرعاً بھی ممنوع ہوگا مثال کے طور پر ریلوے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے پلیٹ فارم ٹکٹ ضروری ہے یا کسی عجائب گھر یا پارک میں داخلے کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے تو وہاں مطلوبہ لوازمات پورے کیے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے بعض اوقات کوئی شخص تھکیہ کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ قریبی رشتہ دار

ہی کیوں نہ ہو اس کی نجی حالت (PRIVACY) میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے الشریعہ نے سلام کرنے اور اجازت حاصل کرنے کی پابندی لگا دی ہے۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی نابینا آدمی کو بھی بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کسی کی رہنمائی کو دیکھ تو نہیں سکتا مگر گفتگو کر سکتا ہے۔ اور کسی کی پرائیویٹ بات کو بلا اجازت سنا بھی روا نہیں کہ اس سے بھی شر و فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایسے ہی مواقع پر بیٹے بڑے سکیڈل پیدا ہوتے ہیں، لہذا شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔

جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوست کر کے گھر میں داخلے کے لیے اجازت حاصل کریں، اسی طرح عورت کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ عورت بھی کسی دوسری عورت کے پاس بلا اجازت داخل نہ ہو۔ ایک خاتون ام عیاض کا بیان ہے کہ ہم چار عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ملاقات کے لیے جاتیں تو ان سے اجازت حاصل کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئیں۔

طریقہ
استیذان

اب رہ گئی یہ بات کہ داخلے کے لیے اجازت طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو حدیث شریفہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دروازے پر پہنچ کر السلام علیکم گو اور پھر کہو اَدْخُلْ لِّی میں اندر آسکتا ہوں؟ یا دروازے پر دستک دے کر کہو کہ فلاں آدمی آنا چاہتا ہے۔ کیا اجازت ہے؟ دُشکِیتے وقت دروازے کی درازوں میں سے جھانکنا بھی جائز نہیں کہ یہ مکہ وہ تحریمی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسی حالت میں اگر گھر کے اندر سے کوئی شخص جھانکنے والے کی آنکھ پھوٹے تو ہم اس کا قصاص نہیں لیں گے کیونکہ اُس نے خود ایک غلط کام کیا۔ اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے سامنے کھڑ ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیکرم دروازہ کھلنے پر اندر

نگاہ جا پڑے اور صاحب خانہ کی بے پردگی ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے اندر آئے کی اجازت نہیں الفاظ طلب کی آج کیا میں اندر گھس آؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس شخص کو اجازت طلب کرنے کے آداب سکھاؤ کہ اَلْبَحَّ جیسے سخت لفظ کی بجائے اَاَدْخُلْ کا لفظ استعمال کرے۔ اسی طرح ایک صحابی نے اپنے خادم کو کوئی تحفہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس شخص نے نہ سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی۔ بلکہ یہ صاف اندر آگئی۔ آپ نے فرمایا، والیں جاؤ۔ دروازے سے باہر کھڑے ہو کہ السلام علیکم اور اَاَدْخُلْ کو۔ وہ شخص باہر گیا۔ اجازت طلب کی تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔

یہ بھی استینازان کے آداب میں داخل ہے کہ اجازت زیادہ سے زیادہ تین دفعہ طلب کی جائے۔ اگر طینوں مرتبہ کوئی جواب نہ آئے تو ملاقاتی کو دلپس چلا جانا چاہیئے۔ یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ اجازت طلبی پر اگر صاحب خانہ پرچھے کہ کون ہے؟ تو ملاقاتی یہ نہ کہے اَنَا (میں ہوں) بلکہ اپنا نام بتائے تاکہ صاحب خانہ کو علم ہو سکے۔ ایک موقع پر حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اَنَا کیا ہوا ہے۔ کہو اَنَا جَابِرٌ کہ میں جابر ہوں یا میں فلاں ہوں اور فلاں کام سے آیا ہوں۔

یہ بھی آداب ملاقات میں سے ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی، عالم یا بزرگ کی ملاقات کے لیے آیا ہے تو باہر دروازے پر رک کر انتظار کرے جب صاحب خانہ خود باہر آئے تو ملاقات کرے یہ مطلب یہ ہے کہ اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ دے اور باہر انتظار کرے۔ اس قسم کے ادب کی خود قرآن نے حضور علیہ السلام کے لیے تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درِ دولت پر حاضر ہو کر باہر سے ہی آواز دیتے تھے یَا مُحَمَّدُ اُخْرِجْ اِلَیَّ نَا۔ اے محمد! باہر تشریف لائے۔ اللہ کو یہ طریقہ بھی پسند نہ آیا

اور سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰی تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَ اَنْ حَتّٰی اَلْهَمُّ ذَا اَیْت ۵۰ اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ حضور خود باہر تشریف لے آتے تو یہ اُنکی آوازیں مینے سے بہتر ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بڑی ہستی کے مالک تھے۔ کسی انصاری کے گھر میں جاتے تو باہر منتظر رہتے کہ خود ہی نکلیں گے تو بات کر لیں گے۔ حالانکہ آپ کوئی حدیث معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے۔ انصاری باہر آکر کہتا کہ آپ تو بڑے مرتبے کے مالک ہیں اور حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ آپ دُشک سے دیا کریں تو میں فوراً حاضر ہوجاؤں۔ فرماتے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ صاحب خانہ کے لیے باہر منتظر رہنا ہی بہتر ہے تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق باہر آئے تو بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کے رسول مقبول نے دوسرے گھروں میں جانے کے یہ آداب سکھائے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بَيْتِكُمْ حَتّٰی تَسْأَلُوا عَنْهَا وَسَلَّمَتْ عَلَيْهَا أُولَئِكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي بُيُوتِهِمْ

ملاحظہ فرمائیں

نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں یہاں تک کہ پہلے اجازت طلب کر لو اور اہل خانہ کو سلام کر لو۔ داخلے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے السلام علیکم کہو اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ تَقَرُّبِكُمْ اِلَيْهِمْ يَبْتَغِي كَعَلَّكُمْ تَذَكُّوْنَ تَاكُرُ تَم نَسِيتُ حَاصِل كَرَفَات كُمْ تَحَدُّوا فِيْهَا اَحَدًا اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ فلا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰی يُؤْذَنَ لَكُمْ تو اس میں مت داخل ہو۔ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے

بعض اوقات صاحب خانہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے یا وہ فوری طور پر ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو ایسی حالت میں اِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ فارْجِعُوْا اھو اُرْکٰی لَكُمْ تو واپس لوٹ جاؤ کہ یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عدم ملاقات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ

ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ کی کوئی بھوری ہو۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

آگے فرمایا لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُیُوْتًا غَیْرَ
مَسْكُوْنَةٍ فِیْہَا مَتَاعٌ گھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائش
مقام میں داخل ہو جس میں تمہارا کچھ مفاد ہے۔ اس میں مفاد عام کے ادارے
(آگے میں جن کی تفصیل میں نے

PUBLIC PLACES

عرض کر دی ہے، ایسی جگہوں پر بلا اجازت داخل ہو سکتے ہو۔ فرمایا وَاللّٰهُ یَعْلَمُ
مَا تَعْمَلُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر
کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی
واقف ہے۔ اُس نے گھروں میں داخلے کے قوانین بیان کر دیے ہیں۔ اگر ان
کی پابندی کر دے گے تو فتنہ و فساد پیدا نہیں ہوگا، فحاشی اور عریانی کی نوبت نہیں پائے
گی اور معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُلُ مِنْ ابْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ
أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ نِسَاءِ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ایماندار مردوں سے کہ
وہ پست رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنے ستر کی یہ
زیادہ پاکیزہ چیز ہے اُن کے لیے بیشک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے
جو کچھ وہ کرتے ہیں ﴿۳۰﴾ اور آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے

کہ وہ بچی رکھیں اپنی لگاؤں اور محفوظ رکھیں اپنے ستر کو اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو اُس سے کھلی ہے۔ اور چاہیے کہ ڈال دیں اپنی اور بھیناں اپنے گریباؤں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے خاندنوں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے خاندنوں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دلہنے ہاتھ یا وہ کام کرنے والے جو نہیں خواہش رکھتے مردوں میں سے یا وہ بچے جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے عہد پر۔ اور نہ ماریں یہ زور سے اپنے پاؤں تاکہ معلوم کیا جائے وہ جو چھپاتی ہیں یہ اپنی زینت سے۔ اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ ۳۱

گذشتہ آیات میں دوسروں کے گھروں میں جانے کے مسائل بیان ہوئے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بلا اجازت جا سکتا ہے البتہ بستر ہی ہے کہ اطلاع کرے۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھروں میں یا جن گھروں میں سامان پڑا ہوا ہے، وہاں بھی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ البتہ مقام عامہ کے ایسے مقامات جن میں کسی کی انفرادی رہائش نہ ہو وہاں بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ ان کے مخصوص حصوں میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ دراصل یہ پابندی برائی، زنا اور بدکاری کی روک تھام کے لیے لگائی گئی ہے کیونکہ برائی کی تحریک بلا تکلف میل جول کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔

اب آج کی آیات میں اسی قانون کا ختمہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جاتا ہے

یا دستہ پہننے کسی غیر محرم سے واسطہ پڑنا تو نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے
اگر کسی مومن مرد کے سامنے غیر محرم عورت آجائے یا مومن عورت کے سامنے
غیر محرم مرد آجائے تو دونوں کو غصہ و غضب کا حکم دیا گیا۔ عام محاورہ ہے اللہ نظر
بدرید الزنا یعنی نگاہ زنا کی ڈال دیتی ہے۔ پہلے کسی غیر محرم پر نگاہ پڑتی ہے
پھر خیالات فاسد ہوتے ہیں اور پھر بُرائی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، اسی لیے
نظر کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ کی حفاظت کا سختی سے
حکم دیا ہے تاکہ بُرائی، بدکاری اور زنا کی رو بہت ہی نہ لگے۔ اور مسلمانوں کی سوسائٹی
ایسی تابعتوں سے پاک ہے۔

بعض صحابہ کرام مختلف راستوں، گھاٹیوں، پھوں یا دیگر اونچی جگہوں پر بیٹھا
کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم
ایسے مقامات پر بلا مقصد نہیں بیٹھتے بلکہ بعض اوقات کسی سے ملاقات کرنی ہوتی
ہے، کوئی مشورہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسی جگہوں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ
نے فرمایا کہ اگر آپ کا دماغ بیٹھا ضروری ہے تو پھر ایسے مقام کا حق بھی ادا
کر دے صحابہؓ کے دریافت کرنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مقامات پر
بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کوئی ضرورت
ہو تو اُس کی مدد کرو اور سلام کا جواب دو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے
ہر موقع پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ان آیات میں دوسرے مسئلہ شرمگاہ
کی حفاظت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنے
اپنے ستر کی نگرانی کا حکم دیا ہے۔

زبان اور اعضا
منفردہ کی
ضمانت

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہ کہنا
صابین لیسبہ و بین رجلیہ اکفل لہ الجنة جو شخص مجھے
ضمانت دے گا اُن چیزوں کی جو اُس کے دو جہڑوں کے درمیان ہے یعنی
زبان اور جو دونوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت

دیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور شہر نگاہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے اور اس کے ذریعے جھوٹ، غیبت، اتہام اور گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے سخت مشکل میں پڑتے ہیں۔ اس طرح شہر نگاہ کی حفاظت ہی عفت و عفت کی علامت ہے اور زنانہ افحاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو کر جنت سے محروم ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں یعنی زبان اور شہر نگاہ کی ضمانت دے، میں اُسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت کے مقام میں ضرور پہنچے گا۔

نگاہ اور شہر نگاہ کی حفاظت

پہلے اللہ نے نگاہ اور شہر نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور یہ حکم مردوں اور عورتوں کے لیے ایک الگ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ لِلصَّوْمِ مِثْلُ نِكَاحٍ یعنی جو کسی غیر محرم عورت سے آننا ماننا ہو تو اس کی طرف بار بار دیکھنے کی بجائے اپنی نظروں کو جھکائے۔ یہی ہے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُنَظِّرِ وَالْمَنْظُورِ۔ نبی اللہ نے لعنت کی ہے اُس مرد پر جو اپنی نظر کسی غیر محرم عورت پر اٹھاتا ہے۔ اور اگر عورت کے دل میں بھی یہی جذبہ ہے تو اس پر بھی خدا کی لعنت کا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد اور دارمی وغیرہ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ الْمُنْظُورَةَ اے علیؓ پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت اٹھانا۔ اگر اتفاقاً کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی ہے تو اُسے فوراً پرت کر دو۔ دوسری بار نگاہ اٹھاؤ گے تو گنہگار بن جاؤ گے پہلی نگاہ تو معاف ہے۔ مگر دوسری نہیں۔ حضرت جبریلؑ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اِنْ اَصْرَفَ اَنْ اَصْرَفَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

مجھے حکم دیا کہ نگاہ کو فوراً پھیر لو اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہ کرو، اور نہ مجرم بن جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ کی حفاظت کرنے والے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کی نگاہ کسی غیر محرم کے حسن و جمال پر پڑ گئی اور اس نے اپنی نگاہ کو فوراً پست کر لیا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی عبادت پیدا کرے گا جس کی وجہ سے اسے لطف محسوس ہوگا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم یہ دیا ہے کہ اے پیغمبر! آپ مسلمان مردوں سے یہ بھی کہہ دیں وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ جو جہنم کہ وہ اپنی شر نگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے حد زنا اور حد زنا کا ذکر ہو چکا ہے۔ عریانی، فحاشی اور بے حیائی پر گھنہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں شر نگاہ کے عدم تحفظ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شر نگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کا بے جا استعمال نہ کریں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فَرِيضَاتُ أَرْكَانِ كَهْمُ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کی خبر رکھتا ہے وہ ان کے نیست اور ارادے سے بھی واقف ہے لہذا ان احکام کی پابندی ضروری ہے۔

عورتوں کے لیے پردے کا حکم

اگلی آیت میں اللہ نے یہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کے دیگر مسائل بھی بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَارِهِنَّ اے پیغمبر! آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی غصہ لگ کر حکم دیا گیا ہے کہ بُرائی کی طرف میلان کا پہلا زینہ نگاہ کی ضروری ہوتا ہے۔ مردوں اگر اس پر کنٹرول نہ کریں تو بہت جلد بڑی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ بُرائی عورتوں کو یہ حکم بھی دے دیں وَيَحْفَظْنَ أَعْيُنَهُنَّ کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی حشمت و مایوس پر داغ نہ لگنے دیں۔ فَرِيضَاتُ أَرْكَانِ كَهْمُ زینتہن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے

جو اس سے کھلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درہن اپنی بناؤنی زیب و زینت یا بناؤ سنگھار کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ یہ چیز فتنہ کا باعث بنتی ہے جہاں تک مآظہن کا تعلق ہے یعنی وہ چیزیں جو عورت سے خود بخود ظاہر ہیں تو اس سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ عورت کا چہرہ اور ہاتھ مراد لیتے ہیں کہ ان کے اظہار میں کوئی صریح نہیں کیونکہ یہ دو اعضاء ستر میں شامل نہیں ان کے پر جب ہاتھ کھلے ہوں گے تو ان میں لگی مسندی یا پسینی ہوتی انکو کھٹی وغیرہ بھی نظر آئے گی۔ البتہ اس کے علاوہ زینت کی کوئی چیز ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض فرماتے ہیں کہ مآظہن سے مراد صرف بیرونی لباس ہے جو تن کا نظر آجائے اس کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو مٹی الا سکان چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

آگے اللہ نے پردے سے متعلق یہ حکم بھی دیا ہے وَلْيَضْحَكُنَّ بِجُحُودٍ هِنَّ عَلَىٰ جُحُودٍ هِنَّ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اور دنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ عورت کا گریبان بالکل کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کو نہ ظاہر کریں۔ آگے اللہ نے ان سردوں کی فرست دی ہے جو اس حکم سے متشنی ہیں یعنی جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لَا لِيَعْلَمَنَّهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خاوند سے پردہ کیا بلکہ صحیح معنوں میں عورت کی زیب و زینت اس کے خاوند کے لیے ہی ہوتی ہے فرمایا أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ عورتوں کو اپنے باپ سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ یا اپنے خاوند کے باپ کے سامنے یعنی خسر بھی پردے سے متشنی ہے پھر فرمایا أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ عورتیں اپنے بیٹوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں۔ أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ یا اپنے بھائیوں کے سامنے أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ یا اپنے بھتیجیوں کے سامنے أَوْ لِيَعْلَمَنَّهُنَّ

یا اپنے بھانجوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں یہ بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں کہ یہ سب محرم ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چچا اور ماموں کے لیے بھی حکم ہے کیونکہ وہ بھی محرم ہیں۔

آگے فرمایا اَوْنِسَا دِهْنًا اِیْمَنًا عَمْرَتُوْنَ کے سلسلے میں زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ لہذا کسی مسلمان عورت کو کسی کافر عورت کے سامنے بھی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کو بھی اجنبی کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اَوْحَا مَمْلُکَتٌ اَیْمَانُھُنَّ یا جوان کے واسطے لائقہ کی ملکیت میں یعنی لونڈی غلام ہیں ان سے بھی پردے

کی ضرورت نہیں اَوَالِ التَّابِیْعِیْنَ عَنِیْ اَوَّلِ الْاَزْبَاقِ ص کے الیٰ سچائی گھروں میں کام کرنے والے مرد بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں۔ جو شہوانی عنصر میں نہیں رکھتے۔ اس قسم کے نوکر چاکر معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کام یا کھانے پینے اور کپڑا پہننے کے سوا انکی کسی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے اور جوان مردوں کو گھر کے کام کاج کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اَوَالِ الطَّفْلِ الَّذِیْ تَکْرُمُھُمْ عَلٰی عَوْرَتِ النِّسَاءِ وہ چھوٹے بچے بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں جو عورتوں کے عینوں پر مطلع نہیں ہیں یعنی ابھی انہیں عورتوں سے متمع ہونے کا علم نہیں ہے۔ ان کے سامنے بھی اگر زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی ضرر نہیں۔

آگے اللہ نے عورتوں پر یہ پابندی بھی لگائی ہے وَلَا یَضْرِبَنَّ بِالْاَدْنَمِ لَیَعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ ص زینتہن عورتیں چھتے وقت اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت کا اظہار ہوتا ہے اگر پاؤں میں کوئی زیور پہن رکھا ہے تو زور سے پاؤں مارنے پر اس کی جھجکاہٹ سنائی دے گی اور سننے والے کو فتنے میں ڈالنے کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا ایسا

کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ حکم بھی دیا ہے۔ کہ جو عورتیں نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ سادہ لباس پہنیں اور خوشبو استعمال نہ کریں تاکہ مردوں کی توجہ ان کی طرف مبذول نہ ہو۔

ستر کا مسئلہ

ناف سے لے کر گھٹنوں تک شرعی ستر ہے۔ لہذا کسی مرد کے لیے دوسرے مرد کے اس حصے پر دیکھنا حرام ہے عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی عورت کے ستر کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس ضمن میں مرد اور عورت کے حکم میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مثلاً اگر کسی عورت کی نگاہ مرد کے ستر والے حصے کے علاوہ جسم کے کسی دیگر حصے پر پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عورت کا سارا جسم ماسواۃً چہرے اور ہاتھوں کے ستر ہے، لہذا کسی مرد کی نظر عورت کے کسی حصہ پر نہیں پڑنی چاہیئے۔ ماسوائے مستثنیٰ حصوں کے۔ اگر ایسا کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ بعض فقہاء پاؤں کو بھی ستر میں داخل کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ اسی طرح عورت کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، ان پر بھی کسی اجنبی کی نظر نہیں پڑنی چاہیئے۔ اگرچہ عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں مگر جیسا کہ شامی اور درخشا میں ہے لہذا عورت کو اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیئے تاکہ فتنہ سے بچا جاسکے کسی مرد کے لیے یہ قطعاً رد نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے مقام شہوت کے سوا کسی دوسری عورت کے ایسے مقام کی طرف دیکھے۔ اسی طرح عورت کے لیے اپنے خاندان کے مقام ستر کے علاوہ کسی اجنبی کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ البتہ مرد و عورت مجبوری کی حالت میں اعضائے مستورہ کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ مثالی کے طور پر اگر طبی لحاظ سے دیکھنا ضروری ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ کرنا ہے تو دیکھنے کی اجازت ہے۔ تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور بچے نہ سکے ہوئے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیئے۔

آخر میں اللہ نے فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو! تم سارے کے
سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی نہ کوئی لغزش
ہوتی رہتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ کھٹے بیٹھے
ہر وقت استغفار کہہ تے رہو۔ خود حضور علیہ السلام تعلیم کی خاطر ایک ایک مجلس
میں سو سو دفعہ استغفار کہہ تے تھے۔ فرمایا توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب
ہو جائے۔ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ اور یہی انسان کا منتہیٰ مقصد ہے۔

وَأَنْكَحُوا إِلَّا يَأْمُرُ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ۝ (۳۲) وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى
 يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

ترجمہ:۔ اور نکاح کرو جو تم میں سے بے نکاح ہوں۔ اور
 تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو باصلاحیت ہوں۔ اگر
 وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مستفی کرے
 گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا
 ہے ۝ (۳۲) اور چاہیے کہ عقیف بن کر رہیں وہ لوگ جو نہیں
 پاتے نکاح کی طاقت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل
 سے مستفی کر دے۔

دلیل آیات

گفتہ آیت میں نگاہ کو بہت رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور عورتوں کو پرہیز کی تلقین
 کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب
 سکھائے تھے اور فرمایا تھا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت اور بلا اطلاع مت جاؤ اور اگر
 کسی غیر محرم اور اجنبی پر اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہ کو فوراً پست کر لو اور اڑتا دیکھنے کی
 کوشش نہ کرو۔ یہ حکم اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو دیا اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناموسی
 کی حفاظت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار سوائے اپنے خاوندوں اور
 محرموں کے کسی غیر محرم کے سامنے نہ کریں۔ اگر اس سلسلہ میں کوئی کوتاہی واقع ہو جائے تو
 سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے لہٰذا اسے چاہیے

کہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے۔

اندازِ نماز، بدکاری اور فحاشی کے قوانین کا یہ پیلا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تغیری احکام بیان فرمائے اور کچھ اخلاقی تعلیم دی۔ مقصد یہی ہے کہ کسی طرح لوگ بڑائی سے بچ جائیں۔ اب اسی سلسلہ میں آج کی آیات ہیں اس قانون کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے آگے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ یہ غیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مستثنیٰ کر دے گا۔ دوسرے حصے میں ان لوگوں کو پاکدامنی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی جو کسی صورت میں بھی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

نکاح کی
تہذیب

اور ثناء ہوئی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو بے نکاح
مرد و زن ہوں ان کے نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دو۔ اِیْمَی، ایتھ کی جمع ہے
جس کا ترجمہ ہم نے بے نکاح کیا ہے۔ دراصل ایتھ اس عورت پر بولا جاتا ہے جس کا
پہلے نکاح ہو چکا ہو اور بعد میں وہ رائہ یا مطلقہ ہو جائے۔ کنواری یا کنوارہ اس کا صحیح ترجمہ
نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا ابھی نکاح ہوا ہی نہ ہو۔
تاہم مجازی طور پر ایتھ کا اطلاق ہر محرم و مرد و زن پر بھی کیا جاتا ہے جو ابھی تک کنوارہ یا
کنواری (BACHELOR) ہو۔ مگر اس کا صحیح معنی رائہ یا مطلقہ ہے اور اس
کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلَا یَمُ احَقُّ
بِنَفْسِهَا وَالْکَیُّ تَمْتَشَارَ یعنی نکاح کے سلسلے میں رائہ یا مطلقہ عورت اپنے
بارے میں فیصلہ کرنے کا خود حق رکھتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے
اُسے زبان سے بولی کہ بتانا ہو گا کہ اُسے فلاں کے ساتھ نکاح منظور ہے یا نہیں البتہ
پھر یعنی کنواری عورت کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا۔ اگر وہ زبان سے کچھ جواب دے
تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضائے صورت ہوگی۔ ہاں اگر وہ مجوزہ نکاح سے انکار کر دے
تو پھر اُس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں ایتھ

پست رکھنے اور اعضائے مستورہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے
 یہ بھی فرمایا کہ جو کئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، مکان نہیں ہے، پس انداز کچھ نہیں
 یا روزگار نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ سے پہلے ہے کہ وہ روزے رکھے،
 کیونکہ وَإِنَّ لَهُ وَجَاءَ یہ اس کے مادہ شہوت کو کچل کر رکھ دیں گے، بہر حال
 اکثر نے بے نکاح سردوں اور عورتوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ کنوائے
 ہوں، مطلقہ یا زانیہ ہوں۔ جو لوگ نکاح ثانی کو مہربان سمجھتے ہیں۔ وہ غلط کام میں نکاح
 ثانی کوئی معیب کی بات نہیں ہے بلکہ پہلے نکاح کی طرح دوسرا نکاح بھی ضروری
 فرمایا، اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کے نکاح کرادو۔ حتیٰ کہ اپنے
 غلاموں اور زانیہوں کے بھی نکاح کرادو کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا إِنْ تَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ
 انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح سے پہلے محتاج ہیں، ضروری
 حیلیں کہ وہ نکاح کے بعد بھی محتاج رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فقر کو فراخی میں تبدیل
 کرنے پر قادر ہے جو کہتا ہے کہ اس میں احساسِ ذمہ داری اور پھر فکیرِ معاش پیدا ہو
 جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر پھیرے اور وہ آسودہ حال ہو جائے،
 لہذا محض محتاجی کی بناء پر نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فقر وغنی تو کسی اور قانون
 کے تحت چلتا ہے۔ یہ چیز نکاح میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے
 گا۔ رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت
 والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر شخص کے حالات سے واقف ہے
 اور اس نے ہر ایک کے لیے تنگی اور فراخی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔
 لہذا نکاح کا پیغام ملنے پر مال و دولت کی طرف نہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار
 میں ہے بلکہ صلاحیت کو دیکھو۔ اگر صلاحیت ہے تو نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ
 وسعت بھی پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی صلاحیت سے محروم ہے، جسمانی طور پر
 معذور ہے تو لا محالہ اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے فریقِ ثانی کو

نکاح کی
 حکمت

بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں یہ فلسفہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و زن پر شہوت کا ارادہ مسلط کیا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا مطلوب ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ضروری ہے اور اس کام کے لیے اسے آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا کہ جہاں چاہے شہوت کو پورا کرنا پھرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے برخلاف انسان کو نکاح کا پابند بنایا ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان پر ذمہ داری عاید ہوتی ہے اور وہ بہت سی قیادتوں سے بچ جاتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان قوانین کا پابند ہو جاتا ہے اور سی چیز نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر نکاح نہیں کیا تو ضرر نسل پیدا ہوگی، اخلاق تباہ اور نسل گندی ہو جائیگی۔ اسی لیے اللہ نے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نکاح کے علاوہ قصائے شہوت کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ لواطت، مشت زنی یا جانوروں کو کھنڈہ مشق بنانا کسی طور پر جائز نہیں۔

نکاح کو عام کرو

اگر زمانہ کا اندازہ مطلوب ہے تو پھر نکاح کو عام کرو۔ نکاح کے راستے میں مشکلات پیدا کرنا اور اس پر ناروا پابندیاں عاید کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ ہمارے ملک میں باطل رسومات نے نکاح کو ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے۔ زیورات کی فرمائش، حق مہر کی زیادتی اور جہیز کی نعمت کی وجہ سے نکاح میں بلا وجہ دیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ خاندانی پابندیاں اور رسم و رواج بھی نکاح کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب تک نکاح کی اصل روح کے مطابق اسے عام نہیں کیا جائے گا معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ خطبہ علیہ السلام نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اے علیؑ تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو، فوراً ادا کر لو۔ پھر فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں دیر نہ

کہ وَاَلَيْسَ حُرّاً اَوْ جَدَّتْ لَهَا لِقَوَّابٌ جب ہمسرا مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں بھی دیر نہ کرو۔

حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں کی امداد فرماتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے یرید الغفاف جو اس غرض سے نکاح کرتا ہے کہ اُسے پاکہ امنی نصیب ہو اور وہ برائی سے بچ جائے۔ دوسرا شخص بکاتب غلام ہے جو آزادی حاصل کرنے کی فکر میں نکاح آ رہا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے فقہانے کو ایم فرماتے ہیں کہ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے اور اگر ثنوت کا غلبہ ہو تو نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام فہم بات ہے کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اُسے دوسرے کھانے کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ بھوکا ہے اور اُسے روٹی میسر نہیں آرہی تو وہ دوسرے سے چھیننے کی کوشش بھی کرے گا۔ نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جو شخص حلال طریقے سے نکاح کرے گا۔ وہ غیر محرم کی طرف لپکاٹی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ اس کے برخلاف نکاح سے محروم شخص کے لیے ہر وقت برائی میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوگا۔

حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عکافؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا تمھاری بیوی ہے؟ اُس نے عرض کیا، نہیں پھر پوچھا کیا مال ہے؟ عرض کیا، ہر قسم کا مال منجملہ بھیر بکریاں، اونٹ، مال تجارت اور لونڈی غلام وغیرہ بھی ہیں۔ پھر پوچھا کیا تمھارے پاس کوئی شرعی لونڈی ہے؟ اُس نے نفی میں جواب دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنْتَ مِنْ اَخْوَانِ الشَّيْطَانِ تم تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ جب تم ضرورت ہو تو تم سام وسائل میسر ہیں تو پھر نکاح کیوں نہیں کرتے؟ نکاح نہیں کرو گے، تو برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ غرضیکہ اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔

پاکہ امنی پر
استقامت

ہے۔ تاکہ لوگ اپنی فطرتی خواہش کو فرو کر کے بدکاری اور بے حیائی سے بچ جائیں۔
آگے اس مضمون کا دوسرا حصہ یہ بیان فرمایا ہے وَلَيْسَتْ عِفَّتُ الدِّينِ
لَا يَحْدُونُ زَكَاحًا اور چاہئے کہ پاکہ امن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت
نہیں رکھتے۔ اگر سہنے کے لیے مکان نہیں، مہر کے لیے رقم نہیں پاتا اور بیوی کے
لیے نان و نفقہ کے لیے بھی وسائل موجود نہیں تو فرمایا نکاح کے بغیر پاکہ امن بن
کر رہو اور شدت شہوت سے مغلوب ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ اپنے
آپ پر ضبط کرو اور زنا جیسی قبیح خصلت میں ملوث نہ ہو۔ ایسے حالات میں شہوت
پر قابو پانے کے لیے لفظی روزے رکھنے کا حکم ہے۔ عبادت میں مصروف
رہو تاکہ غلط کام کی طرف تمھاری توجہ ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اچھی سوسائٹی میں
نشست و برناست رکھو تاکہ تمھیں نیکی کی بات حاصل ہو اور بے حیائی سے بچ سکو۔
بہر حال بے حکام ہونے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر وسعت
ہے تو نکاح کرو ورنہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ اور پاکہ امنی کی زندگی بسر کرو۔
فرمایا چاہئے کہ عفت اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے
حَتَّى يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِمَّا كَسَبُوا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل
سے متدفع کر دے۔ جب تک حالات درست نہیں سمجھو اور بے استطاعت
پیدا ہو یا سب تو پھر نکاح کر لو۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ
مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ
عَلَى الْبِعَازِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمَنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳۱ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ
خَلَقُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝۳۲

ترجمہ: اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں (خواستش رکھتے ہیں)

مکاتبت کی تمھارے غلاموں میں سے، پس مکاتبت کرو ان کے

ساتھ اگر تم ان میں بہتری سمجھو۔ اور وہ ان کو اللہ کے مال میں

سے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں

کو بیکاری پر جب کہ وہ پاکدامنی کی خواہشمند ہیں، مگر تم تلاش

کرو دنیا کی زندگی کا سامان اور جو شخص مجبور کریگا ان کو، پس

بیشک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشش کرنے

والا اور مہربان ہے ۝۳۲ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں

تمھاری طرف کئی آیتیں اور کچھ مثال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے

گزرے ہیں، اور نصیحت متقیوں کے لیے ۝۳۳

رابطہ

اس آیت کے پہلے حصے میں پاکدامنی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے نکاح کو عام کرنے کا قانون بیان کیا گیا تھا۔ فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہوں اور تمھارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو باصلاحیت ہوں ان کے نکاح کرادو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مستغنی کر دے گا۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو پاکدامن بن کر رہنا چاہیے اور اپنے آپ پر مضبوط کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے اور وہ نکاح کرنے کے قابل ہو سکیں۔

مکاتبت کی
تحریر

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور غلام کے درمیان تحریر کا معاہدہ ہو جائے کہ اگر کسی کا غلام یا لونڈی اپنے مالک کو اتنا مال ادا کرے تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ اس قسم کے معاہدہ میں کل مال کی ادائیگی کے لیے مدت بھی مقرر کی جا سکتی ہے اور اسے کھلا بھی چھوڑا جا سکتا ہے کہ جب بھی اس قدر مال کی ادائیگی ہو جائے گی تو فلاں آزاد ہو جائے گا۔ اب تو شخصی غلامی کا مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے پرانے زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ اس قسم کے معاہدے کے بعد متعلقہ لونڈی یا غلام کو کاروبار کے لیے آزاد کر دیا جاتا تھا اگر وہ پوری آزادی کے ساتھ خود کام چاہے گئے اور مطلوبہ رقم مالک کو دیا کرے۔ تاہم جب تک کل مال ادا نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ شخص غلام ہی تصور ہوتا تھا۔ اگر اس دوران غلام مر جاتا تو اس کے ترکہ کا جائزہ لیا جاتا اگر اس سے مطلوبہ مال دنیا ہو جاتا تو وہ مالک و مول کہہ لیتا اور غلام آزاد تصور ہوتا اور اگر مطلوبہ مال پورا نہ ہوتا تو پھر اسے غلامی کی صورت سمجھا جاتا۔

جب وہ غلام کہتے ہیں کہ مکاتبت ضروری نہیں بلکہ استحباب کے درجے میں ہے۔ تاہم بعض فرماتے ہیں کہ اگر غلام خواہش کرے تو مالک کے لیے مکاتبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہر حال مکاتبت کا طریقہ آزادی کی طرف ایک قدم تھا اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر مالک یا مین کا ذکر ہے جو غلام

اور لونڈی دونوں کے لیے آتا ہے، تاہم عام طور پر محاکمات غلام کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔

غلامی کا
عالمگیر راج

دنیا میں غلامی کا رواج ہزاروں سال تک چلتا رہا ہے اور نزولِ قرآن کے زمانے میں بھی یہ رواج پوری دنیا میں موجود تھا۔ پرانے زمانے میں مختلف اقوام کے مرمیان جنگ ہوتی تھی جس کے نتیجے میں فریقین کے کچھ لوگ مارے جاتے اور کچھ قیدی بنا لیے جاتے۔ جنگ کے اختتام پر قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا۔ جس کی عام طور پر چار صورتیں ہوتی تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جنگ کے دونوں فریق جی قیدیوں کا تبادلہ کر لیں۔ (دوسری صورت یہ تھی کہ قیدیوں کو ذریعہ (معادضہ) لے کر مار کر دیا جائے یا اسلحہ و ضرر چھوڑ دیا جائے، تیسری صورت یہ تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور چوتھی صورت یہ تھی کہ انہیں لونڈی غلام بنایا جاتا تھا۔ اس طرح بنائے گئے لونڈی غلام جس جس شخص کے حصے میں آتے تھے وہ اُن کا مالک سمجھا جاتا تھا اور لونڈی غلام کی حیثیت ایک عام مال کی ہو جاتی تھی۔ مالک اُن سے ہر طرح کی خدمت لے سکتا تھا اور دیگر مالی کی طرح اُن کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ غلاموں اور لونڈیوں کی اولاد بھی غلام اور لونڈیاں بن جاتے تھے اور اس طرح دنیا بھر میں لونڈی غلام کا وسیع سلسلہ رائج تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے اس رواج کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ اسے وارکھا البتہ اس کے خاتمے کے لیے بہت سی ترقیاتی پیدا کی گئیں۔

کفر و اسلام کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ بھی بہت سے قیدی آئے اسلامی حکومت ان قیدیوں کو بطور لونڈی یا غلام مجاہدین میں تقسیم کر دیتی۔ حاصل کرنے والا شخص چاہتا تو غلام کو آزاد کر دیتا یا اُس سے خدمت لیتا رہتا یا اسے فروخت کر دیتا کسی لونڈی کا کسی شخص کی ملکیت میں آنا نکاح کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے بھی کوئی عورت کسی مرد کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔ تو لونڈی کا مالک بغیر نکاح کیے اُس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر کوئی لونڈی پہلے سے منکوحہ ہو تو اس سے استفادہ حاصل کرنے سے

اچھا نہیں ہے۔ اس ضمن میں غفرین کرام فرماتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کے رواج کو صرف جائز قرار دیا ہے، اس کو برداشت کیا ہے مگر اس کو لازم قرار نہیں دیا۔ اس کی بجائے اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے طرح طرح کی ترغیبات دی ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان کیا ان کی آزادی کے لیے کئی ایک صورتیں نکالی ہیں۔ آیت زیر در اس میں بیان کردہ مکاتبت بھی غلاموں کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے جس کی نہ صرف ترغیب دی گئی ہے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر کے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی غلام کو مکاتبت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہو تو اس سے ذریعہ نہ کرو، سورۃ توبہ میں اللہ نے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں جن میں ایک مصرف فِی الرِّقَابِ بھی ہے یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاسکتا ہے۔

اجتماعی غلامی
کی لعنت

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت دنیا میں شخصی غلامی تو کہیں نہیں باقی باقی، البتہ اجتماعی غلامی عام ہے جو کہ شخصی غلامی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں نے غریب اور چھوٹے ملکوں کو اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی غلامی میں جکڑ کر رکھا ہے۔ اقتصادی غلامی کا یہ حال ہے کہ امداد کے نام پر قرض دیا جاتا ہے جس پر سود بھی وصول کیا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مقررہ ملک اس جال میں اس قدر جکڑے جا چکے ہیں کہ اب انہیں صرف سود کی ادائیگی کے لیے ہر سال اربوں ڈالر کے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ملک ایک دفعہ اقتصادی غلامی میں جکڑ گیا وہ کبھی بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ خود پاکستان اسی مرض میں مبتلا ہے۔ ہر آنے والی حکومت نے قرضوں پر انحصار کیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر فرد لاکھوں کروڑوں ڈالر کا مقررہ قرض ہے اور اس جال سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب بات یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ملک کا مالانہ بچھٹ بھی قریبی طاقتوں کے مشورے سے ہوتا ہے۔

سیاسی غلامی کا بھی یہی حال ہے۔ ہر زیر دست ملک زیر دست طاقتوں کا سیاسی غلام ہے۔ اوپر والوں کی مرضی کے بغیر نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ حل سکتی ہے۔ تمام بین الاقوامی امور بڑی طاقتوں کے مشورے کے مطابق طے پاتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اپنی پالیسی بنانا چاہے تو اس کی امداد روک کر کٹے ہر بات ماننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے بین الاقوامی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو مسئلہ امریکہ اور روس، برطانیہ، فرانس اور چین باہمی رضامندی سے حل کرنا چاہتے ہیں، وہ حل ہو جاتا ہے اور جو نہیں کرنا چاہتے اسے دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ کہنے کو تو اقوام متحدہ (U.N.O) میں تمام ممالک کو یکساں نمائندگی حاصل ہے مگر عملی طور پر چھوٹے اور غریب ملکوں کا کوئی پرمان حال نہیں۔ عرب ممالک اقتصادی طور پر نہایت طاقتور ہونے کے باوجود بڑی طاقتوں کے زیر نگر ہیں۔ عربوں کی دولت امریکہ کھاتے مگر جب فلسطین کا مسئلہ آتا ہے تو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اگر عربوں کے حق میں کوئی قرارداد پیش بھی ہو جائے تو بڑی طاقت ہونے کے باوجود اسے مسترد (ویٹو) کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی سیاسی آزادی ہے؟ اتنی دولت ہونے کے باوجود عرب ممالک تیل نکالنے کے لیے انگریزوں کے محتاج ہیں۔ عربوں میں تو آج تک ایک انجینئر نہیں پیدا ہونے دیا جو تیل کا کنواں ہی کھدوا سکے۔ ساری ٹیکنالوجی اور افرادی قوت تو باہر سے آتی ہے اور عرب امیر ترین ممالک ہونے کے باوجود بے بس ہیں۔ کیا یہ اجتماعی غلامی نہیں ہے؟

انگریزوں نے دنیا بھر کو دو سو سال تک اجتماعی غلامی میں جکڑے رکھا۔ لوگوں کے مذہب کو بگاڑا، ملکوں کو تباہ کر دیا۔ جس کے راستے میں مصنوعی رکاوٹیں کھڑی کیں مسلمان قوم کو خاص طور پر تختہ مشق بنایا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ یہ صنعتیں مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھایا گیا اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ یہ سب اجتماعی غلامی کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔

اس اجتماعی غلامی میں مغلوب قوموں کا اخلاق اور تہذیب بھی تباہ ہو جاتی ہے

معاشرتی طور پر ان کے عادات و خصائل بدل جاتے ہیں، لوگ نہ رہتے جیسا کہ
ہو جاتے ہیں، اپنے رسم و رواج مقبول جاتے ہیں اور غالباً قوم کی اداؤں پر ہی غور
کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہی کی زبان اور انہی کے اخلاق کو اپنانے میں بڑائی
سمجھتے ہیں۔ اپنی زبان تک مقبول جاتے ہیں۔ برصغیر میں یہی کچھ ہوا ہے۔
پاکستان کو آزادی حاصل ہونے سے چالیس سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی ہم
انگریزی زبان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ اس میں شک نہیں کہ انگریزی
ایک وسیع زبان ہے مگر عربی، فارسی اور اردو اس سے کسی طرح بھی کم نہیں
ہم آج تک نہ ذریعہ تعلیم کو بدل سکے ہیں اور دفتر میں کاروبار میں اپنی قومی زبان
راج کر سکے ہیں۔ ہر آمدہ حکومت اپنی ثقافت کو اپنانے کے بلند بانگ دعوے
کرتی ہے مگر عملاً کچھ نہیں ہوتا، ہم آج تک قانون، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی
قومی زبان میں نہیں ڈھال سکے، عربی اور فارسی بھی عظیم زبانیں ہیں، ان کو کیوں ترقی نہیں
دی جاتی؟ اگر حیدر آباد کن میں قانون، سائنس اور طب کی تعلیم اردو میں ہو سکتی ہے
تو سب کچھ ہو سکتی؟ اگر روسی، جرمنی اور فرانسیسی زبانیں اس قابل ہیں کہ
ان کے تمام امور اپنی زبانوں میں انجام پاتے ہیں تو ہم محض انگریزی پر انحصار کر کے
کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ عربی مدارس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا،
جب تک اس کے ساتھ میٹرک تک انگریزی تعلیم نہ ہو۔ اس کے بغیر نہ فوج میں
بھرتی ہو سکتے ہیں، نہ دفتروں میں وظائف حاصل کر سکتے ہیں اور نہ محکمہ تعلیم میں
نذریس کا فریضہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ محض اختیار
کی تمذیب و تمدن اور ان کی ذہنی غلامی کا اثر ہے کہ مغلوب اقوام اپنا سب کچھ
مقبول کر انہی کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں۔ یہی اجتماعی غلامی ہے جو شخصی غلامی سے

مکاتیب کے
ساتھ دانی
شادون

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَتَمَّاعُوا بِهِمْ جَزَاءُ مَا كَانَتْ اَعْيُنُكُمْ رَاٰءَ عَٰلَمِ الْغُورِ

حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں۔ اُن کے متعلق فرمایا فَكَانَ بَنُو هَارُونَ
عَلِمَتْهُمْ فِيهِمْ سُرُوحًا پس اگر تم اُن میں بہتری معلوم کرو تو انہیں مکاتبت
 کا حق دے دو یعنی ان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کر لو کہ وہ مقررہ رقم ادا کر کے آزاد
 ہو جائیں۔ بہتری معلوم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے غلاموں کی اچھی طرح
 سچان بین کر لو اور ان کی صلاحیت کو جانچ لو کہ آزاد ہو کر اور نکاح کر کے شرافت
 کی زندگی بسر کریں یا بدکاری اور فحاشی کا سبب بنیں گے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آزاد
 ہو کر یہ معاشرے کے بہتر فرد ثابت ہوں گے تو اُن سے نہ صرف مکاتبت
 کا معاہدہ کر لو بلکہ وَآتُوهُمْ مَرْقَنَ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ جُورًا
 تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ایسے مکاتبت کر بھی ادا کر دو تاکہ وہ جلد
 سے جلد مقررہ رقم ادا کر کے آزادی کی نعمت حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ
 اس قسم کا مالی تعاون خود مالک سے تو توقع نہیں کی جاسکتا کیونکہ اسے تو یہ مال وصول
 کرنا ہے لہذا اس حکم کے مخاطب عام صاحب ثروت مومن ہیں کہ اس قسم کے
 باصلاحیت لوگ اگر غلامی کا جو اناہر پھینک چاہیں تو اُن کی مدد کرو۔ یہ بھی غلامی کے
 خاتمے کی اللہ نے ایک صورت بیان فرمائی ہے۔

مختلف نظام
 کی معیشت

آیت کے ان دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اہم ملکہ کی طرف
 توجہ دلائی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دو بڑے معاشی نظام رائج ہیں۔ ایک
 سرمایہ دارانہ نظام (CAPITALISM) ہے جب کہ دوسرا اشتراکی
 نظام (SOCIALISM) ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا خلاصہ یہ ہے
 کہ اس میں شخصی ملکیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا پاسے کمائے، جائداد
 پیدا کرے اور قہن چاہے خرچ کرے اس پر کوئی پابندی نہیں سوائے اس کے
 کہ وہ حکومت کو مقروض نہ کیے ادا کرتا ہے۔ اس نظام میں بنیادی غرض یہ ہے
 کہ نہ تو اس کے ذرائع آمدنی پر جائزہ دیا جائے نہ ہی پابندی ہے اور نہ اس کے اخراجات
 پر کسی حاکمیت و صورت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بدترین

قسم کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی عورت قبیحہ گھری کے ذریعے دولت کمانا چاہتی ہے تو اسے لائسنس مل جائے گا اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی دولت عیاشی، فحاشی، جوئے اور حرام کاری پر خرچ کرتا ہے تو بھی اس پر کوئی قہر نہیں۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، فرانس، جبرنی پاکستان اور ہندوستان غرضیکہ تقریباً نصف دنیا میں میرے دروازہ نظام رائج ہے دوسری طرف اکثر کی نظام ہے۔ جو روس، چین اور دیگر ممالک میں رائج ہے اس میں قباحیت یہ ہے کہ اس نظام میں شخصی ملکیت کا کوئی تصور نہیں بلکہ ہر چیز حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ نہ زمین کسی کی شخصی ملکیت میں ہوتی ہے نہ مکان نہ کارخانہ اور نہ تجارت، تمام وسائل آمدنی حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں اور کارکن اپنی محنت کے مطابق معاوضہ ملتے ہیں یہ بھی غیر فطری نظام ہے۔ اور اس کی بنیاد بے دینی پر ہے اس نظام کے پیروکار کسی آسمانی کتاب یا شریعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے بقول مذہب کا سارا سلسلہ ہی باطل ہے کشتہ میں کہ مذہب ایک قسم کی ایفون ہے جو لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

یہ دونوں نظام تعلقی ہیں اور اسلام کا معاشی نظام ہی فطرت کے عین مطابق اور صحیح ہے۔ اسلامی نظام معیشت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر حقیقی مالک تو خدا تعالیٰ ہے مگر اس نے عارضی طور پر انسانوں کو بھی مالک بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے لوگوں کو کسب و کسوف میں آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح چاہے کھائے اور جہاں چاہے خرچ کرے، بلکہ ان کے کھانے اور اس کو خرچ کرنے پر حلیت و حرمت اور جائز و ناجائز کی پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ اسلام نے مال کو جمع کھنٹے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کے حقوق ادا کرنے کا پابند ضرور بنایا ہے۔ اسلام حلال اور جائز ذرائع سے ہی مال جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے اور چوری، دہکتی، منگھٹنا، قبیحہ گھری، فوٹو گرافی

شراب فروشی اور جسٹے کے ذریعے کافی سے منع کرتا ہے۔ اس طرح اسلام اخراجات کے معاملہ میں بھی صرف جائز امور پر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ربح و رواج، لہنے، بچانے، ہوشی، فحاشی، بدکاری وغیرہ پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے جمع شدہ مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، صدقہ و خیرات کی تلقین غریبوں مسکین اور یتیموں کے حقوق پر زور دیا ہے۔ حج، قربانی، عمرہ وغیرہ پر خرچ کرنے کی تلقین، وصیت اور وراثت کا طریقہ بتلایا ہے اور اس طرح پوری اسلامی سوسائٹی کو نظم و ضبط کا پابند کر کے شخصی ملکیت کے حقوق بھی دیے ہیں انسان جائزہ ذرائع سے لکھان بنا سکتا ہے، زمین خرید سکتا ہے۔ اپنی رقم تجارت کا رخنہ اور کھیتی باڑی میں لگا سکتا ہے۔ اسلامی معیشت کا ایک زریں اصول یہ ہے کہ حلال کمائی میں سے مستحقین کو حصہ دے کر داکہ تھا مال محض اُمراء میں ہی نہ گردش کرنا ہے بلکہ اس کا رخ اوپر کے طبقے سے نیچے کے طبقے کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی مخلوق کا کوئی فرد واحد بھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے۔

بہر حال سرمایہ دارانہ اور اشتراکی دونوں نظام ہائے معیشت غیر فطری اور باطل ہیں اور اسلامی نظام معیشت ہی فطری اور جائز ہے۔ آج دنیا کی اقتصادی بد حالی کا علاج صرف اسلامی نظام میں مضمر ہے۔ آیت مذکورہ کے اس جملے سے یہ ساری بات واضح ہوتی ہے۔

تجہ گری کی
ممانعت

زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے ناجائز کمائی کر داتے تھے۔ مدینہ کے منافقوں میں عبید اللہ بن ابی کی صفحہ سات لونڈیاں اسی کام پر مامور تھیں اور ان میں سے بعض ایمان بھی لائے تھے مگر اپنے مالک کے حقوق و مجبور تھیں انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا۔
وَلَا تَكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا فَاكِهًا
نہ کرو ان آردن تحصنا اگر وہ پاکہ اس رہنا چاہتی ہیں۔ اور تم چاہتے ہو۔

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا تَبِغُونَ رُبُعَ دُنْيَاكُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 کہ لہ فرمایا یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ تم دنیا کے مال کے لالچ میں لوٹ پوٹوں
 کو بدکاری پر مجبور کرتے ہو۔ فرمایا وَمَنْ يُكْسِبْ أَكْثَرَ ظُلْمًا اُوْىٰی اُنْ كُوْنُ مَجْبُوْرًا كَرِهًا
 تو اس کا گناہ اُس مالک پر ہوگا جو انہیں مجبور کرتا ہے حالانکہ لوٹ پوٹیاں ایسا نہیں
 کرتا چاہتیں۔ جہاں تک اُن کی ذات کا تعلق ہے هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ
 تُعٰدُوْنَ اَلْكَرَاهِيْنَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا اُن کی مجبوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ بہت
 بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چونکہ لوٹ پوٹیاں اس فعل بہت سے بچنا چاہتی ہیں، اس
 لیے اس عمل کا گناہ اُن پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں معاف
 فرمائے گا۔

زمانے کے معاملہ میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر کے بد فعلی کی جائے تو مجبور
 پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص نے
 ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی۔ جب معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 پیش ہوا تو اُس عورت نے اپنی بیسے بسی کا اظہار کیا۔ اس پر آپ نے اُس
 عورت کو چھوڑ دیا۔ پھر متعلقہ مرد کو بلا گیا۔ اُس نے اس حرکت کا اقرار کیا تو
 اُس پر حد جاری کر دی گئی۔ بہر حال تجربہ گری ہو یا زبردستی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے
 اس کی سخت مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا كَسَبَ الْبِغْيِ حَدِيْثٌ بَدْعُهَا رُوِيْ
 نتیجہ میں حاصل ہونے والا مال قطعاً بغیث یعنی حرام ہے۔

اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قانون کی پابندی اختیار کرنے کی
 تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ كُتُبًا وَّآيَاتٍ مُّبِيْنَةً
 یہ شک ہم نے تمہاری طرف واضح واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ اس سے مراد احکام
 قانون اور دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے
 ہیں اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ اُسے قانون خداوندی کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی سورۃ
 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خدا کا قانون دیا ہے۔ قَدَرُکِی حد مقرر کی اور احکام کا طریقہ

قانون کی
پابندی

بتایا ہے۔ پھر غرض بصر کی تعلیم دے کر پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں، پاکدامنی کی تاکید کی ہے۔ یہ تمام احکام و قوانین ایسے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد میں کوئی چیز مانع نظر نہیں آتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارا ہر طرف بالکل واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم ان پر عمل پیرا ہو کر ہر قسم کی خسروائی سے بچ جاؤ۔

سابقہ واقعات
بطور نصیحت

اس آیت میں اللہ نے دوسری بات یہ بیان کی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ
الَّذِينَ خَلَوْا بِمَنْزِلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عِلْمٌ
اور حال بھی بیان کیا ہے جو قسم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ واقعات تمہارے سامنے
بطور نمونہ ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر اور سن کر تم عبرت حاصل کر سکو۔ ان عبرت آموز
واقعات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر اتنا ہمارے جو منافقین نے لگایا اور
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بریت فرمائی۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضرت یوسف
علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، جب زلیخا نے آپ پر زیادتی کا الزام لگایا مگر زلیخا کے
خاندان کے ایک بچے نے آپ کی پاکدامنی کے حق میں بیان دیا۔ حضرت علیؓ علیہ السلام
کی پیدائش پر حضرت مرثد کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور انہیں بدکاری کے جرم
میں جہنم کیا گیا مگر خود علیؓ علیہ السلام نے بول کر آپ کی بریت کر دی۔ بہر حال بخائن
طور پر تنہم کرنے کی یہ مثالیں تاریخ عالم میں موجود ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے اللہ
نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے سابقہ لوگوں کی کچھ مثالیں اور واقعات
بھی بیان کیے ہیں جن میں عبرت کا سامان ہے۔ نِزْرٌ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اس قانونِ نزا و قذف کے ذریعے لوگوں
کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار! کسی بگناہ پر تہمت نہ لگانا۔ اگر ایسا کرو گے تو قانون
کی دُور سے منہ کے متحنی ٹھہر دے گا جس سے دنیا میں سوائی ہوگی اور اگر توبہ نہیں
کرو گے تو آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو گے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
 فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
 دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
 وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
 نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلْيَضْرِبُ اللَّهُ
 الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ اُس کے
 نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ
 ہو۔ اور چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہو۔ اور شیشہ بھی ایسا چمکیلا
 گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جس کو جلیا جاتا ہے
 ایسے تیل سے جو زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا
 گیا ہو، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ قریب
 ہے کہ اُس کا تیل چمک اٹھے اگرچہ نہ پہنچے اُس کو آگ، روشنی
 پر روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی روشنی کے لیے
 جس کو چاہے۔ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے
 لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿۳۵﴾

اس سورۃ میں پہلے اللہ نے حد و حد کا ذکر کیا، پھر واقعہ انکسار بیان ہوا، اس کے
 بعد مسلمانوں کے نظامِ محنت و عصمت کے مختلف قوانین بیان ہوئے۔ دوسروں کے

رابطہ آیات

گھروں میں جانے کے آداب بیان ہوئے، غیر محرموں اور اجنبیوں سے ملاقات کے وقت نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کے لیے پردے کے خصوصی احکام دیے گئے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو محرموں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ پھر اللہ نے نکاح کرنے کی ترغیب دی تاکہ سوانحی میں بدکاری کا مسلک پیدا نہ ہو اور نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو معاشرے میں پاکدامنی بن کر رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مکاتبت کا قانون بیان ہوا کہ اس معاملہ میں غلاموں کے ساتھ مالی تعاون کر دو۔ جو لوگ اپنی لونڈیوں سے بدکاری کے ذریعے مال کمانا چاہتے تھے ان کی مذمت بیان ہوئی۔ پھر اللہ نے نصیحت کے طور پر فرمایا کہ ہم نے تمام واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور پہلے لوگوں کی بعض مثالیں بھی پیش کی ہیں جن میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔

مشکل ترین
آیت

آج کی آیت نور قرآن پاک کی مشکل ترین آیت بھی جاتی ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور قرار دے کر اُسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایک چیزوں کو نور کا نام دیا گیا ہے مثلاً قرآن پاک کے متعلق فرمایا: **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ نُورًا مَّهِيْمًا (النور: ۱۷۵)** گویا قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ پھر آسمانی کتابوں نور اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جیسے ارشاد ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (مائدہ: ۴۴)** اسی طرح انجیل کے متعلق فرمایا: **وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ (مائدہ: ۴۶)** حدیث میں نماز کو بھی نور کہا گیا ہے الصلوٰۃ نُورٌ **اللَّهُ وَهُدًى (ابن ماجہ)** اور آیت کو بھی نور کہا گیا ہے اور اس کے برخلاف کفر، شرک، بدعت، گمراہی اور براہین کو ظلمت اور تاریکی کا نام دیا گیا ہے۔

اس آیت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جس کا سمجھنا انتہائی مشکل ہے اور اس کے لیے بڑی کاوش کی ضرورت ہے

ابن ماجہ ص ۲۱۰ و تفسیر مظہری ص ۳۵، اوکنا العمال ص ۲۲ ج ۷ (دیان)

امام غزالیؒ نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام مشکوٰۃ الانوار ہے۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک رسالہ موسومہ تفسیر آیت نور لکھا ہے۔ اس رسالہ میں کچھ مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ امام ازہریؒ اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا ہے۔ اور سورج اور چاند کا اپنا نور ہے، آگ کا بھی نور ہے مگر یہ سارے نور حادث ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں مگر اللہ تو قدیم ہے۔ چنانچہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نور کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کو لازم نے اپنے اپنے طریقے پر اس کی تشریح بیان کی تاکہ اس کا مطلب ہمارے ذہنوں کے قریب آ سکے۔

شاہ ولی
کی تفسیر

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنے فارسی ترجمہ قرآن فتح الرحمن اور اصول تفسیر کی کتاب النور البکیر میں اللَّهُ نُورٌ، النَّمُوتِ وَالْأَرْضِ میں نور سے مراد ہادی لیا ہے۔ اور مطالب یہ نکالتے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اہل سمادیت اور اہل ارض کو ابھر فرماتے ہیں مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ كَوْكَبٍ فِيهِمَا مصباح آگس کے نور کی مثال ایک ستارہ کی ہے جس میں چراغ ہو۔ اس سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہے۔ یہ تو اللہ کے نور کی تشبیہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جب عبد مومن طہارت اور خدا تعالیٰ کی عبادت پر ملاحظت کرتا ہے تو اس کے اندر یہ نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی مثال اس چراغ کے ساتھ دی ہے جس کی روشنی نہایت ہی چمکدار ہے۔ پھر اس میں جلانے جانے والے تیل کی تعریف کی ہے اور اس کی شفافیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مراد میں نور سے مراد ہادی اور رہنما ہے۔

نور
عبد مومن
کی تفسیر

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی اسی قسم کی تفسیر منقول ہے۔ کہ انہوں

نے نور سے مراد ہادی یا ہے یعنی خدا تعالیٰ زمین و آسمان والوں کے لیے ہادی اور راہنما ہے، پس وہ اللہ کے لیے ہوئے نور کے ساتھ ہی حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں، اور اس ہدایت کے ذریعے وہ گمراہی کی حیرت سے نجات پاتے ہیں، گویا اس نور سے وہی نور مراد ہے جس کے ذریعے مومن آدمی خدا تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے فرمودات کی تصدیق کی طرف راہنمائی حاصل کرتا ہے اور یہ نور مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں تو پہلے سے ہی علوم و معارف اور اطمینان کا نور ہوتا ہے، پھر جب اس کے پاس باہر سے کتاب و سنت کا علم آتا ہے تو اس کی روشنی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جسے نور علی نور کا نام دیا گیا ہے۔ گویا ایک قلب کا نور ہے اور دوسرا قرآن و سنت کا نور کے دل کے ابتدائی علوم و معارف کی بناء پر یہی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَنَفْسَكَ وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمَقْسُوْنَ اَفْرِجْ مَعْنٰی
لوگ تمہیں فتویٰ دیں مگر پہلے تم اپنے قلب اور نفس کے اطمینان کی حالت کو دیکھو اور اس سے دریافت کرو کہ وہ کیا کہتا ہے۔

الی ابن کعب
کی تفسیر

حضرت الی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مشکوٰۃ سے مراد سینہ ہے، اور صباح سے مراد قرآن اور شیشے سے مراد مومن کا دل ہے۔ مطلب یہ کہ مرد مومن کا قلب شیشے کی طرح شفاف ہے اور اس کے سینے میں قرآن کریم کا چراغ روشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن میں چار خصلتیں پائی جاتی ہیں (۱) جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے (۲) اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو صبر سے کام لیتا ہے (۳) جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو عدل سے کرتا ہے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اور (۴) جب بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہے، صحیح و درست، اور کذب و بانی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ایسا شخص نور علی نور ہے اور وہ پانچ قسم کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ اس کا کلام بھی ہوتا ہے اور عمل بھی۔ اس کا کسی جگہ

داخل ہونا بھی نور ہوتا ہے۔ اور خارج ہونا بھی نور ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اس کا چلتا بھی بالانتہا نور کی طرف ہوگا یعنی قیامت والے دن وہ شخص جنت کی طرف چلے گا جو مقام نور ہے۔ گویا ایسے شخص کو ہر طریقے سے نور ہی نور حاصل ہے۔ اس تفسیر کو امام ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیرؒ جصاصؒ پہلے نور سے مراد نورِ قہر اور ایمان لیتے ہیں جو مومن کے دل میں پایا جاتا ہے اور دوسرے نور سے قرآن مراد لیتے ہیں۔ اور اس طرح قرآن و سنت کی صورت میں آنے والا بیرونی نور قلب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے صاحب تفسیر مظہری قاضی شاد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ و نور و السموات و الارض میں نور اللہ تعالیٰ کا اسم پاک اور اس کی صفات بھی ہے۔ اللہ کے اسمائے پاک میں نور اور لم دی کے اسماء آتے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ نور فاعل کے سنوں میں استعمال ہوا ہے اللہ مَنَّوَسُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے قائم کیے جانے والے نظام شمسی کے ذریعے روشن کیا ہے۔ اور زمین کی روشنی سورج سے پہلے انبیاء علیہم السلام، پھر ملائکہ اور پھر ایمان والوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے غرضیکہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور بمعنی منور آیا ہے۔

قاضی شاد اللہ
یانی سیّد
کی تفسیر

امام غزالیؒ نے آیت نور کی تشریح اپنی کتاب مشکوٰۃ الاوار میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نور ایک ایسی چیز ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس مقام پر اللہ نور السموات والارض ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی ظاہر کرنے والا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کیم عدم میں تھی اور عدم سے بڑھ کر کوئی تاریکی نہیں۔ پھر اللہ نے عدم کے اندر صیر سے کائنات کو ظاہر کیا، اس کو وجود بخشا اور وجود نور

امام غزالیؒ
کا تشریح

ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات خدا تعالیٰ کے وجود کا
عکس ہے اس طرح اللہ ہی حقیقت میں آسمانوں اور زمین کی ہستی کا موجد یعنی
اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کا وجود دو عہدوں کے
درمیان ہے۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی عدم تھا اور اس کے فنا ہو جانے
کے بعد بھی عدم ہو گا، اور جو چیز دو عہدوں کے درمیان ہو وہ معدوم ہی سمجھی جاتی
ہے۔ تو اس لحاظ سے کائنات کا کوئی وجود نہیں کیونکہ یہ بالکل عارضی ہے اور فنا
جانے والی ہے۔ حقیقت میں وجود صرف ذات خداوندی کا ہے جو لازماً الٰہی ہے
بہر حال نام غزالیؒ نے نور کو وجود کے معنی میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات
کو ظاہر کرتے والا ہے، تاہم عام مفسرین نے نور کا معنی اُردی کیا ہے کہ آسمانوں
اور زمین والوں کی رہنمائی کرنے اور ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے۔

نور بطور
روح

عربی زبان میں نور درج کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس سے
مراد قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ مثلاً کسی قبیلے کا سردار اپنی قوم پر فخر کرتے ہوئے
کہتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ قَوْمِي قَوْمِي وَأَهْلِي
يُبَيِّنُونَ فِي الظُّلُمَاتِ لِلنَّاسِ نُورَهَُا

کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم قوم کے نور یعنی راہنما ہیں اور ہم ہی لوگوں کے لیے اذھین
میں روشنی کی شمع جلتے ہیں یعنی مشکلات میں ہم ہی کام آتے ہیں۔ جب بھی
کوئی معرکہ پیش آتا ہے تو ہم قبیلے کے فخر کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طریقے
سے ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے۔

إِذَا سَارَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَدِينَةٍ
فَقَدْ سَارَ مِنْهَا قَوْمُهَا وَبَنَاتُهَا

جب عبد اللہ کسی رات سرد سے چلا جائے تو شہر کی روشنی اور خوبصورتی ہی
چلی جاتی ہے۔ یہ غالبؒ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کے بارے میں کہا
گیا ہے کہ آپ سرد کے بہنے لگے تھے۔

اس کے علاوہ محدثین کرام نے بھی نور کی تشریح بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کو سو کر بیدار ہوتے تو اس طرح دعائیہ کلمات ادا فرماتے **اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْحَمْدُ أَنْتَ خَيْرُ الْمَسْمُوحَاتِ وَالْمَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ خَيْرُ الْمَسْمُوحَاتِ وَالْمَرْضَى ...** الخ لے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ آپ یہ کلمات بھی ادا فرماتے تھے **اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا قَدْ قَفِيَ بَصِيرَتِي نُورًا قَفِيَ سَمْعِي نُورًا ...** الخ لے اللہ میرے دل میں نور ہدایت ڈال دے، اور آنکھوں اور کانوں میں نور بنا دے۔ حضور تمام اعضاء کا ذکر فرماتے کہ مولا کو ایمان ان کو منور کر دے۔

نور الہی
کی مثال

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے **مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ** اس کے نور کی مثال ایک شال ایک طاق کی ہے **فِيهَا مِصْبَاحٌ** جس میں چراغ ہو۔ **الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ** چراغ شیشے کی قندیل میں ہو **الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** اور قندیل چمکدار ستارے کی طرح شفاف ہو۔ **يُقَوِّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ** روشن ہے چراغ ایسے تیل سے جلا یا جاتا ہو جو زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا گیا ہو۔ **لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ** جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پنہاں طور پر حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں قرآن کا نور ڈالا ہے اور آپ نہ مشرق کے رہنے والے ہیں اور نہ مغرب کے بلکہ آپ کو اللہ نے عرب کے خطہ وسطیٰ میں پیدا کیا جہاں کی بود و باش مشقت طلب تھی اور اللہ نے اس خطے میں ہدایت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام کا قلب بڑا دیا جائے یا عام ایمان والوں کا، اس میں جس تیل کا ذکر ہے وہ باغ کے

مشرق و مغرب کی بجائے وسطی حصے سے ہوا ظاہر ہے کہ جو بل باغ کے بیرونی گرم حصوں سے لیا جائے وہ اتنا لطیف نہیں ہوگا جتنا باغ کے وسطی حصے کے درخت سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ چراغ کو ایسے درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہو جو مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ اور وہ تیل اتنا شفاف اور لطیف ہوگا جتنا کہ اَدْنٰیہَا اَیُّہَا اَیُّہَا و وَلَوْلَا تَرْتَمَسَا کنار قریب ہے وہ چمک اٹھے اگرچہ آگ اُس کو چھوئے بھی نہ۔ گویا اس تیل میں جل اٹھنے کی اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بغیر آگ دکھائے جل اٹھے۔

چراغ کے
ساتھ تشبیہ
کیوں؟

امام ابو بکر محمد بن عبد القادر رازی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال چراغ کے ساتھ کیوں دی ہے۔ حالانکہ اُس کے مقابلے میں سورج لاکھوں کمرؤں سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے۔ پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ نور ایمان اور توحید یومین کے قلب میں ہوتا ہے، قلب سینے میں اور سینہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے چراغ کی مثال ہی زیادہ موزوں ہے کہ چراغ ایک شیشے میں ہے اور شیشہ طاق میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تشبیہ سورج کے ساتھ کی طرح بھی موزوں نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چراغ جلانے کے لیے تیل، ہتی اور قندیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح نور قلب کے لیے بھی ذہن، فہم، بیداری اور انشراح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی نور ایمان کو چراغ کے ساتھ ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ سورج میں یہ لوازمات نہیں پائے جاتے۔

اس تشبیہ کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی کا رُخ عالمِ زمین کی طرف ہوتا ہے جب کہ نور معرفت کا رُخ عالمِ بالا کی طرف ہوتا ہے۔ چراغ کی روشنی کا رُخ بھی چونکہ اُپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے چراغ کی مثال بیان کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تو صرف دن کے وقت ہوتی ہے۔ چونکہ نور معرفت بھی دن رات جاری رہتا ہے، اس لیے اس کی چراغ کے

ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ اس تشبیہ کی پانچویں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی تو زمین کا فخر متحدہ ہے۔ یہ لے یکجا مفید ہے۔ جب کہ نور معرفت خواص کو حاصل ہوتا ہے چونکہ چراغ کی روشنی بھی عام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے نور کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

بعض کہتے ہیں کہ نور الہی کو چراغ کی بجائے شمع کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے تھی، مگر امام ابو یوسف بن عبد القادر رازی فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بھی مناسب نہیں کیونکہ شمع میں روشنی والے اصل مادہ کے علاوہ ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ جب کہ نور ایمان کسی ملاوٹ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ شمع کا فوری جلانا صرف اتنی کام ہے جس میں غریبا کو حصہ نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف نور معرفت زیادہ فقرا کے حصے میں آتا ہے، اس لیے بھی شمع کے ساتھ تشبیہ موزوں نہیں ہے۔

قلب کی حالت

منہ احمد بن ابی سعید خدری سے روایت بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قلب چار قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کو قلب العبد کہا جاتا ہے جو بالکل صفات شفاف ہوتا ہے اور جس میں نور ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے یہ عین کو قلب ہے دوسری قسم کا قلب بند قلب ہوتا ہے اور جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے جس میں ہدایت کی کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ تیسرا قلب اللہ ہے جو منافق کا ہے۔ وہ حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ پہچان کر مچھرا کر رکھ دیتا ہے۔ چوتھا دل پہلو دار ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں کسی میں ایمان ہے اور کسی میں نفاق ہے۔ ایمان کی مثال ایک پاکیزہ پردے کی ہے جسکو پانی مٹا ہے تو وہ نشوونما پاتا رہتا ہے اور خوب پھیلتا پھرتا ہے اس کے برخلاف نفاق کی مثال ایک چھوڑے کی ہے جس میں خون اور پیپ دو قسم کے مادے پائے جاتے ہیں۔ اگر خون غالب آجائے تو آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے اور اگر پیپ غالب آجائے تو وہ دہلک ثابت ہوتی ہے، منافق کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ اگر اس میں ایمان کو غلبہ ہو جائے تو وہ ایماندار بن جاتا ہے اور اگر نفاق

شاہ ولی اللہ
کا فلسفہ

غالب آج اسے تو کافر ہو جاتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تقیہ استیلائیہ میں بیان کیا ہے کہ اس مقام پر قلب سے مراد قلب محمدی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ رکشائی اسی قلب میں رکھی ہے۔ تاہم عام مومنین کے قلوب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اسی کتاب مطہرات میں لکھا ہے کہ اگر کچھ نہیں مانع نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں بیان کردہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے طلسم الہی کو ظاہر کیا ہے۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رابطہ یا تعلق کائنات کے ساتھ کس طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماری کائنات ایک شخص واحد کی طرح ہے جس کے اندر تجلی اعظم کار فرما ہے۔ یہ تجلی سب سے پہلے حظیرۃ القدس کے مقام پر اترتی ہے۔ پھر یہ عالم مثال کے ذریعے علاو اعلیٰ اور ملاو اسفل کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ عالم مثالی آدمی جہان اور مجر د جہان کے درمیان واقع ہے مگر اس کی نسبت آدمی جہان سے کم اور مجر د جہان کے ساتھ زیادہ ہے۔ تاہم یہ درمیان میں ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے تجلی اعظم فرشتوں تک پہنچتی ہے اور پھر فرشتوں کے ذریعے اس کا ظہور تمام کائنات پر ہوتا ہے۔

خود کلام

بہر حال مفسرین کو اہم نے اس مشکل ترین آیت کی تشریح مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ میں نے ان میں سے آسان آسان باتیں ذکر کر دی ہیں۔ ان میں سے نورِ یاسنہ یا سوجہ نور الہی کے آسان مطالب ہیں اور اس نور کو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک اور عام مومنین کے قلب پر چیاں کرنا زیادہ آسان ہے۔

فرمایا نور علی نور یعنی روشنی پر روشنی ہے یعنی ایک روشنی مومن کے نور ایمان اور نور توحید کی روشنی ہے اور باہر سے آنے والی قرآن و سنت کی روشنی ہے یہ بل کہ نور علی نور ہو جاتا ہے اور پھر کہہ دی اللہ لم نورہ من کونہ یسکونہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کرتا ہے وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔

السورہ ۲۳

قد افلح ۱۸

آیت ۲۶ تا ۲۸

درس چاروم ۱۲

فِي بُيُوتٍ اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ
 يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ (۳۶) رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ
 تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ
 الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۚ
 نَجْزِيْهِمْ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ (۳۸)

ترجمہ :- (یہ روشنی) اُن گھروں کے اندر ہے کہ اللہ نے
 حکم دیا ہے کہ اُن کو بلند کیا جائے اور اُن کے اندر اُس
 (اللہ) کا ذکر کیا جائے۔ تبلیغ کرتے ہیں اُس (اللہ) کے لیے
 اُن گھروں میں صبح اور بجپے پہر (۳۶) ایسے مرد کہ نہیں غافل
 باقی اُن کو تجارت اور نہ بیچنا، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم
 کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وہ غوث کھاتے ہیں۔
 اُس دن سے کہ پلٹ جائیں گے اُس میں دل اور آنکھیں (۳۷)
 تاکہ بدلہ دے اُن کو اللہ تعالیٰ بہتر کاموں کا جو انہوں نے

کیے ہیں اور زیادہ سے اُن کو پڑ فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دے گا۔ (۳۸)

قرآن پاک کے اسے میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لڑکا ذکر کیا گیا اور اُس کی مثال
 بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اُس لڑکے کے متعلق مختلف مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں نے
 کل کے درس میں عرض کر دیا تھا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسابہ کا ذکر کیا ہے۔

ربط آیات

ان آیات کا سابقہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو
کا ذکر فرمایا ہے وہ زیادہ تر اللہ کی ساجد میں عبادت و ذکر کی وجہ سے عوس کے قلب
میں جاگزیں ہوتا ہے۔

مساجد میں
ذکر الہی

ارشاد ہوتا ہے فَبِشُكْرِ وہ روشنی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں پائی جاتی
ہے أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ جن کے متعلق
اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا
جائے۔ ان گھروں سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت
اور روشنی زیادہ تر انہی گھروں سے چل جی جی جن کو بلند کرنے اور ان میں اللہ کا ذکر
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ان مسجدوں
میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صبح اور پچھلے پہر یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت
ہے جو اللہ کے ان گھروں کا حق ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کی صفات بیان کی
گئی ہیں جو مساجد میں ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں۔

مساجد کی تعمیر

اس آیت کریمہ میں مساجد سے متعلق تُرْفَعُ کا لفظ قابلِ توجہ ہے اللہ نے اپنے
گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے دو چیزیں
مراد ہیں۔ ایک مسجدوں کی تعمیر اور دوسری ان کی صفائی۔ جہاں تک مساجد کی تعمیر کا تعلق
ہے حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی تفصیلت بیان فرمائی ہے، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ
نے مساجد کی تعمیر کو اہل ایمان کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ وَالَّذِينَ
يَعْمُرُونَ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (آیت - ۱۸)
جسٹیک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے إِذَا دَامَتْ شُمُورُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ
الْمَسْجِدَ فَأَشْهَدُ وَأَلَّا يُشْمَانَ جب تم کسی شخص کو مسجد کی دیکھ بھال
کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو از سر نو تعمیر
کیا تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مسجد کو اسی طرح بننے دیا جاتا۔ جی حضور

کے زمانہ میں تھی۔ آپ خاموش رہے۔ پھر جب اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مسجد کی تعمیر نو پر اعتراض کرتے ہو حالانکہ میں نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے مَن ابْنِیَ لِلّٰہِ مَسْجِدًا بَنَیَ اللّٰہُ لَکُمَا بَیْتًا کَفِی الْجَنَّةِ (صحیحین) جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فرمایا جہاں تک تعمیر نو پر اختلافات کا تعلق ہے، تو میں کسی سے چوہ نہیں مانگا بلکہ اپنے حلال مال سے مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمانؓ ابوجہشہ صفیہ اور اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ چنانچہ آپ نے مسجد کی تعمیر کچھ لیے بہترین کارکنوں کی خدمات حاصل کیں۔ برصغیر سے ساگوان کی مٹی بھی منگوا کر استعمال کی جو زیادہ خوبصورت اور دیرپا ہوتی ہے، حضرت عثمانؓ نے اپنے بارہ سالہ دور خلافت میں بیت المال سے ایک پیسہ بھی وظیفہ کے طور پر وصول نہیں کیا، بلکہ اپنے ذاتی اخراجات اپنے ذاتی مال سے بردار کرتے رہے، البتہ خلافت کے امور کے لیے خرچہ بیت المال سے کرتے تھے، بہر حال جب حضرت عثمانؓ نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کا ذاتی مکان گر جائے تو وہ اسے اچھی طرح تعمیر کیے بغیر نہیں رہتا تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر اچھے طریقے سے کیوں نہ کی جائے۔

مساجد کی طہارت

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مساجد کی بلندی میں دوسری چیز ان کی طہارت ہے۔ جب کوئی مسجد تیار ہو جائے مسلمان اس میں نماز ادا کرنے لگیں تو پھر اس مسجد کی طہارت و صفائی بھی ضروری ہے۔ مسجدوں کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ بیوردہ باتوں اور بیوردہ کاموں سے بھی مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ جو کوئی مسجد کی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اُسے مسجد میں جانے سے روک دینا چاہیے۔ جنہو نے بچے یا مجنون آدمی کو مسجد کے آداب کا کچھ علم نہیں ہوتا اور ان کے بول و براز کرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے، لہذا ان کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے۔ ہاں جب تک پانچ

سات سال کا بشعور ہو جائے۔ تو پھر بے شک مسجد میں جائے۔ مطلب یہ کہ مسجد کی طہارت کا ہر حال میں اہتمام ہونا چاہیے۔ ابو داؤد نے شریعت کی روایت میں آئے ہے کہ گھڑ میں نماز کے لیے مخصوص جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ وہاں کسی قسم کی گندگی نہ بچھنی جائے تاہم مساجد کی صفائی کا اہتمام تو بطور خاص ہونا چاہیے۔ تھوڑا اگرچہ پاک نہیں ہے مگر اس سے نصرت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا مسجد میں تھوڑا گندہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حقیقت میں مساجد میں وہی کام ہونے چاہیے جن کے لیے وہ تعمیر کی جاتی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہونی چاہیے مساجد کو حصول علم کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اگر یہ حقیقی مقاصد حاصل نہ ہوں تو پھر ظاہری ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے مسجدیں آباد کھلانے کی مستحق نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تَنْجِسُ فَنَهَا كَمَا زَجَفَتْ اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى (ابو داؤد) ہم بھی مسجدوں کی ایسی ہی ٹیپ ٹاپ کر دے گے یعنی ان کو حرم کر دے گے جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا۔ ہر حال مسجد کی ظاہری نمود و نمائش کو اتنا پسند نہیں کیا گیا۔ جتنا اس کی حقیقی آبادی کو پسند کیا گیا ہے کہ ان میں اللہ کی عبادت و ریاضت کی جائے۔

آداب مسجد کے متعلق حضور علیہ السلام نے بہت سی توضیح فرمائی ہے۔ مثلاً مسجد میں آنکر سلام کرنا اس کے آداب میں ہے۔ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اگر مکروہ وقت نہیں تو دو رکعت نماز سجدۃ المسجد پڑھے کہ یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْكَبْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (صحیحین) جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو پہلے سے دو رکعت نماز پڑھے۔ اگر نہ پڑھے کہ بعد پڑھ کر گئے تو آداب میں کمی آجائے گی۔

یہ بھی آداب مسجد میں داخل ہے کہ مسجد میں غیروہ فریضہ نہ کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی کو مسجد میں غیروہ فریضہ نہ کرنا دیکھو تو یوں کہوں لا ارجع اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت (اللہ تعالیٰ نبی و پیغمبر میں تمہیں نفع نہ دے فقہائے کرام

فرماتے ہیں کہ اگر مختلف آدمی کا کوئی کارندہ مریود نہ ہو تو وہ عین دین کی زبانی بات چیت کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھلا ہتھیار، تیر، کٹوار، نیزہ وغیرہ لے کر آنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ یہ بھی سودا رب میں داخل ہے۔

اگر مسجد سے باہر کوئی انسان امانتدار مال و ملک گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں کرنا خلافِ ادب ہے۔ حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اگر کوئی شخص گمشدگی کا اعلان کرنا ہے تو اس طرح بڑھا کر و لا رتھا اللہ علیک فإنت المسجد لآت بن لیلہ (اے مہم شریف) اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کو واپس دلوٹائے، مسجد میں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئیں البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان ایک دو صف تک کر لینے کی اجازت ہے آج کل مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر گمشدگی کے اعلان کا عام رواج ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ اعلان مسجد کے اندر سے کیا جاتا ہے، اس لیے درست نہیں۔ ہاں اگر اعلان کی جگہ اور لاؤڈ سپیکر کے دامن مسجد سے باہر ہوں تو پھر ایسا اعلان کیا جاسکتا ہے، عام طور پر دارالعلوم دیوبند میں طلباء کی بعض چیزیں قلم، کتاب وغیرہ گم ہو جاتی تھیں، ہمارے زمانے میں وہاں کے ایک بزرگ ”بڑے میاں“ تقریباً ہزار کے بعد روزے سے باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کا بن، گھڑی یا کتاب وغیرہ گم ہو گئی ہے تو وہ ناشانی بنا کر لے سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔

مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا بھی خلافِ ادب ہے۔ ہمارے استاد شیخ الفقہ والادب مولانا محمد اعجاز علی صاحب مسجد میں کسی کو گفتگو کرتے پاتے تو غصہ ہو جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر لے آتے اور کہتے کہ گفتگو کرنا ہے تو یہاں کرو، مسجد میں فضول باتیں کرنا مکروہات میں داخل ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد میں کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کے لیے جھگڑا کرنا بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے، سب آدمی پہلے آکر کسی جگہ پر بیٹھ گیا، اُسے وہاں سے مت اٹھاؤ، مسجد میں آواز بلند کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا لہ یجوالہ قریب ص ۲۲۲ (فیاض)

وَرَفَعَ أَصْوَاتَهُ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آفَاتِهِ الْكَافِرِينَ (ابن اجمہ) کہ تم مسجدوں میں اپنی آوازیں بلند کر دو۔ اگلی صفت میں جانے کے لیے گمراہوں کو بھلا دینے سے بھی منع کیا گیا ہے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی مسجد کے آداب میں ہے کہ غازی کے آگے سے نہ گزرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو تپ چل جائے کہ غازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ چالیس سال تک اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کو پسند کرے بجائے اس کے کہ غازی کے آگے سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دو۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو وہ شیطان کا بھائی تصور ہو گا۔ مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں چٹکانا اور بدن کے کسی حصے کے ساتھ کہیں بھی خلافتِ ادب ہے مساجد کا ادب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِذَا مَسَّ دَقِصْرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ الْجَنَّةَ فَأَوْفَعُوا (ترمذی شریف) جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو دماغ پر چوچک لیا کرو صحابہؓ نے عرض کیا حضور! جنت کے باغ کون سے ہیں اور دماغ سے کھانے پینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور دماغ سے کھانا پینا اللہ کا ذکر، تسبیح و تحمید ہے۔ ان اذکار کا حاصلہ تمہیں جنت میں بہترین پھولوں کی صورت میں ملے گا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک روز سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک بھلا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب آداب مساجد میں جن کا خیال کرنا چاہیے۔

مومن مردوں کی صفات

پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے رِجَالٌ لَا تُلَٰهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ جَنِينَ تِجَارَتٍ اور فروخت و خریدت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتیں۔ تجارت میں خرید و فروخت دونوں چیزیں آتی ہیں مگر اللہ نے فروخت کو علیحدہ بھی ذکر کیا ہے لہٰذا بھاری بیع و سلم چھوٹا و نصب الذیہ چھوٹا بھلا درخت بخاری ص ۱۰۱ ترمذی ص ۱۰۱ (فیاض)

زِيَادَةُ زُرَيْسٍ (۲۶) بھلائی کا نتیجہ بلاشبہ اچھا نکلے گا مگر اس کے ساتھ مزید برآں بھی ملے گا جس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی تجلیات نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کرے گا جس کا انسان اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔
فَرَأَىٰ لِلَّهِ يُزْهِقُ مَن يَشَاءُ فَنُفِثَ فِي حِسَابِ اللَّهِ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھیڑ حساب کے روزی دیتا ہے، خاص طور پر جنتیوں کو تو یہ حساب ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بعض کو بے حساب دیتا ہے اور بعض کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَكَفَّيْدُ (الرعدہ - ۲۶) اس کی حکمت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اولین درجہ میں صحابہ کرامؓ کو ان انعامات سے نوازیں گے اور پھر ان کی ائمہ و کھنہے والے مومنین بھی اللہ کے ایسے ہی مسلوک کے مستحق ہوں گے۔

النور ۲۴

آیت ۲۹ تا ۴۰

قد افلح ۱۸

درس پانزدہم ۱۵

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفِيقَةٍ يَحْسَبُهُ
 الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ
 اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾
 أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرِ لَحِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
 مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظُلُمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ
 بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِبَهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ
 يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴿۴۰﴾

تو جس نے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُن کے اعمال بیابان
 میں سراب کی مانند ہیں۔ گمان کرتا ہے اُس کو پیسا انسان پانی
 یہاں تک کہ جب وہ اُس کے پاس پہنچا ہے تو کوئی چیز نہیں
 پاتا۔ اور وہیں پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، پس وہ پورا کر دیتا ہے اُس
 کا حساب۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے ﴿۳۹﴾
 (اُس کی مثال) اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں جس کو ڈھانپتی
 ہے ایک موج جس کے اوپر دوسری موج ہے، اور اوپر اُس
 کے بادل ہیں۔ یہ اندھیرے ہیں بعض کے اوپر بعض۔ جب نکالے
 وہ اپنے ہاتھ کو نہ نہیں قریب کہ وہ اُس کو دیکھ سکے، اور جس
 شخص کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا، پس اُس کے لیے
 کوئی نور نہیں ہے ﴿۴۰﴾

رابطہ آیات

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ آیت میں توبہ پر ہدایت کی مثال بتائی جو مومن کے دل میں ہونا ہے اور پھر اوپر سے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اُس توبہ کو کسی گناہ پر ہدایتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مساجد کے متعلق فرمایا کہ مذکورہ توبہ پر ہدایت زیادہ تر انہی گھروں میں ملتا ہے۔ اللہ نے اُن گھروں کو بلند رکھنے اور ان میں کثرت سے اُس کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی تعریف بیان کی کہ وہ ان پاکیزہ گھروں میں جمع اور پکھلے پیر اللہ کی قیام بیان کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے سرد میں کہ جن کی تجارت انہیں ذکر اللہ، اقامت صلوٰۃ اور ادا کئے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بہترین بدلہ اور اپنی طرف سے مزید انعام و اکرام بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کج کی آیات میں اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے کہ دو دلوں گمراہوں کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ اگر اخلاص والوں کا ذکر ہو تو ساتھ میں شخص کا حال بیان ہوتا ہے، اور اگر اچھے لوگوں کا ذکر ہو تو ساتھ میں گمراہوں کا انجام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی ترغیب اور ترہیب کا نام دیا گیا ہے، ترغیب کا معنی رغبت دلانا ہے یعنی نیکو کاروں کا انجام بیان کیے بغیر کی ترغیب دی جاتی ہے اور مہربے لوگوں کا ذکر کر کے خوف دلایا جاتا ہے۔ ترغیب و ترہیب اسلام کے درجہ اول ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کفار و مشرکین کے اعمال کا انجام دو مثالوں کے ذریعہ سمجھایا ہے جس طرح ہر شخص کا ایمان اور اخلاص یکساں نہیں ہوتا بلکہ اس کے مختلف مراتب اور درجات ہوتے ہیں، اسی طرح کفر کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں بعض کم درجے کے کافر ہوتے ہیں بعض اُس سے اوپر درجے کے اور بعض شدید درجے کے کافر اور مخالف ہیں، اسی لیے بخاری شریف میں کُفْرٌ دُونَ کُفْرٍ ظَلُمَ دُونَ ظَلُمٍ کے الفاظ آتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شدید درجے کے کفار کی دو مثالیں اور ان کا انجام بیان کیا ہے۔ ایمان کی طرح کفر بھی قرآن و سنت

ایمان و کفر
مختلف

کی اصطلاح ہے۔ کفر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کر دے اور جس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم ہو اس کو چھپائے۔ جہاں پر مطلق کفر کا ذکر ہو، وہاں اللہ کی وحدانیت کا انکار مل رہا ہوتا ہے گویا سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، پھر رسالت کا انکار کیا، پھر کتب کا رد کیا، علامہ اور قیامت کا انکار کیا، خدا کی صفات کا انکار کیا، یہ سب باتیں کفر میں داخل ہیں۔

سراب کی مثال

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شہیدہ اختیار کیا۔ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ کعبۃ ان کے اعمال چٹیل بیابان میں سراب کی مانند ہیں۔ سراب چمکتی ہوئی دیت کو کہتے ہیں جو دور سے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پانی کا ٹھکانہ، مارتا ہوا مندر ہو۔ کو بیچ و عرض ریگستان میں جب شدید گرمی پڑتی ہے تو زمین کے نیچے طبقے کی لطیف ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے اس سے اوپر کے طبقے کی نسبتاً مزید کم گرم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا بلندی کی طرف جاتے ہیں گرمی کم ہوتی چلی جاتی ہے بہر حال نیچے طبقے کی لطیف اور شدید گرم ہوا جب اوپر کے طبقات کی ہوا سے ٹکراتی ہے تو سطح ارضی پر پانی کی لہریں نظر آتی ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں ہوا ہی ہوتی ہے جو سورج کی تابش کی وجہ سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو سراب کہتے ہیں۔

فرمایا يَحْسَبُهُ الظَّالِمُ مَاءً پیاسا آدمی اس سراب یعنی چمکتی ہوئی دیت کو پانی سمجھتا ہے اور پیاس بجھانے کے لیے اس طرف دوڑتا ہے حتیٰ إِذَا جَاءَهُ یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے أَمْ يَجِدُهُ شے تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا۔ وہ پانی نہیں بلکہ پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔

صحیحین کی روایت میں ہے کہ قیامت والے دن یہودیوں سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس لہجہ اور سنت کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی۔ ان سے کہا جائیگا کہ تم جو سوتے ہو، خدا کا کوئی بیٹا نہیں اچھا بتلاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے، مولیٰ کریم! ہم سخت پیاسے ہیں،

ہیں پانی پلوایا جائے۔ انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تم اُدھر کیوں نہیں جاتے، جہاں پانی نظر کر رہا ہے، وہ اُدھر جائیں گے جہاں انہیں سُرَب نظر آئے ہوگا، مگر وہ جہنم کی آگ ہوگی جس پر پانی کا دھوکہ ہو رہا ہوگا۔ جب وہ پہنچیں گے تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی یہ مثال بیان کی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں تو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے مگر اپنے زعمِ باطل میں یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اور اللہ کے دل انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، مگر جب قیامت والے دن خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو دلوں اپنے اعمال میں سے کچھ نہیں پائیں گے۔ جس طرح پیاس آدمی تپتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے مگر دلوں کچھ نہیں پاتا۔ اسی طرح کفر کرنے والے قیامت کے دن اپنے اعمال کی طرف جائیں گے۔ مگر انہیں دلوں کوئی نیک عمل نہیں ملے گا وَفَوْقَهُ اللہ عِنْدَهُ پس وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ فَوْقَهُ حسابہ جو اس کا حساب پورا پورا دیتا ہے وَاللَّهُ سَكِينٌ اور اللہ تعالیٰ بے حساب کرنے والا ہے۔ جیسے لوگوں کی حساب کتاب کی منزل آئے گی تو ان کے عقائد و اعمال کا فہرہ حساب کر کے انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

اعمال کا انحصار
ایمان پر ہے

در اصل نیک اعمال کا انحصار ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر ایمان موجود نہ ہے، تو نیک اعمال بھی کار آمد ہوں گے اور اگر کوئی شخص ایمان سے خالی ہے تو اس کے مفادِ عامہ کے کتنے بھی اچھے کام ہوں، ان کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی۔ اکثر کفار و مشرکین یہود و نصاریٰ دنیا میں مفادِ عامہ (PUBLIC WORKS)

کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہندو سمجھ بھی لیا کرتے ہیں کہیں سرائے بنادی سچول اور کالج قائم کیے، ہسپتال بنائے، یتیم خانے قائم کیے، حتیٰ کہ بعض لوگ جانوروں اور پرندوں کی خدمت بھی کرتے رہے، چڑیوں کو دانا اور پانی پلاتے رہے

کیڑے کوڑوں کی بھون پر کھانے پینے کی چیزیں ڈالتے ہے۔ بظاہر یہ اچھے کام
ہیں مگر ایمان کے فقدان کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوں گے۔ اللہ کے
ہاں وہ عمل صالح مقبول ہوگا جو ایمان کے جذبے کے ساتھ انجام دیا گیا ہوگا،
کیونکہ اس کا بار بار اعلان ہے **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**
(البروج: ۱۱) جنت اُن لوگوں کیلئے ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال انجام
دیے، **سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ** میں فرمایا **فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُحْسِنٌ**
فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ (آیت: ۹۴) جس شخص نے نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ
کوفہ نہ ہو تو اس کی کاوش کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عمل کی
قبولیت کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے۔ اگر عقیدہ پاک ہے تو چھوٹے سے
چھوٹے عمل بھی فائدہ دے گا اور اگر عقیدہ سے میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہے یا اس
میں نفاق کا عمل و سہیل ہے تو اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ
کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اُن کو اچھا سمجھنے والا بالکل اسی
طرح ہے جس طرح کوئی پختی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس سے امید البتہ کر لیتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ فخرتہ **عبداللہ بن عبد العزیز** کے متعلق حضور علیہ السلام
سے دریافت کیا کہ وہ سکے کے سرداروں میں سے بڑا کتنی آدمی تھا، عہد بار و ماہ کیوں
پر بڑا احسان کرتا تھا، ایک ایک مجلس میں سو سو کوٹ بجھ دیتا تھا، تو کیا اس
کو ان اعمال کا کچھ فائدہ آخرت میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وجہ یہ ہے۔
لَمْ يَقُلْ يَوْمَها رَبِّ اعْفُفْ لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ
اُس نے زندگی بھر ایک دن بھی یوں نہیں کہا کہ پروردگار! میرے گناہ معاف
کر دے، وہ شخص قیامت کا منہ نہ تھا لہذا اُس کی بڑی سے بڑی نیکی بھی کچھ فائدہ نہیں
دے گی۔ ایسے لوگوں کو ان کے کارناموں کا صلہ دینا ہی **ہل** مانتا ہے۔ رفاہ عام
کے کام کرنے کی وجہ سے اُن کی شہرت ہو جاتی ہے۔ مال و دولت **ہل** جاتا ہے
اور **ہل** جاتی ہے مگر آخرت میں اُن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صحیح حدیث میں

آتا ہے کہ کافروں کے اچھے اعمال کا فیصلہ عام طور پر انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

ظلمات کی مثال

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال سرب کے ساتھ بیان کی جو دنیا میں بعض اچھے کام بھی انجام دے جاتے ہیں وہ ان نیک کاموں کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں مگر وہاں وہ محروم رہیں گے۔ اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو نہ تو دنیا میں ایمان لائے اور نہ ہی کوئی اچھا کام انجام دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں۔ اور پھر فِي مَوْجٍ مَّوْجٍ فوق فوق جس کو ڈھانپ رہی ہو موج کے اوپر موج۔ مِنْ قَوْقَبٍ مٹکا جب پھر اوپر سے بارل بھی ہو گیا ظَلُمَاتٍ لَّبِئْسَ مَا فِي قَوْقَبٍ کہ اندھیرے ہیں بعض کے اوپر بعض۔ اور پھر فِي مَوْجٍ مَّوْجٍ جیسے گہرے سمندر کی تاریکی، پھر پانی کی موجوں کی تاریکی، اس کے اوپر بادلوں کی تاریکی اور پھر اگر رات بھی ہو تو تاریکی در تاریکی۔ اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال ایسی تاریکی کے ساتھ دی ہے یہ لوگ عمر بھر اندھیرے میں سرگرداں رہتے ہیں اور انہی اندھیروں میں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔

زاوی بر حجاب اندھیری بر حجاب اندر . (اقبال)

وہ تاریکی میں ہی پیدا ہوئے اور تاریکی میں ہی چل بسے۔ پھر آگے ان کے لیے جہنم کی تاریکی ہے جو شدید ترین ظلمت ہوگی۔ درمیان میں بہرِ رخ کی تاریکی بھی موجود ہے حضور علیہ السلام کافر مانے کہ جو شخص صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہوگی۔

حجاب در

حجاب

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے یہ تاریکیاں حجاب در

حجاب ہیں۔ یہ لوگ پہلے حجاب طبع میں مبتلا ہوئے۔ ہر وقت کما آپنا لباس مکان، دکان، سواری وغیرہ میں پھٹے ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی۔

اس سے ذرا باہر نکلے تو حجاب رسوم میں پھنس گئے۔ قوم و ملک، خاندان اور علاقائی رسم و رواج میں ڈوبے ہے۔ ان کو ان رسم و رواج سے ہی فرصت نہ ملتی تھی۔ لہذا آخرت کی فکر کے لیے نو وقت نہیں تھا۔ اس سے آگے نکلے، تو حجاب سوء معرفت کا شکار ہو گئے، خدا تعالیٰ کو سچا، مگر غلط طریقے پر صحیح پہچان نہیں ہو سکی۔ کبھی شرک میں مبتلا ہوئے اور کبھی عقیدہ تشبیہ کا شکار ہو گئے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو بھی علیم کل، مختار کل، حاجت روا، شکل گنا، ہمدان، حمدین اور مہر توان سمجھتا ہے۔ تو وہ مشرک ہے۔ اس نے شرک کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مخلوق کی صفت خدا تعالیٰ میں مانگے تو وہ عقیدہ تشبیہ میں غرق ہو گیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور اس طرح مخلوق کی صفت خدا تعالیٰ میں مان کر اس عقیدہ میں مبتلا ہو گئے۔ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر عقیدہ تشبیہ میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح ہندو بھی دیوی اور دیوتاؤں کو فرزندانِ خدا یا اوتار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ان میں حلول کر آیا ہے۔ یہ بھی تشبیہ کے عقیدہ میں پھنس گئے اور کافر ٹھہرے۔ غرض کہ انسانوں پر یہ تینوں حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص ان تینوں سے بچ کر نکل گیا۔ اُسے خدا تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور وہی کامیاب کامران ہوتا ہے۔

فرمایا کافروں کے لیے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اُن کے سامنے روشنی کی کوئی کمر نہیں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی بنیاد کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں نور ہدایت سے محروم رکھا۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا جِسْمًا لَمْ يَسْمَعْ أَشْرًا تَعَالَىٰ نے کوئی نور نہیں بنایا اَفَتَمَالَهُ اَصْرًا تَعَالَىٰ تو اُسے کہیں سے بھی نور اور روشنی میسر نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ روشنی اس شخص کے لیے بنائے گا جس میں انصاف ہوگا اور طلب ہوگی۔ جو شخص

منبع نور

فد، عمار، انگار پر اڑا ہے گا۔ اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نور طلب کرنا چاہیے، جو کہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بن سکے۔

الْمَرْتَرَانِ ۱۷ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۱۸ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ ۱۹ كَمَا يَفْعَلُونَ ۲۰ ۱۷ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالِىَ اللَّهُ الْمَصِيرُ ۲۱ ۱۸ الْمَرْتَرَانِ ۱۹ اللَّهُ يُزِجِي سَعَابًا ثَمَرًا
يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلَالِهِ ۲۰ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ
بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ
يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۲۱ يَقْلِبُ
اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۲۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ ۲۳

ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا (اس بات کی طرف) کہ بیشک
اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین
میں ہیں۔ اور پرندے بھی پڑھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے
اپنی نماز اور تسبیح کو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ
کرتے ہیں ۲۰ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں
اور زمین کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھر کر جاتا ہے ۲۱ کیا تو نے
نہیں دیکھا (اس بات کی طرف) کہ بیشک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں

کو، پھر اکٹھا کرتا ہے اُن کو۔ پھر بنا دیتا ہے۔ اُن کو تہہ بہ تہہ (توں کی شکل میں) پس دیکھتا ہے کہ کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ اور اُتارے ہے وہ آسمان سے یعنی پہاڑوں سے جو اُس میں ہیں، اُلوں سے۔ پس پہچاتا ہے وہ ان کو جس کو چاہے۔ اور پھیرا ہے اُنکو جس سے چاہے قریب ہے کہ بجلی کی چمک اُنکھوں کو لے جائے ﴿۲۲﴾ اور بدلتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ بیشک اس میں البتہ عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو اُنکھیں دیکھتے ہیں ﴿۲۳﴾

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا جو مومنوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی۔ پھر اللہ کے گھروں مساجد کا تذکرہ فرمایا جہاں سے تذکرہ نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنے اور انہیں پاک صفات دیکھنے کا حکم دیا اور اُن لوگوں کی صفات بیان کیں جو مساجد میں اللہ کی عبادت اور اُس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اللہ نے اُن کو بہتر بدلہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے نازلان اور کفر کرنے والوں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ پھر کفر کی دو قسموں کا ذکر کیا۔ ان کی ایک قسم وہ ہے، جو دغاہ عامہ کے کام بھی کرتے ہیں اور آخرت میں اچھے صلے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور توحید کے بغیر ایسے لوگوں کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں۔ ان کی طرف سے اچھے پرے کی توقع سراسر بے چہچھے بھاگنے کے مترادف ہے۔ دوسری قسم کے کافروں میں، جو کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ظلم و تعدی کے کام بھی انجام دیتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مثال ظلمت و رطلت کی ہے۔ گویا کہ وہ منہ کی تہ میں سخت اندھیرے میں پڑے ہیں۔ اُس پر سورج اور موع کی تاریکی اور پھر اوپر رات کی بھی تاریکی ہے۔ گویا ایسے لوگ سخت ترین تاریکیوں میں پڑے ہیں، جن سے نکلنے کی کوئی نصرت نہیں ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے غلطی دلائل بیان فرمائے ہیں اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کیا تم نے اس بات کی طرف دھیان نہیں کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وَالنَّاطِقِمْ صٰفٰتِ اور پرکھوئے یعنی اڑنے والے پرندے بھی اسی کی تسبیح و تقدس میں بیان کر رہے ہیں۔ آسمانوں میں ملائکہ ہیں اور بعض دوسری مخلوق بھی ہے جو خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف رہتی ہے۔ اور زمینی مخلوق کا ذکر گذشتہ سورتوں میں ہو چکا ہے کہ انسان، جانور کیڑے مکوڑے، آبی مخلوق، پہاڑ اور درخت وغیرہ سب خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ البتہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اگرچہ اپنے اختیار اور ارادے سے توحید نہیں کرتے مگر ان کے بدلے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے بہتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اور ان دونوں کے درمیان نفا میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے اہک کر یاد کرتے ہیں۔ فَرٰی اَكْمَلُ قَدْ عَلِمَ صَلٰتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ یہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کر جانتے ہیں۔ بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہر نوع کی مخلوق کو اس کی تسبیح اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے، اور ہر نوع جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی تقدس بیان کرتی ہے، وہ تم کو بھی جانتے ہیں، لہذا وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق تسبیح و تقدس ست و بیا عظمت میں مشغول ہوتے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عَلِمَ کا فاعل خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نوع کی مخلوق کی عبادت اور تسبیح کو جانتا ہے کہ ایک نوع کی تسبیح دوسری نوع نہیں جانتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات

ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون کس زبان اور کس کیفیت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ پر کرتے ہیں۔ یعنی خداوند تعالیٰ اپنی ماری مخلوق کی تسبیح و تحمید کے علاوہ اس کی دیگر کارکردگی کو بھی جانتا ہے کہ وہ کون سے کام انجام دے رہے ہیں۔ بہر حال خدا کی مخلوق میں سے ہر چیز کا اس کی حمد کے لئے گناہی اس کی توحید کی دلیل ہے۔ صرف وہی وحدہ لا شریک ہے جو ہر قسم کی عبادت و ریاضت اور تسبیح و تہلیل کے لائق ہے۔

تسبیح زبان
حال یا قال

بعض معتزلہ قسم کے عقل کے دعویدار کہتے ہیں کہ انسانوں کا اپنی زبان سے خاص الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا تو واضح ہے لیکن باقی مخلوق کا زبان کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنا ممکن نہیں، البتہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا زبان حال سے خدا کی تسبیح بیان کرنا ممکن ہو سکتا ہے، صاحب تفسیر کبیر امام روزی فرماتے ہیں کہ اس قسم کے عقلمندوں کا نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ روزمرہ ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ جانور، پرندہ اور پتہ جو چاروں طرف نظر دے، بے شعور مخلوق ہیں، ان میں ایسی ایسی شعوری باتیں پائی جاتی ہیں کہ عقلمند اور باشعور انسان بھی انہیں انجام دینے سے قاصر ہیں۔ فرماتے ہیں۔ کہ امام جعفر صادقؑ کی مجلس میں موجود ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ صبح و شام چھیلوں کے چھپانے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کہنی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے پرور دگار کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہیں اور اسی سے اپنی روزی طلب کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں اور کٹرے میگوڑوں کے ایسے ایسے کارنامے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ انسان اس کی توجہ سے کہہ نہ سکے عاجز آجاتے ہیں، مثلاً میگوڑی اپنے شکار کے لیے ایسا نازک مگر مضبوط جالافتنی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے ایسا جالافتنی بناتا ہے تو نہیں بن سکتا۔

بہچہ بڑا ذہین جانور ہے۔ جب وہ بیل کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس

کے راستے میں لیٹ جاتا ہے۔ جب ہل قریب آکر رکھ کر سینک مارنے کی کوشش کرتا ہے تو رکھ اُس کے پاؤں کے ساتھ چبٹ جاتا ہے۔ پھر اُس کو ایذا زخمی کرتا ہے کہ اُس کا سارا خون نچڑ جاتا ہے اور وہ اُس پر غالب آ جاتا ہے، رکھ کو اللہ نے اتنی عقل عطا کی ہے کہ یہ آسانی سے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور آدمی سے لالچی چھین کر اُسی کو مارتا ہے اور خوراک کی تلاش میں اخروٹ کے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے اخروٹ توڑ لیتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر توڑ لیتا ہے اور اس طرح اپنی خوراک کے لیے گودہ حاصل کر لیتا ہے۔

شہد کی مکھیوں کی ذہانت دیکھ لیں۔ یہ سب اپنی ملکہ مکھی کی قیادت میں کام کرتی ہیں اور اپنے گھر ایسے سدس خانوں کی صورت میں بناتی ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انجنیئر بھی آلات کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ باہر سے اپنے مونیوں میں موم لاکر نہایت ہی نفیس اور ہم شکل گھر بناتے ہیں، ان میں ہالٹس رکھتی ہیں، انہی میں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہی میں شہد کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے۔ آخر اتنا نرم و نازک کام بلا شعور تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لازماً ان کو وہ شعور بخشا ہے جسے بروئے کار لاکر وہ اپنا فرض انجام دیتی ہیں۔

لمبی ٹانگوں اور لمبی چونچوں والے پرندے سارے جنہیں عربی زبان میں "کرک" کہتے ہیں بڑے ذہین واقع ہوئے ہیں یہ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور جہاں ان کے لیے آب و ہوا موافق ہوتی ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ گھوڑے کی ذہانت و فطانت کے متعلق مشہور ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے گھوڑے کی آواز ایک دفعہ سن لے تو اسے زندگی بھر یاد رکھتا ہے اور اگر برسوں بعد بھی وہ آواز دوبارہ سنائی دے تو فوراً پہچان لیتا ہے، چھتے کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اُسے سانپ دس لے یا وہ کوئی زہریلی چیز کھالے تو فوراً انسان کا برا نہ کہتا ہے جو اس کے لیے تریاق کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کچھوے کو سانپ کاٹ لے تو وہ صحت نامی جھگی بولی کھا لیتا ہے جس سے

سانچے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نیرے کو سانپ کاٹ کھائے تو وہ فوراً سرب نامی بوٹی کا تریاق استعمال کرتا ہے، اسی طرح جھگی سرخ درمختار تریاق کے طور پر جرجیر بوٹی کھالیتا ہے، اللہ نے اتنی سمجھ عطا کی ہے بھلا نامی جانور جو بڑھتی جانور کھاتا ہے اور درختوں پر اپنی چونچ سے ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، یہ اپنا گھونسل نہایت پاک و صاف رکھتا ہے۔ اگر اس کا بچہ گھونسلے میں بیٹ کر رہے تو چونچ سے پکڑ کر فوراً باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب بچے ذرا سمجھدار ہو جاتے ہیں تو انہیں گھونسلے کے کنارے پر جا کر باہر بیٹ کر رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ غرائق رکونچ کی قسم کا جانور بہت اربخی پرواز کرتا ہے حتیٰ کہ بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ جب اُن کے غول کے پر بندوں کو ایک دوسرے سے بچھڑنے کا خطرہ ہو تو اپنے پروں سے ایسی آواز نکالتے ہیں کہ ایک دوسرے کا آپس میں رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔

سائنسدانوں نے چیونٹیوں کی بود و باش اور ان کے اطوار کے متعلق بڑی تحقیق کی ہے اور بڑے عجیب و غریب انکشافات کئے ہیں، یہ تو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چیونٹیاں سیدھی قطار میں سفر کرتی ہیں اور آپس میں کمال درجے کا تعاون کرتی ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق چیونٹیوں کی عام رہائشی بستیوں کے علاوہ ان کے علیحدہ قبرستان بھی ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے مردے دفن کرتی ہیں۔

چیونٹی نے اُسے اٹھا کر قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسانی سفینوں کی طرح چیونٹیوں کی بھی علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی چیونٹی کو احساس ہو جائے کہ وہ کسی غیر علاقہ میں داخل ہو گئی ہے تو فوراً الٹی ہو جاتی ہے۔ جب اس علاقے کی چیونٹیوں کو غیر چیونٹی کی آمد کا علم ہوتا ہے تو اُس کے کانڈرے اس الٹی چیونٹی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ اتنا چھوٹا سا جانور بھی اس قدر حساس ہوتا ہے۔ سیدہ کے جسم پر کانٹے ہوتے

ہیں جس سے اُسے موسم کی تبدیلی کا پیشگی علم ہو جاتا ہے۔ گرہ کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اپنا گھر چار مختلف سوراخوں، چار مختلف جگہوں پر بنا لے گا کہ شکاری کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ کس وقت کس گھر میں رہائش پذیر ہے، یہ اُس کے شکاری سے فریج نکلنے کی ایک تدبیر ہے۔ شتر مرغ میں اللہ نے ایسا وصف رکھا ہے کہ یہ لوست کا گرم گوشت نکل جاتا ہے۔ غرضیکہ دیکھ جائزہ اندر آتا، بلی، لومڑی، کبوتر کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر ایک اپنے اپنے شعور کے مطابق کام کرتا ہے۔ حیات الحیوان پر جدید دور میں تو بڑی تحقیق ہوئی ہے، پرانے زمانے کے امام ذمیریؒ نے بھی اس پر موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح دوسری صدی کے امام جاحظؒ نے بھی "کتاب الحیوان" میں حیوانات کے حیرت انگیز حالات لکھے ہیں۔ امام ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ایسے خواص سکھے ہیں جو ان کی صورت و تعمیر کے راستے سے کہتے ہیں۔

بہر حال امام رازخیؒ فرماتے ہیں کہ جس مالک الملک نے جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کو ایسے ایسے اوصاف بخشے ہیں اور ان میں اتنا شعور پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں تبیہ بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دے لہذا انہوں نے علاوہ باقی مخلوق کا زبانِ قائل سے تبیہ بیان کرنا عین ممکن ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یہ تو جانوروں کا ذکر تھا۔ اب ذرا بعض بے جان چیزوں کا حال بھی دیکھ لیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا احد پہاڑ پر گزر رہا تو فرمایا: هَذَا جَبَلٌ رَیْبٌ شَدِيدٌ۔ یہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ جیسی سخت چیز میں بھی اللہ نے کوئی حس اور شعور رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مکے کی ایک گزرگاہ کے ایک پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو قبل از نبوت مجھے إِنَّ الْفَلَاکَ کے ساتھ سلام کیا کرتا تھا۔ أَلَسْتُ لَکُمْ عَلَیْکُمْ یَا سَبْحِی اللہ۔ پھر آپ کو

کچھور کا خشک تنا بھی یاد ہے جس کا ذکر مختار کے باب میں کیا جاتا ہے
آنحضرت علیہ السلام اس تہ کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں لوگوں سے خطاب
فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ اس پر تشریف لے
گئے۔ وہ خشک تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور
بچوں کی طرح ہلکے ہلکے کرتے لگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپکی
دی تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ آخر اس میں بھی تو کوئی شعور ہی کام کر رہا تھا۔ اس
ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس
بیان کرنا کوئی اچھبے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرنا ہی غلط کام ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَقِيقَتِ میں کما نزلہ
زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اُس نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اُسے اس کے
حسبِ حال شعور بھی بخشا ہے اور اس کے سپرد بعض فرائض بھی کیے ہیں جن میں
تسبیح و تقدیس بیان کرنا بھی شامل ہے۔ یہ عجیب و غریب حالات اس کی وحدانیت
کی دلیل ہیں۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتی ہے۔ تو اشرف المخلوقات
انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبارت سے غافل نہ رہے اُسے
معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی چدر رزہ زندگی اُس کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ
وَالِی اللّٰهِ الْمَصِیْرُ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ لوں پر
وہ پوری زندگی کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا
یا سزا دے گا۔

توحید کے
عقلی دلائل

توحید کے عقلی دلائل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی بیان
فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُنْزِلُ سَحَابًا فَاَنْزَلَ مِنْهُ
اس بات میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے ثُمَّ یُؤْتِیْ مِنْہٗ
پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ ثُمَّ یَجْعَلُ دُحًا مَّاءً یَّهْبِیْہٖ اَیَّ
تو یہ نہ توڑوں کی شکل میں فَیَنْزِلُ مِنْہٗ حَلٰلٌ پس

رکھنا ہے تو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلے گی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا
 کرشمہ ہے وَيَكِيدُ رَبُّكَ مِنَ السَّمَاءِ مَنَاجِيَهَا فِيهَا مَنَاجِيُكَ
 وہ آسمان یعنی پہاڑوں سے ادا لے ادا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں جیسے
 بڑے بڑے بادلوں کے زوروں سے ادا لے برساتا ہے اور پھر ان بادلوں کے
 ذریعے فَيَصْرِفُهُ يَوْمَ يَكُونُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ میں وہ پہنچاتا ہے اس کے ذریعہ
 جس کو چاہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر
 اللہ تعالیٰ ادا لے برسا کر فصلوں اور باغوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اس طرح لوگوں کو آزمائش
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بعض مقامات پر آدھ آدھ
 سیر ادا لے بھی پڑے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اتنی ڈال بارش ہو، وہاں کتنی تکلیف پہنچتی
 ہے اور وہاں کیا چیز بچ سکتی ہے؟ مسئلہ ۹۳۵ میں لاہور میں زیرِ تعلیم تھا کہ سٹی
 کے میدان میں کوئٹہ کا تاریخی زلزلہ آیا۔ اسی دن لاہور میں اتنے بڑے بڑے ادا لے
 پڑے جو شدید گرمی کے موسم میں بھی چوبیس گھنٹے تک بگل نہ سکے۔ ایسے ہی واقع
 پر فصلیں تباہ اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ادا لے برساتا
 ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے ان کے ذریعے مسقت میں ڈال دیتا ہے وَيَصْرِفُهُ
عَنْ مَنَاجِيهَا اور جس سے چاہے وہ ادا لے کو پھیر دیتا ہے۔ جس ہستی اور علاقے
 کو بچانا مقصود ہوتا ہے، وہاں سے ادا لے کو دوسری طرف لے جاتا ہے بعض
 اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جنگل میں کام کر رہے ہیں اور چانک ادا لے برسنا
 شروع ہو جاتے ہیں تو جس کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے اس شخص یا جانور پر ادا لے
 پڑ کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور جس کسی کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اُس سے اللہ تعالیٰ
 ادا لے کو پھیر دیتا ہے اور وہ تکلیف سے بچ جاتا ہے۔

فرمایا کہ دَسْنَا بَرَقَهُ يَدُهُ بِأَلَا بُصَارَ قَرِيبَ بَعْدَ بَعْدٍ
 کی چمک آنکھوں کو لے جاتے۔ ظاہر ہے کہ جب بادل گھر کر پڑتے ہیں، بارش
 ہوتی ہے، زلزلہ باری ہوتی ہے تو اس وقت وقفے وقفے سے بجلی چمکتی ہے اور

بدل کر جتے ہیں۔ بعض اوقات بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جنب یہ بجلی کسی فصل پر یا درخت پر پڑتی ہے تو اُسے تباہ کر دیتی ہے اور اگر کسی انسان یا جانور پر گرتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے نشانات ہیں اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا ہے، لہذا وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔

آگے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ وہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات یَقُولُ اللَّهُ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ جو رات اور دن کو تبدیل کرتا رہتا ہے، رات گئی دن آیا، دن رخصت ہوا تو رات آگئی۔ کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی۔ اور پھر یہ صرف شب و روز کا انقلاب ہی نہیں بلکہ موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہے۔ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے اور کبھی خزاں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ان چیزوں میں غور کر دے تو اللہ کی وحدانیت ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِیْ الْأَبْصَارِ ان تمام مشاہدات میں عبرت کا مقام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ جن سینوں میں غور و فکر کے لیے دل کی آنکھیں موجود ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں جائے عبرت ہیں۔ جب بھی سوال اٹھائیں کہ بادلوں کو اکٹھا کر کے بارش کون برساتا ہے، اُن میں اوسے اور بجلی کون نکالتا ہے، دن رات اور موسموں کا تغیر و تبدل کون لاتا ہے۔ جب بھی غور کر دے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ان تمام امور کو انجام دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر چیز پر اس کا تصرف ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کفر اور شرک کی جڑ کٹ جانی چاہیے۔ ان تمام شواہد کی موجودگی ہیں اگر کوئی شخص از خود آنکھیں

بند کر کے بیٹھ جائے، زمان کو دیکھے اور زمان میں غور و فکر کرے تو اسے توحید کی سمجھ
 کیسے آسکتی ہے؟ اگر کوئی شخص سورج کی تیز روشنی میں بھی اپنے آپ کو کسی تنگ
 مادی گھر سے بند کرے اور پھر سورج کی موجودگی کا انکار کرے تو پھر اس کی
 حالت پر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے چند
 عقلی دلائل پیش کر کے ہر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور وحدانیت
 کو تسلیم کرنے کی تلقین کی ہے۔

السورۃ ۲۲

آیت ۲۵ تا ۳۱

قد افلح ۱۸

درس ہفتم ۱۷

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۖ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۶﴾

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چلتے پھرنے والے جانور کو پانی سے ۔ پس اُن میں سے بعض چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل اور اُن میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر ۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں پر ۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ﴿۲۵﴾ البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہیں آیتیں کھول کہ بیان کرنے والی اور اللہ تعالیٰ راہنما کرتا ہے جس کی چاہے سیدھے راستے کی طرف ﴿۲۶﴾

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نظام عصمت و عصمت کی برقراری کے لیے قوانین بیان فرمائے ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی توحید کا بیان ہوا ۔ اور شرکین کا رد ہوا ۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کے عقلی دلائل تھے اور آج کی آیات بھی اُسی سلسلہ کی کڑی ہیں ۔ گذشتہ درس میں توحید کی یہ دلیل دی جا چکی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام

چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں حتیٰ کہ ہر ایسی چیز جس نے اپنے پرندے بھی اپنے مالک کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے اجتماع ان میں سے بارش اور اُلوں کے نزول اور پھر ان کے ذریعے بعض کی تکلیف دہی اور بعض کی حفاظت کا ذکر کیا۔ رات اور دن کے تغیر و تبدل اور ان کی طول و کوتاہی میں کمی بیشی کو بیان کر کے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ان دلائل میں غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

پانی بطور
منبع حیات

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کی تخلیق کا ذکر کر کے طے بھی اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ** اور اللہ نے پیدا کیا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کو۔ لفظ دابۃ اگرچہ کبھی گھوڑے پر بھی ہوتے ہیں تاہم یہ لفظ ہر اس جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے **لَمَّا يَكُونُ عَلٰی الْاَرْضِ مِثْقَالَ بَعۡرٍ** پھر اس پر پانی پھرتا ہے۔ اس میں انسان، جانور، پھرندہ، پرندہ اور سب کے مکوڑے سب آجاتے ہیں۔ فرمایا ان سب جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا **مِن مَّاءٍ** پانی سے، اگرچہ تمام جانداروں کا منبع حیات پانی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الانبیاء میں بھی گزر چکا ہے۔ **وَلَمَّا فُرۡقَانٌ مِّنَ السَّمَاءِ کُلٌّ لِّشَیْءٍ حَیٍّ** (آیت ۲۰) ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ چنانچہ تمام جانداروں اور نباتات کی غذا میں پانی ایک اہم اور بڑا حصہ ہے اللہ نے اُن کی تخلیق بھی پانی سے ہی فرمائی ہے۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ مذکورہ آیت میں ہر چیز کا منبع حیات پانی کو قرار دیا ہے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی تخلیق پانی سے نہیں ہوئی مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات اور شیاطین کو آگ سے تخلیق کیا۔ اسی طرح فرشتوں

کی تخلیق ایک خاص نور سے ہوئی۔ اور حضرت علیؓ علیہ السلام کی انوشکی کو اللہ نے
 قوم کے مسئلے پر پختہ سے پیدا کیا۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جو اب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اگرچہ
 مٹی سے ہوئی مگر جہاں تک پوری نوع انسانی کا تعلق ہے اس کو اللہ نے پانی ہی
 کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ قرآن پاک نے انسان کی پیدائش کے مسئلے میں قطرہ
 آب کا بار بار ذکر کیا ہے۔ جیسے سورۃ السجدہ میں ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ
 مِنْ طِينٍ (آیت ۱۵) اللہ تعالیٰ کی ناست جس نے انسان کی تخلیق ابتدائی طور پر مٹی سے
 کی ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّا يَمَسُّ مِائِطٍ (آیت ۲۸) پھر اس
 نسل کو حقیقی پانی کے اخلاط سے چلایا۔ سورۃ القیامۃ میں ہے أَلَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ فُطْرَةٌ مِّنْ مَّيِّمٍ (آیت ۲۷) کیا انسان ٹپکائے جانے والے مادہ لولیکہ کا ایک
 قطرہ آب نامی تھا؟ مطلب یہ ہے کہ تمام نسل انسانی کی تخلیق قطرہ آب سے
 ہی ہوئی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں طرح کی تخلیق مراد
 ہے یعنی ہر چیز میں پانی کی شرکت ضرور ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مسئلہ
 میں عناصر الاربعہ کو تو قسیم کیا جاتا ہے جن میں پانی بھی شامل ہے۔ اللہ نے آب کا
 خمیر مٹی کو پانی سے گوندھ کر ہی تو بنایا تھا۔ لہذا آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بھی پانی کا
 عنصر موجود ہے۔

باقی رہ گئی یہ بات کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے اور جنات کی تخلیق نار سے
 ہوئی تو اس میں بھی بالواسطہ پانی کی شرکت ثابت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے
 تجربہ کے مطابق پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ ان
 دونوں گیسوں کو خاص مقدار میں جمع کیا جائے تو پانی تخلیق ہو جاتا ہے۔ آب اکسیجن
 ایک ایسی چیز ہے جس میں ناری مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے
 ہیں کہ کسی چیز کو آگ دکھانے کے لیے آکسیجن کا ہونا لازمی ہے ورنہ آگ نہیں

بھڑکتی۔ لہذا ثابت ہوا کہ آکسیجن کی وساطت سے پانی میں آگ کا مادہ بھی موجود ہے۔
چنانچہ فرشتوں اور جنات کی تخلیق میں بھی کسی حد تک پانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔

شاہ ولی
کا لفظ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق میں جس پانی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ پانی
مراد نہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں بلکہ اعنی بالجماع اهل الوجوب
لا هذا النوع من العناصر اس پانی سے مراد تمام موجودات کی اصل
ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس
بات کو سمجھانے کے لیے امام بغویؒ اور بعض دوسرے مفسرین نے حضرت عبداللہ
بن عباسؓ کی روایت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جوہر پیدا کیا جو نہایت ہی خوبصورت اور چمکدار تھا
پھر جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ناک تجلی اس جوہر پر پڑی تو وہ گھل کر پانی بن
گیا۔ اس بات کا تجربہ ہم خود بھی کرتے ہیں کہ کوئی تخت سے سخت دھکت
سونا، چاندی، لوہہ وغیرہ ہو جب اس سے ایک خاص درجے تک حرارت
پہنچائی جاتی ہے تو وہ دھات گھل کر پانی بن جاتی ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی ہدایت ناک تجلی سے وہ خاص جوہر پانی بن گیا اور پھر اس
پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کیا۔ اس پانی کو شاہ صاحب تمام
موجودات کی اصل قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہر چیز کی پانی سے
تخلیق سمجھ میں آتی ہے۔

چلنے پھرنے
کی صلاحیت

اللہ نے فرمایا کہ اُس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اُنکے ان جانداروں
کی مختلف قسمیں ہیں اور ان میں چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی مختلف ہے۔
فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ قَطَنِہٗ اِنْہٗ میں سے بعض جانور
ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں یعنی پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ اگرچہ

ان جانوروں کے پاؤں نہیں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ پیمٹ کے بل گھسٹ کر نہایت تیزی سے ساتھ بھاگ سکتے ہیں۔ ریپٹنگ والے جانوروں میں مچھلی پانی میں نہایت تیزی سے حرکت کرتی ہے اور زمین پر چلنے والوں میں سانپ نہایت تیز رفتار کیڑا ہے حتیٰ کہ پاؤں ہونے کے باوجود انسان سانپ کے برابر تیز نہیں دوڑ سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اُس نے کیسی کمی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت طے دن لوگ سر کے بل دوڑتے ہوئے چلیں گے، کسی نے عرض کیا حضور! پاؤں پر چلتا تو سمجھ میں آتا ہے، سر کے بل کیسے چلتا ہو گا؟ فرمایا کہ جس خدا تعالیٰ نے پاؤں پر چلنے کی قدرت بخشی ہے وہ سر کے بل چلنے کی طاقت بھی عطا کر دے گا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات ہے۔
 فرمایا **وَمَنْ مَّتَّ كَيْمَشِي عَلَى رَجُلَيْنِ** اور بعض جانور ان میں سے ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ ان جانوروں میں انسان سرفہرست ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اس کو دو پاؤں عطا کیے گئے جو اس کی نقل و حرکت کا کام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام پرندے بھی دو پاؤں پر چلتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق دوڑ سکتے ہیں۔ مرغ، بطخ، چوہا، کرا، کبوتر وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔
 فرمایا **وَمَنْ مَّتَّ كَيْمَشِي عَلَى أَرْبَعِ** اور ان میں سے بعض جانور چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ ان میں اونٹ، گھوڑا، بیل، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چوہائیوں میں چیتا ایک سو دس میل اور بھیڑ اسی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کی چار پاؤں عطا کیے ہیں۔ حضرت ابی اسحاق کے مصحف میں چار کے بعد اکثر کما ذکر بھی آتا ہے۔ یعنی بعض ایسے جانور، کیڑے سکوڑے بھی ہیں جن کو اللہ نے چار سے زیادہ

پاؤں بھی جپے ہیں۔ پانی میں رہنے والے کیکڑے کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں۔ کن کچور کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے ایک ہزار پاؤں ہوتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے قدرتِ خداوندی کے نمونے کے طور پر اپنی کتاب گلستان میں لکھا ہے "بے دست و پا ہزار پائے رکشنت" یعنی ہاتھ پاؤں سے محروم ایک شخص نے ہزار پاؤں رکھنے والے کن کچور سے کو مار دیا۔ یہ بیچارہ اتنے کثیر پاؤں ہونے کے باوجود بھاگ نہیں سکتا یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے ارشاد ہوتا ہے **يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ** ہے پیدا کرتا ہے۔ اُس کی مشیت اور حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ سورۃ یٰس میں ہے **وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ** (آیت۔ ۸۱) وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کا تخلیق کردہ ہے اور اس معاملہ میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق تو مسلمہ عند الکُل ہے یعنی دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ دنیا کے کسی بھی آدمی سے پوچھو، خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت کا پیروکار ہو، جواب یہی ہوگا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونے کو بھی سمجھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود ہے جو کسی دوسری ہستی کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ذات خود ہر چیز کی خالق ہے۔ البتہ اللہ کی باقی دو صفات مخصوصہ عبادت اور تذہیر میں لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی پرچا بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ وہ بھی کرتے ہیں یعنی حاجات پوری کرتے ہیں اور بگڑی بناتے ہیں، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی صفتِ خلق کا تذکرہ فرمایا ہے جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو کچھ عبادت کے لائق بھی وہی ہے نہ تو کوئی دوسر کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے اور نہ وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ **فَرِیْا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ**

والا کفریہ

ہدایت بریں
قرآن حکیم

مَنْ هُوَ قَدِ ابْتَدَعَ اللَّهُ تَعَالَى هَرْ جَزِيرَةً قَادِرٌ هُوَ .
 آگے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ لِّتَحْقُقَ حَقُّهُ
 واضح واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سورۃ ہذا کی ابتدا میں ہمارے کی طہارت
 کے لیے حدود کا قانون بتایا۔ پھر اعتقاد اور اخلاق کی درستگی کے لیے بہترین اصول
 وضع فرمائے۔ یہ اصول و قوانین دنیا اور آخرت کی فلاح کے ضامن ہیں اور بالکل
 واضح ہیں جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے
 راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، راہنمائی کرتا ہے۔ مگر یہ چیز طلب اور خواہش
 سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر منصف مزاج اور خواہشمند آدمی اللہ تعالیٰ کی راہنمائی
 سے مستفید ہو سکتا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد دین حق اور دین توحید اسلام
 کا راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور
 جس کی تعلیم قرآن پاک کی یہ واضح آیتیں مہیا کرتی ہیں۔ اسی پر تمام انبیاء و چلتے آئے
 اور اسی کو ملت ابراہیم اور ملت اسلام اور دین حق کا نام دیا گیا ہے اور اسی کو
 الاسلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾
 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ
 يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٧﴾ أَفَىٰ قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ أَمْ
 ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ
 بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٨﴾

ترجمہ: اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور
 رسول پر اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد ان میں سے
 ایک گروہ روگردانی کرتا ہے۔ اور یہ لوگ (درحقیقت) ایمان والے
 نہیں ہیں ﴿۴۵﴾ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
 اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان
 تو اپنا ایک ان میں سے ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے ﴿۴۶﴾
 اور اگر (فیصلہ) ان کے حق میں ہو تو آتے ہیں اس کی طرف
 قبول کرتے ہوئے ﴿۴۷﴾ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا
 انہوں نے شک کیا ہے، یا یہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 اور اس کا رسول ان پر بے انصافی کریگا۔ (نہیں) بلکہ یہی لوگ
 (درحقیقت میں) ظلم کرنے والے ہیں ﴿۴۸﴾

رابطہ آیات

پہلے اللہ نے عصمت و معصیت کا نظام بیان فرمایا اور اس سلسلے میں حد و
اور احکام نازل فرمائے۔ پھر اللہ کی توحید کے بعض عقلی دلائل بیان فرمائے اور ساتھ
یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ
نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بڑی واضح آیتیں نازل کی ہیں جب
کائنات کی ہر چیز تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے تو پھر انسانوں کا تو بطریق اولیٰ فرض ہے
کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں اور اس
کی توحید کو تسلیم کر لیں۔ آج کی آیات میں اللہ نے منافقین کی مذمت بیان
فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا صحیح
مسعود میں یہ لوگ ایمان دار نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں جن کو اللہ کے رسول کے
فیصلے پر اعتماد نہیں۔ یہ لوگ شک میں پڑنے ہوئے ہیں اور ان کے
دل میں بیماری ہے۔

منافقین کا
کوہ دار

ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفُولُونَ اَمَّا بِاللّٰهِ وَبِالْوَسْوَٰلِ يَهْتَمُّونَ
کے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔
حالانکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی یہ مضمون گزر
چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ يَقُولُ اَمَّا بِاللّٰهِ وَبِالْوَسْوَٰلِ
الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ (آیت - ۸) بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے مگر درحقیقت وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اسی
طرح بیان بھی فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا دعوے کرتے ہیں
نظاہر ہے کہ ایمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور ان کی
اطاعت بھی شامل ہے۔ جب تک اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا۔
ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اطاعت کا دعوے بھی کرتے
ہیں اور کہتے ہیں وَاَطَعْنَا اَمَّا نَسُواْ اللّٰهَ الَّذِیْ اَوْفٰی بَعْدَ مَا
کِی۔ ان کے ہر حکم پر تسلیم و تمکین کر دیں گے مگر عملی طور پر یہ ہوتا ہے قَسَمٌ

يَتَوَلَّى قَدِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ جَوْشَنَ قَاسِمٍ كَعْدِ ذَٰلِكَ لَكُمْ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ روگردانی کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تین باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالکرمول اور اطاعت۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کوئی شخص ہدایت نہیں پاسکتا اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات جان کر اس کے احکام کی تعمیل کر سکتا ہے مگر فرمایا کہ ان تین دعائی کے باوجود یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں اور دعویٰ کا عملی ثبوت پیش نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ قطعاً ایماندار نہیں ہو سکتے۔ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مومن تودہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور جس کے دل میں بھی وہی بات ہو جو اس کی زبان پر ہے۔ فرمایا اگر قول و فعل میں تضاد ہے، دل میں بختہ یقین نہیں ہے تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔

فرمایا ان لوگوں کے ایمان سے خالی ہونے کا ثبوت یہ ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَیْكَ وَرَسُولُكَ جَبَّانًا کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا جاتا ہے لِيُخْبِرُكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے إِذَا هُمْ يَفْعَلُونَ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ توراں میں سے ایک گروہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے دراصل منافقین کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ہر معاملے کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ بارگاہ نبوی میں ہر مقدمہ کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہو گا، لہذا جب وہ کسی معاملہ میں اپنا موقف کمزور پاتے تو دربار رسالت میں جانے سے اجتناب کرتے۔ حضرت علیؓ اور ایک ایسے ہی منافق خصلت شخص کے درمیان کسی معاملہ میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ حضرت علیؓ نے اُس شخص سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ حضور علیہ السلام سے کروا لیتے ہیں۔ مگر چونکہ اُس کو من مانی کی توقع نہیں تھی اس لیے اس نے یہودیوں کے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلنے کی تجویز پیش کی تاکہ وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرا سکے۔

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اسی کردار کے پیش نظر فرمایا ہے وَإِنْ

يَكُنْ لَكُمْ الْحَقُّ اَكْرَهًا اَوْ يَتَّبِعُ الْحَقَّ اَوْ يَتَّبِعُ الْاَكْبَرُ
 اَكْبَرُ مُتَّبِعِينَ لَوْ اَتَتْهُنَّ اَكْبَرُ اَوْ يَتَّبِعُ الْحَقَّ اَوْ يَتَّبِعُ الْاَكْبَرُ
 کا معنی یقین کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے حق میں فیصلہ
 ہونے کا یقین ہو تو پھر تو اللہ کے رسول کی طرف روڑ کر آتے ہیں اور اگر
 فیصلہ اس کے برخلاف متوقع ہو تو پھر اس عدالت میں آنے سے گریز کرتے ہیں
 حضرت حسن بصری کی روایت میں آتا ہے مَنْ دَعِيَ إِلَى الْحَلِّ
 حَاكِمٍ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَلَمٌ لِمَنْ جَسَّ عَنْهُ كَوْنُهُ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 لئے مسلمان حاکم کے پاس بلایا جائے اور وہ وہاں آنے کے لیے تیار نہ ہو تو
 ایسا شخص ظالم ہے۔ حضرت سمرہ کی روایت میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے
 ہیں۔ امام ابو بکر جصاص نے ان روایتوں کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ بہر حال
 فرمایا کہ اس کردار کے آدمی کو سن نہیں بلکہ یہ محض زبانی دعویٰ ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کی عدالت میں
 یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ اُس کے چار درہم ایک صحابی ابی حذرہ کے ذمے دے دیئے گئے
 ہیں مگر وہ واپس نہیں کرتا۔ اُس شخص کو بلا لیا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ اُس نے چار درہم
 کی رقم دینی ہے مگر ابھی وہ استطاعت نہیں رکھتا وہ اولین فرصت پر ادائیگی
 کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے دو ستر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس
 شخص کا حق ادا کر دو۔ آپ کے دوبارہ بارہ ان الفاظ کو دہرایا مگر کوئی شخص یہ رقم
 ادا کرنے پر تیار نہ ہوا۔ پھر وہ مقرض صحابی خود ہی اٹھا یہودی قرض خواہ کو ساتھ
 لیا اور بازار چلا گیا۔ اس کی پگڑی تو معمولی تھی البتہ اس کے تہبند کی چادر اچھی حالت
 میں تھی۔ اُس نے پگڑی کو تہبند کے طور پر باندھ لیا اور قرض کے عوض چادر پیش
 کر دی جسے یہودی نے منظور کر لیا اور اس طرح اُس نے یہودی کا حق ادا کر دیا۔
 یہ تو سچے مسلمان کی بات تھی مگر غلط کار لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلہ لازماً انہی کے
 حق میں ہو لہذا جب انہیں اپنے حق میں فیصلے کی توقع ہو تو عدالت میں دوڑ
 ملہ احکام القرآن للجمہ ص ۵۵۵ (فیاض)

کر آتے ہیں، ورنہ اعراض کرتے ہیں۔

اسی قسم کی منافعت مسلمانوں میں بھی چل رچی ہے۔ یہ بھی اپنے مفاد کی طرف تو دوڑ کر جاتے ہیں، مگر جہاں کوئی ذمہ داری عاید ہوتی ہو وہاں جاننے سے گریز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ نفع ہیما نقصان ہر صورت میں اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ اسی میں کامیابی کا لڑ ہے۔ اگر آج قدر نقصان بھی ہو رہا ہے تو آگے بہت بڑے فائدے کی توقع بھی ہے انسانیت کی تعمیر اور اس کے مفاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں۔ اگرچہ اس دنیا میں اس کا فائدہ نہ بھی ہو تو آخرت میں تو بہر حال فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لہذا اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ اِذَا قَضَىٰ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكَوْنَتْ لَهُمُ الْحَيٰوةُ مِنْ اَمْرِهُم (آیت ۳۶) جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اس میں چون و چرا کا حق نہیں ہے۔ اُسے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ فیصلے میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ فرمایا دونوں صورتوں میں بلا چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے اور اس میں کوئی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔

بعض لوگ دین اور مذہب کو اس شرط پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر اس میں ذاتی منافعت ہوگی تو اس پر قائم رہیں گے ورنہ روگردانی کر جائیں گے۔ یہ منافقانہ کردار ہے۔ دیکھ لیں کسی کونسل یا اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مفاد نظر آتا ہے، اور دوسرے دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں مگر اسلام کی بات کی طرف رُخ ہی نہیں کرتے۔ اصل بیماری یہی ہے کہ لوگ مفاد کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے اور پھر گودھر کا ہی رُخ کر لیتے ہیں اسلام برحق ہے اور اس کی قبولیت میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ خواہ

وقتی طور پر نقصان بھی نظر آتا ہو۔

منافقت دل
کا روگ ہے

آگے اللہ نے منافق صفت لوگوں کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کیوں راضی نہیں ہوئے۔ اللہ نے اس ضمن میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے **أَفَقَدْ كُنْتُمْ دِیْسَہُمْ مِّنْ خَلْقِہِ الْإِنسَانِ** کے دلوں میں بیماری ہے؟ اللہ نے نفاق کو بیماری کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ ایسا روگ ہے جس کا متعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دل میں کفر ہے یا اعتقادی یا عقلی نفاق ہے تو ایسا شخص منافقت جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ فرمایا کیا یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے **أَمْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ شَاءَ اللہُ لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ** نے شک کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کی رسالت یا قرع قیامت اور حساب کتاب کی منزل کے متعلق شک کرتے ہیں۔ یا نبی کے فیصلے پر تردد ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹھیک ہو گا یا نہیں۔ اگر ایسا شک کرے گا تو آدمی اعتقادی نفاق اور کافر بن جائے گا۔ نبی کی نبوت اور رسالت میں شک کرنا بھی کفر ہے کیونکہ اللہ کا نبی تو سچا ہے اور اس کا ہر حکم واجب التعمیل ہے۔

انصافی
کا تصور

فرمایا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، **أَمْ یَحْذَرُونَ أَنَّ تُخِیَفَ اللہُ عَلَیْہُمْ وَرَسُولُہُ** یا ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی زیادتی کرے گا (العیاذ باللہ) جیفت کا معنی زیادتی یا بے انصافی ہوتا ہے ایسا آدمی بھی قطعاً ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور اس میں کسی پرندہ بردار بھی زیادتی نہیں ہوتی، فرمایا جو لوگ اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں **بَلْ أَوَّلَیٰکَ ہُمْ الظَّالِمُونَ** بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ بہر حال اللہ نے جن قسم کے لوگوں کو یہاں پر ظالم کا لقب دیا ہے۔ (۱) جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے (۲) جو کسی محکم بات میں شک سمجھتے ہیں اور (۳) جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی زیادتی کا گمان کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک رات

ابنوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بسترِ مرتہ پایا تو دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر بعد میں انکشاف ہوا کہ آپ گھر میں ہی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دوست مدبرِ موقع پر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ سو رہی ہیں۔ آپ چپکے سے اٹھے اور حِجَّتِ البقیع چلے گئے کیونکہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کی معرفت پیغام بھیجا تھا کہ اہل بقیع کے لیے جا کر دعا کریں، جو جب حضرت عائشہؓ بیدار ہوئیں تو آپ کو نہ پایا اور آپ پریشان ہو گئیں کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام بقیع سے واپس آئے تو سارا معاملہ صاف ہوا اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ کو مخاطب کیے فرمایا تھا کیا تم گمان کرتی ہو اَنْ یَّخِیِّفَ اللّٰهُ عَلَیْکِ وَرَسُولُہٗ کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زاری کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج جس بیوی کا حق ہے، میں اُسی کے پاس رہوں گا۔ غرضیکہ آپ نے بے انصافی کے لیے یہی حیرت کا لفظ استعمال کیا جو اس آیت میں آیا ہے۔

بہر حال شریعت کا فیصلہ خواہ کسی کی ذات کے خلاف ہو یا اس کے رسم و رواج کے خلاف جاتا ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے کہ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے اس میں شک کرنا منافقوں اور ظالموں کا کام ہے۔ اب اگلی آیت میں مومنین کے کردار کا ذکر آئے گا۔

السفر ۲۴

آیت ۵۴ تا ۵۶

قل افلح ۱۸

درس نوزدہم ۱۹

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَإُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٤﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٥﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ
لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٧﴾

ترجمہ :- بیشک ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں
بلا یا جائے ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ
کرسے اُن کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور
ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۵۴﴾
اور جو شخص اطاعت کریگا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی،
اور ڈرے گا اللہ سے اور بچے گا (اُس کی نافرمانی سے)
پس یہی لوگ ہیں فائز المرام ہونے والے ﴿۵۵﴾ اور قسین اٹھائیں
ان لوگوں نے پختہ قسین کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو

یہ ضرور باہر نکلیں گے۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) ست قسمیں اٹھاؤ۔ دستار کے مطابق اطاعت (مطلوب ہے) بیشک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اُن باتوں کی جو تم عمل میں لاتے ہو ﴿۵۶﴾ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پس اگر تم نے روگردانی کی تو بیشک رسول کے فیمے رہی ہے جو اُس پر بوجھ ڈالا گیا اور تم پر وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ اور اگر تم اُس کی اطاعت کرو گے تو ہایت پا جاؤ گے اور نہیں ہے رسول کے فیمے سب کھول کر پہنچا دینا ﴿۵۷﴾

پہلے اللہ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور پھر مناققول کی مذمت بیان کی کہ جب کسی تنازعہ کے فیصلے کی خاطر انہیں اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ ہاں، اگر انہیں یقین ہو کہ فیصلہ اُن کے حق میں ہوگا، تو اطاعت کے انداز میں دوڑ کر آتے ہیں۔ اور اگر ان کی توقع اس کے برخلاف ہو تو دوبارہ وہی میں آنے سے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اُن کی ذہنیت کا تجربہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو اُن کے دلوں میں لٹاق کی بیماری ہوگی، یا اللہ کی توحید، نبی کی رسالت یا دین کے متعلق شک ہوگا اور یا پھر انہیں اللہ اور اُس کے رسول سے نا انصافی کی توقع ہوگی۔ فرمایا ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ اور اُس کے رسول اور دین حق کے متعلق اسی قسم کا نظریہ رکھتا ہو۔ اس کے برخلاف اب آج کی پہلی دو آیات میں اہل ایمان کے کردار کا ذکر ہے اور اگلی دو آیاتوں میں روئے سخن پھر منافقوں کی طرف ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِكُلِّ إِيمَانٍ وَاللَّهُ

رابطہ آیات

مؤمنوں کا کردار

جب دو فریقوں کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ فیصلے کے لیے دربار رسالت کی طرف ہی دعوت دی جائیگی کہ آپ نے تنازعہ عام میں فیصلہ حاصل کر لیا تو مومنوں کا کردار یہ ہوتا ہے۔ اَنْ يَّقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سُن لی ہے اور تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ اہل ایمان نفع یا نقصان سے قطع نظر نبی علیہ السلام کی دعوت پر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف منافقوں کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی کی ایسی دعوت پر کہتے ہیں اَطَعْنَا یعنی ہم نے نبی کی بات مان لی مگر جلد ہی ان میں سے ایک گروہ اعراض کر جاتا ہے۔ ان کا رویہ بالکل نبی اسرئیل والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اور اُس کے رسول کی بات سُن کر کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (النساء ۴۶) ہم نے بات تو سُن لی مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔

بہر حال فرمایا کہ مومنوں کا کردار یہ ہے کہ وہ بات سُن کر اطاعت کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ حقیقت میں فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت پر ہر وقت کمر بستہ رہیں۔

اللہ اور رسول
کی اطاعت

آگے اللہ نے ایک عام اصول کے طور پر فرمایا ہے وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس شخص نے اللہ اور اُس کی اطاعت کی و بچش اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور وہ بچا رہا اور اللہ کی نافرمانی سے فرمایا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ تو پھر یہی لوگ ہیں۔ فائز المزمع ہونے والے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی چار صفات بیان کی ہیں جن میں سے پہلی صفت اللہ کی اطاعت اور دوسری رسول کی اطاعت گزاری ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اُس کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنا اور اس کی واہد کو ماننا اولین اور بنیادی فرض ہے اور اُس کے بعد اُس کے ہر حکم کی تعمیل شامل ہے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ مہتمم اور محسن ہے جو شخص ایسے مجبور برحق کی

بات کو نہیں ماننے کا وہ ہمیشہ مردود نہ ہو گا۔ یہ طرح اللہ کے رسول کی اطاعت
بجائیت رسالت فرض ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا دین، شریعت اور احکام رسول
کی رسالت سے آتے ہیں۔ جب تک نبی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ خدا تعالیٰ
کی اطاعت نہیں ہو سکتی، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ تمہیں خوشی ہو یا ناخوشی
ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے غرضیکہ یہ دو باتیں
ہیں ایک اللہ کی اطاعت اور دوسری اس کے رسول کی اطاعت۔

خشیت اور
تقویٰ

تیسری بات خشیت یعنی خوف خدا ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ
ہوتا ہے۔ سورۃ مومنوں کے آغاز میں بھی گزر چکا ہے قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
کامیاب ہو گئے وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار ہے اور دل میں اس کا
خوف تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم کا حصہ رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
فرماتے ہیں کہ چار خصلتیں تمام انبیاء کی شرائع میں اہل رہی ہیں اور یہ ہمارے دین
کا بھی حصہ ہیں۔ پہلی چیز طہارت ہے، اس میں ظاہر اور باطن کی ساری طہارت
شامل ہے، انسان کا بدن اور لباس پاک ہو، اس کی خوراک پاک ہو اور سب سے
بڑھ کر اس کا عقیدہ اور فکر ہر قسم کے کفر و شرک اور نفاق سے پاک ہو۔ دوسری
چیز اخبات ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الدِّينَ أَعْتَصُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَخَذُوا الْحَبْلَ بِطَمَهِمْ (مومدہ ۲۳) وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک اعمال انجام دیے اور پھر انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا
اظہار کیا۔ اسی کو خشوع و خضوع بھی کہتے ہیں اور اس صفت کے حاملین
خاشعین، خاضعین اور مجتہنین کہلاتے ہیں۔ اپنی نیاز مندی اور کمزوری اور خدا تعالیٰ
کی عظمت اور کبریا کی کا خیال کرنا اخبات کہلاتا ہے۔ سورۃ المدثر میں ہے۔
وَسِّرْكَ فَعَبَّرْكَ (آیت ۲) ہمیشہ اپنے پروردگار کی طرف کی طرفی میان کرتے رہو
لُحْجَةً لِلَّهِ الْبَالِغَةَ صِدْقًا وَهُمْ عَمَلًا ۙ (فياض)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شرائط کی تیسری خصلت ساحت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقیر اور جیس چیزوں سے بچتا ہے، یعنی حرص، الرج طمع اور خود غرضی کو قریب نہ آنے دے اور چوتھی خصلت عدالت ہے یعنی انسان ہمیشہ عدل و انصاف کا پرچم بلند رکھے اور کسی پر ظلم و زیادتی سے پرہیز کرے، بہر حال ان چار بنیادی صفات میں شروع یعنی اخبات بھی ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔

فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرا، اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہا تو یہی لوگ فائز الملام ہوتے ہیں جو پختی صفت تقویٰ کا متعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نقوی کا معنی یوں کہتے ہیں "محافظت برحدود شرع" یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ شرک، کفر، نفاق، کبائر اور صفائر سے بچنا تقویٰ میں شامل ہے۔ تو فرمایا جس میں یہ چار صفات ہوں گی وہی فائز الملام ہوں گے۔

امام قسطلی نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس ایک رومی دیبائی آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا اَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہارے ایمان لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگا۔ میں نے زبور، تورات، انجیل اور بعض آسمانی صحائف پڑھے ہیں اور میں ان کی چاشنی کر جانتا ہوں۔ پھر ہمارے ہاں ایک مسلمان قیدی تھا جو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا تھا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ میں نے اس آیت پر غور کیا تو مجھے یہ ایسی جامع آیت محسوس ہوئی جس میں تمام سابقہ کتب ساریہ کا لب لباب آگیا ہے۔ چنانچہ مجھے یقین آگیا کہ واقعی یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور میں نے ایمان قبول کر لیا۔ کہنے لے الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس من جبر ص ۹۳ (فیاض)

ایمان انور
واقفہ

لَا يَخْلُصُ يَطِيعُ اللَّهَ فِي تَمَامِ فِرَاقِ الْآلِ كُنْزِ دِينِ كَرَامَةِ تَعَالَى كَسْ بَرِ حَكْمِ كَسْ سَلَسَةِ
 تَمَرِ خَمِ كَسْ دَوْدِ وَرَدِ سَوَّلَةِ مِثْلِ الشَّرِّ كَسْ رَسُولِ كِي تَمَامِ سَنَنِ آگِی مِثْلِ بَحْسِ
 وَخُشِّ اللَّهِ كَسْ رِی هَوْنِی عُمَرِ كِي طَرَفِ تَوْبَةِ دَلَالَتِی هَی كَسْ پِچْپِچِی دَوْرِ مِثْلِ جِسِّ قَدْرِ خُطْبَانِ
 اَوْر كَسْ تَمِیَاں ہُوئی ہِی اَن كِي حَسْبِ اَنسَانِ كَسْ دِل مِثْلِ خُشْبِ خَدِ اُپِدَا ہُو جَانِ
 اَوْر دَو تَمَامِ گِنَا ہُوں كِي مَعَانِی طَلَبِ كَسْ لَے۔ اَوْر پُچھ وَكَبِ كَسْ لَے مَرادِ یہ ہِے
 كہ اَنسَانِ اِپنی باقی مَازِدہ زِنْدگی كِي فِكْر كَسْ لَے اَوْر مَحْطَا ہُو كَر وَقْتِ گِزَارِے۔ ہر قِسْمِ
 كَسْ كَفَرِ شَرِّ، اِنْفَاقِ مِعَاصِی اَوْر شَرِّ جِیْسِزِوں سَے پِچْپِچَا ہِے تُو اُس كِي اُنْدَہ
 زِنْدگی تَسْوِرِ جَانِے گی۔ اَوْر یہی وَہ چَارِ بَاقِی ہِی جِن كِي بِدَوْلَتِ اَنسَانِ اِپنی زِنْدگی
 كَا اَوَّلُ عَلِی مَعِیْنِ كَسْ لَے اَوْر مِثْلِ اُس پَرِ اِپِل پِیرا ہُو كَر فَاوِزِ المَرَمِ لُوكوں كِي فَرَسْتِ
 مِثْلِ شَامِلِ ہُو كَسْ لَے۔ حَضْرَتِ عَمْرُؤُا سَے رُومِی دِہَا قِی كِي یہ بَاقِی سَن كَسْ فَرِ مَآبِ اَكْرِ عِشِقِ
 تِیْرِی یہ بَاتِ دَرَسْتِ ہِے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 كے جامعِ فِرَاقِ

یہ تَرِ الشَّرِّ كے كَلَامِ كِي جَامِعِیَّتِ كَا تَدَكِرِہ تھا جُصُورِ عَلِی الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ كَا فِرَاقِ
 ہِے اَوْ تَبِیْتُ جَوَاعِیْعَ اَلْكَفَرِ الشَّرِّ سَے مِجھے جَامِعِ كَلَامِ حَطَا فَرِ مَآبِ ہِے
 چِنَا پِچْہِ ہِم دِیجھتے ہِی كہ حُضُورِ عَلِیہ السَّلَامِ كِي زَبَانِ مَبَارَكِ سَے نِکَلے ہوئے اَكْبَرِ
 چھوٹے سَے جِملے مِثْلِ اَكْبَرِ جَبَانِ مَعْنِی اُكْبَادِ ہوتا ہِے۔ مِثْلًا اَلْذِیْبِ
 اَلنَّصِیحَةُ یعنی دِینِ تَوْخِیرِ خَوَاصِی كَا نَامِ ہِے۔ فَرِ مَآبِ اِنَّمَا اَلْاَعْمَالُ
 بِاَلْاَعْمَالِ اَعْمَالِ كَا دَارِ دُورِ نِیْتِیوں پَرِ ہوتا ہِے۔ نِیز فَرِ مَآبِ اِنَّمَا اَلْاَعْمَالُ
 بِاَلْاَعْمَالِ تَبِیْرِ اَعْمَالِ كَا دَارِ دُورِ خَالِصِ پَرِ ہوتا ہِے۔ اِس قِسْمِ كے چھوٹے
 چھوٹے كَلِمَاتِ مِثْلِ تَعْلِیْمِ كَا اَكْبَرِ رِیجِ سَلَسِ ہوتا ہِے۔ ہر حالِ اِس اِیتِ
 كَرِ مِثْلِ اِنْسَانِ جَامِعِ تَعْلِیْمِ مَوْجُودِ ہِے جَوِ اَنسَانِ كِي زِنْدگی كے ہر تَوْرِ پَرِ اِہْتِمَائی كَرْتِ
 ہِے۔ اِنْسَانِی زِنْدگی كَا یہی تَوْخِیْلِ اَحْمَدِ ہِے كہ اُس كے ذَمِّ فِرَاقِ اَنسَانِ كِي اَدَاہِی ہوتی
 ہِے اِسْمَنْ كِي۔ اَوْر یَا سَے گَزِ شَرِّ كِي فِكْرِ ہوتی ہِے اِی اُنْدَہ زِنْدگی كے یَے
 لَا اَحْمَدُ عَلِی ہوتا ہِے۔ ہر حالِ فَرِ مَآبِ اِن چَارِ صِفَاتِ كے حَامِلِیْنِ ہِی كَامِیَابِی دِ

منہ فقیہین کی
تصانیف

دکھائی دے رہے ہیں۔

مومنین کے مذکورہ بالا تذکرے کے بعد اللہ نے پھر منافقین کے کردار کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ یہ لوگ اللہ کی سچتہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں امو قہمہم لیکن جہنم، اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ ضرور باہر نکلیں گے۔ باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں جانے کی ضرورت ہو حصول علم کے لیے جانا ہو، تبلیغ کا فریضہ انجام دینا یا کسی دیگر اشغال کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا مطلوب ہو تو وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں لا تُقْسِمُوا امت قسمیں کھاؤ۔ اللہ کو تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں بلکہ جو چیز مطلوب ہے وہ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٍ یعنی دستور کے مطابق اطاعت ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم پر عمل پیرا ہو کر دکھاؤ۔ وگرنہ تمہاری زبانیں بالوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیشک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے، لہذا ان کی جھوٹی قسموں کا کچھ فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ تبلیغ کی خاطر گھر سے نکلنا بہت ٹھیری قربانی ہے۔ اور تبلیغ میں دو باتیں شامل ہیں یعنی اصلاح نفس اور اصلاح عالم۔ انسان کے اپنے نفس کی اصلاح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آئے گی۔ جب کوئی شخص اطاعت شروع کرے گا تو اس میں تقویٰ اور خشیت آجائے گی۔ دوسرا اہم پروگرام اصلاح عالم ہے اور اس کے لیے دوسروں کے پاس جانا پڑے گا۔ دوسروں سے مراد غیر مسلم اقوام ہیں جن کو دین اسلام کی حیانت سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی طرف راغب ہو سکیں۔ مگر اس وقت مسلمان اس قدر انحطاط کا شکار ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس جانے کی جرأت ہی نہیں کرتے۔ الاماں واللہ اب تو تبلیغ کا فریضہ خود مسلمانوں کے حلقوں تک ہی محدود ہو کر

اصلاح نفس
اور اصلاح عالم

رہ گیا ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جا کر بھی خوشامد نہ کر پڑتی ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ مسلمان دین کی سیاریاست سے بھی غافل ہو چکے ہیں۔ اور انہیں اپنے مشن کا کچھ علم نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو بتانا پڑا ہے کہ تمھارے دین کے کیا مقصد ہیں اور اللہ ان کو پورا کر دے گا تو تمھارا بھلا ہو گا۔ ایوب کے زمانے میں ایک جاپانی پروفیسر نے اسلام قبول کیا اور اُس نے راولپنڈی میں انٹرویو دیا تھا کہ اس نے اسلام کیسے قبول کیا۔ اُس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے کمرے دار۔ سے متاثر ہوا کہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ اتفاق سے قرآن کریم کا ایک نسخہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس کا مطالعہ کر کے میں اسلام کے لیے بے چین ہو گیا۔ پھر دو سال تک مصر میں تعلیم حاصل کی تو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمادی۔ مقصد یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس قدر گر چکا ہے کہ اپنی تہذیب و تمدن اور اپنا دین تک بھول گیا ہے۔ غیروں کی غلامی کی وجہ سے نہ رہن اس کا اپنا ہے اور نہ فکر۔ یہ ہر وقت دوسروں کے دست نگر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ دین جیسا اہم فریضہ بھی بالکل بھول چکے ہیں۔ اس آیت کہ میرے اللہ نے منافقوں کا حال بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مگر نہ نکلتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ کسی نیک کام خصوصاً تبلیغ دین کے لیے نکلنا ان کے لیے محال ہو چکا ہے۔ یہ آیت منافقوں کے حق میں اتنی ہی مگر آج اس کا اطلاق خود مسلمانوں پر ہوتا ہے۔

آگے پھر ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرما دیں۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ کہ جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسمیں کھانے کے بجائے اللہ کی اطاعت کرو اور اُس کے رسول کا حکم مانو۔ وہ جس کام کا حکم دیں اُسے نہ گزرو۔ اور جس کام سے منع کریں۔ اُس سے نہ کرک جاؤ۔ اس کے بجائے قِيَانُ تَوَلَّوْا اللہ اور اس کے رسول کے

رسول اور
حمت کی
فہم داری

حکم سے روگردانی کرو گے تو اور کھو اِقَاتِمَا عَلَیْکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ
 تو رسول کے ذمے تو وہی کچھ ہے جو اُس پر بوجھ ڈالا گیا۔ رسول کی ذمہ داری یہ
 ہے کہ وہ اللہ کے احکام تم تک پہنچا دے اور پھر کہے ان کو قبول کر کے
 منزل مقصود تک پہنچتے ہو یا نہیں، یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کے
 لیے یہی حکم ہے **بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ** (مائدہ ۶۷) اسے بغیر اس کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے
 آپ اُسے آگے پہنچا دیں۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے امت کو حکم دیا۔
سَلِّطُوا عَنَیَّ وَکُفْ أَمْرَکُمْ لگو! تمہیں میری ایک بات بھی معلوم ہو تو اسے
 اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا کہ رسول کا کام تو یہ ہے کہ وہ میرے احکام تم تک
 پہنچا دے۔ **وَعَلَیْکُمْ کَمُحَاسِنَتُهُ** اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو
 تم پر ڈالی گئی ہے یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے فرمان کو تسلیم کر کے اس پر عمل
 پیر ہو جاؤ اور یہ احکام دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ مطلب یہ کہ رسول کا کام پہنچانا
 ہے، امنوانا نہیں۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو گے۔

اطاعت
 نہایت

ارشاد ہوتا ہے، لوگو! غور سے سن لو **وَأَنِیْ ذَیْلُکُمْ** اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو نہایت پا جاؤ گے۔ اور اگر نہیں
 مانو گے تو نہایت سے محروم ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شقی اور بد بخت
 بن کر جہنم رسید ہو گے۔ صاحب تفسیر روح المعانی سے مولانا شاہ اشرف علی
 نے بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ ابو عثمان کا قول ہے **مَنْ أَمَرَ**
النَّفْسَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا قَفِلاً نُّطْلَقَ بِالْحِکْمَةِ جس نے قولی اور
 فعلی طور پر سنت کو اپنے آپ پر عادی کر لیا تو اس کی زبان سے ہمیشہ حکمت
 کی باتیں نکلیں گی۔ گویا سنت پر عمل کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔

فرمایا **وَمَا عَلَی الدُّسُولِ إِلَّا التَّبَلُّغُ الْمُبِیْنُ**
 رسول کے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور باقی کام تمہارے ذمے ہے
 (سنن دارمی ص ۳۳۳ و قد مدعی ص ۳۸۸) (فیاض)

ابن تیمیہ از فرض ہے کہ رسول کی بات کو تسلیم کرو اور اس کی تعمیل کرو۔ تاکہ تم
 فائز المرآت بن جاؤ۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
 لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
 وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَبَّسَ الْمُصِیْرُ ﴿٥٧﴾

۳/۸۲۸

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو تم
 میں سے ایمان لائے ہیں، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے
 ہیں کہ وہ ضرور اُن کو خلافت بخشنے کا زمین میں جیسا کہ اُس
 نے خلافت بخشی اُن لوگوں کو جو اُن سے پہلے گزرے ہیں۔ اور
 وہ ضرور جہان سے گا اُن کے لیے اُن کے دین کو جو اللہ نے
 اُن کے لیے پسند کیا ہے۔ اور ضرور تبدیل کر دے گا، وہ
 (اللہ) اُن کے لیے اس کی حالت کو خوف کے بعد یہ صرف
 میری ہی عبادت کریں گے اور نہ شریک ٹھہرائیں گے میرے

ساتھ کسی کو۔ اور جس نے ہاشم گزاری کی اس کے بعد، پس یہی لوگ ہیں 'افران' (۵۸) اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۵۹) اور نہ گمان کریں آپؐ اُن لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کہنے والے ہیں زمین میں۔ اور اُن کا ٹھکانا (دوزخ کی) آگ ہے اور البتہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی (۶۰)

دلیل کثرت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافق قسم کے لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جب اُن کے تنازعات کے تصفیہ کے لیے اُن کو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ پھر اگر انہیں اپنی مطلب براری کی توقع ہو تو آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے دلوں میں لُغاب جبر ہوا ہے۔ یا یہ شک میں مگر گواہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسول کے فیصلے سے اُن پر زیادتی ہوگی۔ دوسری طرف اللہ نے اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو فوراً سمعاً واطعاً کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم نے سُن لیا۔ اور اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ فرمایا یہی لوگ خلدِ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک عام اصول بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے لگا اور اس کے دل میں خُشیتِ الہی اور تَخَوُّی ہوگا، ایسے ہی لوگ مراد کر پہنچنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا کردار بیان کیا کہ تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم پر ضرور نکلے گے مگر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ دستور کے مطابق تمہاری اطاعت مطلوب ہے۔ پھر اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کر دے گے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے کیونکہ رسول کے ذمے تو فقط پہنچا دینا ہے۔ اُس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اب ان احکام کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے اگر اعراض کر دے گے تو خود عند اللہ ذمہ دار ٹھہرے گے۔

خلافتِ ارضی
کا وعدہ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک بہت بڑی نعمت خلافتِ ارضی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللَّهُ تَعَالٰی نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے اُن سے کہ اُن کو یہ نصیب ہوگا کہ وہ ارضی ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَعْلَفَ الَّذِينَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اُس نے خلافت بخشی اُن سے پہلے لوگوں کو۔ تاکہ کنی لحاظ سے یہ سہولت مبارکہ نہ دے یا نہ دے میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر نازل ہوئی، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خلافتِ ارضی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ امام ابو بکر جصاصؒ اپنی تفسیر "احکام القرآن" میں رقمطراز ہیں کہ موعودہ خلافت کے مصداق چاروں خلفائے راشدینؓ ہیں جو کہ اس آیت کے نزول کے وقت ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے تھے۔ جہاں تک پہلے لوگوں کو خلافت عطا کرنے کا سوال ہے تو اس سے قومِ کافکہ مراد ہے جس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی امیہؓ کو خلافتِ ارضی کا منصب عطا کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافتِ ارضی پر فائز کیا۔

تاریخِ خلافت

اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے چاروں خلفائے راشدینؓ کو خلافت پر متمکن کیا۔ پہلے دو خلفاء کے زمانے میں دین کا بڑا کام ہوا، اسلام کی بنیادیں مستحکم ہوئیں اور اسلامی ریاست کی سرحدیں عرب سے نکل کر عجم تک پھیل گئیں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کی خلافت کے پہلے چھ سال بھی اس دامن میں گزرتے تھے مگر اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کی سازش کی وجہ سے قصرِ خلافت میں درازیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ تاہم اس دور میں بھی بڑے بڑے کامائے نمایاں انجام دیے گئے۔ پھر چوتھے خلیفہ

راشدہ حضرت علیؑ کے زمانہ میں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بہت بڑھ گئے
 سنگھانوں نے بھی پانچ سالہ دور میں سابقہ تین ادوار کے نمونہ کو برقرار رکھا۔
 حضور علیہ السلامؐ نے فرمایا تھا اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً
 یعنی میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت تیس سال تک قائم رہیگی۔ چنانچہ
 چاروں خلفائے راشدینؓ اور حضرت حسنؓ کے چھ ماہ کو شمار کیا جائے تو پورے تیس سال
 بنتے ہیں۔ فرمایا اس عرصہ کے بعد خلافت ملکیت میں تبدیل ہو جانے کی تاہم
 ابتدائی دور ملکیت عادلہ کا ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلامؐ کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔
 حضرت حسنؓ کے بعد حضرت معاویہؓ کا دور خلافت میں شمار نہیں ہوتا، البتہ
 یہ ملکیت عادلہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپسے بیس سال تک گزری اور بیس سال
 تک خلافت کافر یضیر انجام دیا۔ آپ کے زمانے میں اختلافات ختم ہو
 چکے تھے اور پوری امت مسلمہ متفق تھی۔ ان حالات سے خلافت راشدہ
 برحق ثابت ہوتی ہے۔ اور جو رافضی یا ناجہی اس خلافت میں شک کرتے
 ہیں وہ گمراہ اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو وعدہ
 فرمایا تھا وہ خلفائے راشدینؓ پر پورا ہو گیا اور چاروں خلفاء نے اپنی اپنی انتظام
 کے مطابق اسوۂ خلافت کو نمونہ بنایا۔

ملکیت کا
 زمانہ

اس کے بعد چودہ سو سالہ تاریخی تین مسلمانوں کے حالات خواب ہی ہے
 ہیں۔ ملکیت کے دوران جبر و استبداد کا دور دورہ رہا ہے۔ درمیان میں
 کوئی عمر بن عبد العزیزؓ جیسا اچھا حکمران آگیا تو کام درست ہو گیا۔ آپ کے زمانہ
 کو نو محدثین اور فقہاء خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی کے نقش قدم
 پر خلافت کی ذمہ داری پوری کی۔ لیکن آپ کے بعد اموی خاندان پھر ذاتی منفعت میں
 پڑ گیا۔ اس خاندان کے بعد عباسیوں نے سارے چھ سو سال تک حکومت کی
 لیکن وہ بھی مکمل ملکیت تھی۔ وہی عیش و آرام اور وہی جاہ پسندی۔ چونکہ اس
 سارے دور میں مسیحی اعلیٰ قانون قرآن کو بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ لہذا اجتماعی طور پر
 لہ ترمذی ۳۲۳ و قحطی ۲۹۵ (فیاض)

قرآن کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ مگر ذاتی طور پر ایک دوسرے کو مغلوب کرنے ہی کی کوشش کرتے رہے۔ اس زمانے میں بھی بعض اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں بعض ملوک بھی ذاتی طور پر صاحبِ علم اور اچھے آدمی تھے، انہوں نے اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کی۔ مگر نظامِ حکومت کو تبدیل نہیں کر سکے، دینِ خلافت کی بجائے ملوکیت ہی چلتی رہی۔

کردوں میں سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے ذاتی طور پر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے خاص طور پر صلیبی جنگوں میں انہوں نے عیسائیوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کیں۔ اُدھر برصغیر میں سلطان ناصر الدین التمشؒ کا دورِ بڑا اچھا دور تھا مگر وہ بھی ملوک ہی تھے۔ اورنگ زیب عالمگیرؒ نے بڑے اچھے کام کیے مگر نظامِ خلافت کو جاری نہ کر سکے۔ ترکوں میں سلطان محمد غامسہؒ اور سلطان سید محمدؒ کی حالت اچھی رہی مگر بعد والے انحطاط میں چلے گئے اور بڑی غریبیاں پیدا ہوئیں۔ ملوکیت ایک بڑا عذاب ہے جو فحاشی، عیاشی اور لہو و لعب کی بنا پر اصل مقصد سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اُدھر خلافت کے نقطہ سے ہی واضح ہے کہ اس میں من مانی نہیں ہوتی، بلکہ خلیفہ رسول اللہؐ کا نائب ہوتا ہے اور وہ ہی کام کرتا ہے جو اللہ کے بھیجے گئے۔ وہ دین کو سر بلند کرتے ہیں جب کہ ملوک غریب کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمائے سود سے غلط فہمی لے کر دین میں غریبیاں پیدا کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خلافت عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اُسے پورا کر دیا اور اس کی ابتداء خلفائے راشدینؓ سے ہوئی۔

دین کی کشتی

اس آیت کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ دوسرا وعدہ یہ فرمایا
 وَلَيُعَذِّبَنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوَ الدُّنْيَا
 پختہ کر کے گان کے لیے اُن کے دین کو جوا اللہ نے اُن کے لیے پسند کیا ہے۔
 یہ وعدہ بھی اللہ نے خلفائے راشدینؓ کے زمانہ میں پورا کر دیا۔ اُس دور میں حضرت
 علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان واقعہ صفین پیش آیا۔ اس وقت تک نصف

دنیا پر اسلام کا قلبہ ہو چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں اتنی جرأت نہیں تھی جو وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اس دور تک ایرانی ختم ہو چکے تھے۔ البتہ رومیوں میں قدرے دم خم باقی تھے مگر مسلمانوں جیسی قوت کسی کے پاس نہیں تھی۔ واقعہ صغین سے اسلام کی اجتماعی تحریک کو سخت نقصان پہنچا اور عالمی تحریک رک گئی۔ دو سال بعد حضرت علیؓ کی شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا دور تو ختم ہو گیا تاہم اسلام کے سچاس سالہ دور کی کامیابیوں سے مسلمان نرید سادھے چھ سو سال تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ انہوں نے زمانہ میں بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ پھر عیسائیوں کے دور میں علم اور سائنس کی بڑی ترقی ہوئی۔ اس دوران میں بہت کچھ ہوا مگر اجتماعی نظام درست نہ ہوا اور یہ دستور ملکیت کے سائے میں چل رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کو قریب قیامت میں ہی عروج نصیب ہو گا۔ بہر حال اللہ نے دین کو مستحکم کر دیا جس کے اثرات آج تک مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت ایک ارب مسلمان موجود ہیں۔ سچاس کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں بھی ہیں مگر خلافت کے نظام سے بہت جاتے کی وجہ سے دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، سب غیروں کے دست نگر ہیں۔ تاہم دین کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔

خوف کے بعد امن

اللہ نے تیسرا وعدہ یہ فرمایا وَلَیْسَ لَکُمْ مَعَہُ مَوْتٌ اَبَدٌ خَوْفٌ مِّنْ اَمْنٍ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے خوف کو ضرور امن میں بدل دیگا۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سورۃ کے نزول کے وقت بھی مسلمان سخت خوف اور خطرہ کی حالت میں تھے۔ ساری دنیا صحفی بھر مسلمانوں کی مخالفت تھی۔ سورۃ نسا اور دوسری سورتوں میں بھی موجود ہے کہ مسلمان دشمن کے خوف سے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے۔ حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی ہتھیار اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ خود حضور علیہ السلام نے دس مرتبہ صلوة الخوف ادا فرمائی ہے۔ ایک طرف مشرک جانی دشمن تھے تو دوسری طرف یہودیوں

اور یہاں فقہوں نے سازشوں کا جال بچھلا رکھا تھا۔ قبلہ ہر ضرر کے مشرک خاص طور پر جانی دشمن تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اُن کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں پر ایک ایسا پراسن دور بھی آئے گا کہ ایک عورت منجھارت حضرت موت تک ایکلی سفر کرے گی مگر سوائے خدا کے خوف کے اُسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھا۔ زیورات سے آراستہ ایک نن تنہا عورت اونٹ پر سفر کر رہی تھی ہنگام کوئی چور اُٹا کر دشمن تعرض کرنے لگا نہیں تھا۔ بہر حال اللہ نے ایمان سے نین وعدے فرمائے (۱) خلافت ارضی -

ایضاً وعدہ کی مشروط

(۲) دین کا استحکام اور (۳) امن کی حالت۔ مگر ساتھ شرط بھی عاید کر دی کہ **يُحِبُّوا دِيْنَهُمْ وَلَا يَكْتَسِبُوْنَ رِيْبًا** شیشا لوگ صرف میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ جب تک مسلمان اس شرط پر قائم ہے اللہ نے یقیناً وعدے پورے کئے۔ پھر حوں حوں اس شرط کی خلاف ورزی ہوتی گئی۔ اللہ کے یہ انعامات بھی اٹھنے لگے۔ پھر نہ خلافت ارضی رہی نہ دین کا استحکام باقی رہا، اور نہ ہی امن قائم رہا۔ آج پوری دنیا اور خاص طور پر مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں جب سے اس شرط کو توڑا ہے ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں۔

کفران نعمت

فرمایا **وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ مِنْهُ** جس نے اس کے بعد کفران نعمت یعنی ناشکر گزاری کی **فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** پس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان انعامات کے اولین ناقدران حضرت عثمانؓ کے خلاف سازش کرنے والے تھے۔ یہ کفران نعمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا آپس میں ایسا قتال شروع ہوا جو

قیامت تک جاری ہے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کہتے ہیں کہ سازشی ٹرلہ
دو تین ہزار افراد پر مشتمل تھا جن میں کچھ مصری، بصری، کوئی اور عراقی تھے۔ دراصل
یہ یہودیوں اور منافقوں کی سازش تھی جو خود کو نبی بھی کہتے تھے اور دوسروں
کو آگے کھڑا رکھا تھا۔ سازشیوں نے حضرت عثمانؓ کی برطرفی کا مطالبہ کیا
مگر آپؐ نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلامؐ نے میرے متعلق فرمایا
تھا کہ اگر تم نے خدا کی پہنائی ہوئی قمیص کو اتار دیا تو جہنم میں جاؤ گے، لہذا میں
خلافت کی یہ قمیص کیسے اتار سکتا ہوں۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپؐ نے مخالفین
کے خلاف قتال بھی نہیں کیا حالانکہ آپؐ الیا کر سکتے تھے کہتے تھے میں
اپنی جان سے دوں گا۔ مگر مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا۔ آج تو حضرت
عثمانؓ کو مبرا بھلا کہنے والے بھی موجود ہیں مگر یہ ساری حقیقت قیامت کو ظاہر
ہوگی کہ حق پر کون تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ مخالفین سے کہتے تھے کہ خدا کے بندو! جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اللہ کے فرشتوں نے
اس سرزمین کو گھیر رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اس سرزمین پر
نازل ہو رہی ہیں۔ اگر تم نے خلیفہ راشدہ کو شہید کر دیا تو اللہ کے فرشتے ناراض
ہو کر چلے جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو غلام
حضرت عثمانؓ کی شہادت کے لیے میان سے نکلی، وہ پھر واپس نہیں گئی،
اور پوری دنیا میں آج تک قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے۔ اتفاق و اتحاد کی کوئی
صوربت نظر نہیں آتی۔ ہر شخص دوسرے کو ختم کر کے اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا ہے
یہ کمال صرف حضرت عثمانؓ کا تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے مسلمانوں
کا ایک قطرہ خون نہیں بہنے دیا۔ بہر حال اللہ کی نعمتوں کے اولین ناقدر دان
حضرت عثمانؓ کے مخالفین تھے اور یہ سارے کے سارے گلہ گو تھے۔ آپؐ
شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں اہل بیت کے قتل کا بازار گرم کیا گیا۔

ہی نہیں گئے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ تین چیزوں کا وعدہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ وعید بھی سنائی کہ اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو قاسق بن جاؤ گے۔ اگر نفاق کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، امن اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ راضی ہو گا، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے وعدے بھی پورے ہوتے رہیں گے، ورنہ وہ اپنے انعامات کا دروازہ بند کرنے پر بھی قادر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الْبُطْحَيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤۸
بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤۹ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑥۰

ترجمہ: اے ایمان والو! چاہیے کہ اجازت لیں تم سے
وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اور وہ جو قریب البلوغ ہیں تم
میں سے، تین مرتبہ (یعنی) نماز فجر سے پہلے اور جب کہ تم

اپنے کپڑے اکارتے ہو بوقتِ دوپہر اور بعد از نمازِ عشاء۔ یہ
 تین اوقات تمہارے بدن کھٹنے کے ہیں۔ اور نہیں حرج تم پر
 اور نہ ان پر ان اوقات کے بعد۔ چکر لگانے والے ہیں تم
 پر بعض تم میں سے بعض پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر
 بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا
 ہے اور حکمت والا ہے (۵۸) اور جب پہنچ جائیں تم میں
 سے بچے بلوغت کی حد تک، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب
 کریں جیسا کہ اجازت طلب کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے
 پہلے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی
 آیتیں۔ اور اللہ تعالیٰ عظیم اور حکیم ہے (۵۹) اور جو عوریں بیٹھنے
 والی ہیں کہ وہ نہیں توقع رکھتیں نکاح کی۔ پس نہیں حرج
 ان کے اوپر کہ وہ انہیں اپنے کپڑے اس حال میں نہ
 ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو۔ اور اگر وہ بیچ کر رہیں تو
 بہتر ہے ان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع اور عظیم ہے (۶۰)

وایات

گذشتہ آیات میں مسئلہ خلافت اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا اس سے پہلے توحید
 کے عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان
 فرمائی۔ ایمان والوں کے انعامات اور کفر و شرک کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا۔ ابتدائے
 سورۃ میں حد ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظامِ عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے
 تعزیری قوانین بیان فرمائے تاکہ لوگ بُرائی اور بے حیائی سے بچ جائیں۔ اللہ نے اہل ایمان
 کو خطاب کر کے فرمایا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقشِ قدم پر نہ
 چلنا۔ اپنے خواہشِ نفسانی پر بدن بھی شیطان کے نقشِ قدم پر چلنے کے مترادف ہے
 اور شیطان ہمیشہ برے راستے پر ڈالتا ہے، لہذا اللہ نے اس سے بچنے کی تلقین کی۔

ہاں بلا اطلاع نہ جاؤ کہ اُس وقت بھی پردہ دری کاغذ نہ ہوتا ہے۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کا ستر کھل جاتا ہے فرمایا ثَلَاثٌ عَوْرَاتٌ لَّكُمْ یہ تین اوقات تمہارے بدن کھلنے کے ہیں۔ بعض اوقات میان بیوی کے تکلف بھی ہوتے ہیں یا کوئی شخص سوتے میں برہنہ ہو جاتا ہے، لہذا ان اوقات میں بلا تکلف آنے جانے سے منع فرما دیا۔ البتہ فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کہ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان آنے والوں پر جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا یعنی کوئی غلام اور چھوٹے بچے۔ فرمایا اس اجازت کی وجہ یہ ہے طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ تم میں سے بعض تم پر چکر لگانے والے ہیں۔ ان کو کام کاج کے لیے ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے لہذا ان تین اوقات کے علاوہ انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

شانِ نبوی

اس آیت کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک جوان لڑکے کو بلا کر کہا کہ جاؤ حضرت عمرؓ کو بلا لاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عمرؓ نے تہ بند پہن رکھا تھا۔ آپ آرام کر رہے تھے اور جسم پر واحد چادر کا اکثر حصہ جسم سے اُترا ہوا تھا۔ وہ لڑکے کا اسی حالت میں بلا اطلاع اندر چلا گیا جس کی وجہ سے حضرت عمرؓ کو سخت ندامت ہوئی اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں آنے جاتے پر پابندی عائد کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت عمرؓ کی دعا قبول فرمائی۔

پرہیز کے مسائل

بہر حال مسئلہ یہی ہے کہ برہنہ حالت میں کسی محرم کو دیکھنا بھی روا نہیں حالانکہ محرم سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ محرم کو صرف چہرہ، ہاتھ، گردن، بازو، پانچویں وغیرہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ماں، بیٹی یا بہن ہو، سب کے لیے یہی مسئلہ ہے جسم

کے پردے والے حصے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور صدر و کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ پردے والا حصہ ہے، اس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ فرمایا لَا تَنْظُرُوا لِفَخْذِ سَاحِلٍ وَلَا مِصْرَتِ كُفٍّ زَيْنَةٍ بَاہِرَةٍ کی ان کی طرف مت دیکھو۔ کیونکہ یہ حصہ اس کے ستر میں داخل ہے۔

فرمایا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اِسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں مسائل کا ٹھیکہ علم ہو جائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ قوانین نازل فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، تمہاری سوسائٹی اور یہی اور عوامی اور پھر ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قباحتوں سے پاک رہو گی۔

بلوغت کے بعد

فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ جَبْ تھمارے بچے بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں فَلْيَسْتَوْفُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ توجاہیئے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اجازت لے کر آئے ہیں۔ سن بلوغت کے متعلق فقہائے کرام میں قدر سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح تعین یہ ہے کہ جب لڑکی کی حیض آئے لگے اور لڑکے کو اختلام ہو جائے تو وہ باغ ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض اوقات ان علامات کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی صورت میں امام شافعیؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ سو کہ سال کا لڑکا اور پندرہ سال کی لڑکی بالغ تصور ہوں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ کے مطابق لڑکے اور لڑکی کا سن بلوغت علی الترتیب اٹھارہ اور سترہ ہے۔

فرمایا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اِسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے تمام

احکام اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

ایسی مسئلہ استیضہ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بطریق درجہ متعلق
فرمایا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَنْحِلْنَ مِنْهُنَّ اَحَدٌ
اور میٹھ سہتے وال وہ عورتیں جن کو اب نکاح کی توقع نہیں ہے۔ یعنی جو تہر کے
اس میں پہنچ چکی ہیں کہ اب ان میں نکاح کی نہ خواہش باقی رہے اور نہ اس کا
کچھ فائدہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
توان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر گھر میں بھی ہیں تو اپنے زاد کپڑے، برقعہ، چادر وغیرہ اتار سکتی ہیں کیونکہ گھر میں
تو کماورسہ بھی کافی ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے۔
فَعِنَّمَا تَبْتَغِيْ لِنَفْسِكَ اِنْ كَانَتْ مَقْصِدُ زَيْنَتٍ كَاظْمًا لِّهٖ اِنْ
فالتواپڑے اتار لینے سے زینت ظاہر نہیں ہوتی تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں
ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ سن رسیدہ عورتیں گھر میں اگر تھوڑے
کپڑے بھی استعمال کریں تو درست ہے۔ لیکن اگر پرستے کا پورا اہتمام کریں
تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

اس آیت کو یہ میں آمدہ لفظ قواعد جمع ہے قَاعِدٌ کی۔ یہ لفظ مذکر
کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ اس کا تانیث قَاعِدَةٌ ہوتا ہے۔
تاہم عربی زبان کی رو سے اگر کسی عورت کا مطلق بیٹھا مراد ہو تو قَاعِدَةٌ کا
لفظ استعمال ہوتا اور اگر نکاح سے بیٹھا یعنی بیٹھ رہنا مراد ہو تو پھر
قَاعِدٌ ہی آتا ہے جس کی جمع قواعد اس آیت میں استعمال ہوئی ہے۔
فرمایا بطریق عورتوں کو گھر میں زاد کپڑے اتارنے کی اجازت ہے۔
وَ اَنْ تَكْسِفْنَ خِيَارَ لِحَافِكُمْ لِيَكُنْ وَهٖ اَمْنٌ مِّنْ مَّعْفَتِ
کو بچا کر رکھیں یعنی پرستے کا پورا خضیاں رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر
طہ موضح القرآن ص ۲۸ (قیاض)

ہے۔ قَالَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمیٹنے والا اور
 سب کچھ جاننے والا ہے آج کی آیات احکام استیذان کا ختمہ ہیں جن کا ذکر
 اللہ نے یہاں پر کر دیا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
 الْمَرْيُومِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ
 بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتُمْ مَفَاحِمَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
 عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

ترجمہ:- نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی حرج اور نہ لنگرے
 پر کوئی حرج اور نہ بیمار پر کوئی حرج اور نہ تمھاری اپنی ہاڑوں
 پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا
 اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے
 یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں
 سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے
 گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے
 جن کی کنیتوں کے مالک تم ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں

سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ اکلے یا
 الگ الگ۔ پس جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کر اپنے
 لوگوں پر۔ دعائے خیر ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو
 بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ
 کھول کر تھامے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھ لو (۹۱)

گزشتہ درس میں پرے کے احکام بیان ہوئے تھے اور اس ضمن میں مرقم
 کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ غلام اور نایاب بچے بھی تین اوقات میں بلا اجازت خلوت
 میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ اوقات قبل از نماز فجر، دوپہر بوقت آرام اور بعد نماز عشاء ہیں۔
 اللہ نے یہ احکام بھی نازل فرمائے کہ جب بچے سن طوغت کو پہنچ جائیں تو بچہ کسی بھی وقت
 وہ بلا اجازت نہ آیا کریں۔ فرمایا کہ عمر رسیدہ عورتیں اگر جاہیں تو اپنے غیر ضروری کپڑے
 اڑا سکتی ہیں بشرطیکہ بناؤ سنگھار کا اظہار مقصود نہ ہو۔ البتہ اگر وہ بھی پرے کا پورا پورا خیال
 رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔

اب آج کی آیت میں کھانے سے متعلق استیذان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کن کن
 گھروں سے بلا اجازت کھانا کھایا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا
 گیا ہے۔ ایک گروہ تہرہ ہے جو معذور ہے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ بلا اجازت
 کھا سکتے ہیں اور دوسرا گروہ عالم لوگوں کا ہے جو اپنے عزیزوں کے ہاں اجازت حاصل
 کیے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکلے اور علیحدہ علیحدہ کھانے کا مسئلہ بیان کیا
 گیا ہے اور گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔

معذور لوگوں
 کے لیے اجازت

اور اشارہ ہوتا ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں
 ہے وَلَا عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ اور نہ کسی لنگرے پر کوئی حرج ہے وَلَا عَلَى
 الْعَرِيضِ حَرَجٌ اور نہ ہی بیمار پر حرج ہے وَلَا عَلَى الْفَسِيحِ اور خود قسم پر بھی
 کوئی حرج نہیں ہے إِنَّ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ كَمَا تَمْنُونِ گھروں سے

کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ پہلے تین قسم کے لوگ یعنی اندھے، لنگھٹے اور بیمار تو معذروں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی یہ معذرت ہی سوائے معاشرے پر ان کا حق قائم کر دیتی ہے کہ وہ اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سہی کی عام اجازت دے دی ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے معذروں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے مباد کہ وہ کم کھائیں اور ہم ان کے مقابلہ میں زیادہ کھانا یا اچھی اچھی چیزیں کھالیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس میں تم پر کوئی حرج نہیں بعض لوگ ایسے معذور لوگوں سے نفرت کی بناء پر بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کرتے تھے، اللہ نے اس کا بھی رد فرما دیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے معذروں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں پہنچا آتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نہ کھائیں بلکہ دو گھر گھروں میں جا کر کھانا کھانے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل کئے اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ کھانا کھانے کی ترغیب دی بہر حال معذروں کے لیے حکم یہ ہے کہ انہیں اپنے یا بیگانے جہاں سے بھی کھانا میسر ہو، وہ بلا تکلف کھا سکتے ہیں اور اس میں انہیں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیئے۔ جہاں تک خود اپنے گھر سے کھانے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے تو ایسے ہی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہ دور شرع پر و اقارب پر عطف کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ہی گھروں سے کھاؤ اور بیہوشیت آجائے کھانا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹے کا قریب ترین رشتہ ہے اور اگر بیٹا اپنے باپ کے گھر جا کر اپنی اجازت کے بغیر باہل خانہ کی دعوت پر کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی

اقریب کے
ہاں کھانے
کا اجازت

بھی اجازت ہے۔ یہاں پر بیٹے کا باپ کے گھر سے کھانے کا ذکر تو موجود ہے
 مگر باپ کا بیٹے کے گھر سے کھانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفسرین کو لازم فرماتے
 ہیں کہ اس حکم میں باپ اور بیٹا دونوں شامل ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر سے کھا
 سکتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے مندرایا
 اَنْتَ وَمَالُكَ لَا يَنْتَکَ یعنی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ جب
 بیٹے کی ہر چیز پر باپ کا حق ہے تو پھر اس کے کھانا کھانے میں کیا حرج
 ہو سکتا ہے؟

اَوْ يُوْتِ اَمْهَاتُكُمْ تَحْمِلْنَ اٰنِیْ مَاؤُنَّ كَیْ گھروں سے کھانے
 میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب باپ کے گھر سے کھانے
 کی اجازت ہے تو ماں کا گھر بھی عام طور پر وہی ہوتا ہے۔ جو باپ کا گھر
 ہوتا ہے، لہذا وہاں سے کھانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔
 بعض صوفیوں میں باپ اور ماں کا گھر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت
 نے طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد دوسرا خاندان کر لیا ہے تو پہلے بیٹے کے لیے
 وہ ماں کا گھر تو ہوگا کیونکہ وہ اس کی حقیقی ماں ہے مگر اس کے باپ کا گھر
 نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کے ہاں سے بھی بلا اجازت کھانے
 میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اَوْ يُوْتِ اِخْوَانُكُمْ اَوْ يُوْتِ اَخَوَاتُكُمْ فرمایا تمہیں اپنے
 بھائی بہنوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے
 کہ بھائی بہن کا رشتہ بھی نہایت ہی قریبی رشتہ ہے۔ ماں باپ کی فوتیگی کے
 بعد بہنوں کے لیے ان کے بھائی بھی بمنزلہ باپ کے ہوتے ہیں۔ جو ان
 کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت بہنوں کی مدد بھی
 کرتے ہیں۔ لہذا بھائیوں کو بہنوں کے گھروں سے بلا حرج کھانے کی بھی
 اجازت ہے۔ اسی طرح بھائیوں کا رشتہ بھی آپس میں نہایت ہی قریبی ہے

ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ایک دوست کے دکانہ درویش
شکر ایک ہونا ایک فطری امر ہے۔ مشکل کے وقت ایک بھائی ہی دوست
بھائی کا دست دینا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائیوں کے گھروں سے
بھی بلا اجازت کھانا کھایا جاسکتا ہے۔

پس فرمایا اَوْ بِسْوَآتِ اَعْمَالِكُمْ اَوْ بِسْوَآتِ عَمَلِكُمْ قَمِیْنِے
چچاؤں اور چھوٹیوں کے گھروں سے بھی بلا تکلف کھانا کھا سکتے ہو۔ باپ
بھائی جو باپ کی بہن ان کا تعلق بھی ایسے ہی ہے۔ بیٹے اپنے بھائی بہن کا
نہذا ان کے ہاں سے تکلف آنا جانا اور کھانا کھانا بھی روا ہے بعض سورتوں میں
ایسا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اگر چچا چھوٹی نہیں ہو جوہ بعد پیدا ہو کر آپس
میں میل ملاقات اور ایک دوست کی دعوت سے یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے
یہی سلسلہ رحمی ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی
ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام
نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے
مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَللّٰھُمَّ شَیْئُکَ ذَاکَ الَّذِیْ
قَالَ اللّٰھُ تَعَالٰی مَنْ فَعَلَکَ وَفَعَلَکَ وَفَعَلَکَ وَفَعَلَکَ
قَطَعْتُ رَحْمَہُ یعنی جن قرابت داری (مشق ہے) رحمن سے اللہ تعالیٰ نے
اس سے فرمایا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا اور جو تجھ کوڑے
لگا میں اس کو توڑ دوں گا۔

فرمایا اَوْ بِسْوَآتِ اَعْمَالِكُمْ اَوْ بِسْوَآتِ عَمَلِكُمْ قَمِیْنِے اپنے
ماموں اور خالائوں کے گھروں سے کھانے میں بھی کوئی سرح نہیں جس طرح
باپ کے بہن بھائی بیٹے کے لیے عزت و احترام کے قابل ہیں، اسی
طرح ماں کے بھائی بہن یا ماموں اور نانا بھی اس کے لیے قابل احترام ہیں۔
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ چچاؤں اور چھوٹیوں کی نسبت ماموں اور خالائوں

کو اپنے بھائی بھائیوں سے زیادہ الفت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماموں یا اپنی خالہ کے گھر سے کھانے میں بھی صریح محسوس نہ کرے کہ ایسا کتنا مزید پیار و محبت کا باعث بنتا ہے۔ تزدی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تمھاری کوئی خالہ ہے؟ کہنے لگا، ہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی خالہ کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔

کئی دروازہ دوست

آگے فرمایا کہ ان گھروں سے کھانے میں بھی کوئی صریح نہیں آوے گا۔ مَنْ كَلَّمَ مَنْفَرَةً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا جن کی کہنیاں تمھاری ملکیت میں ہیں۔ ان سے مراد غلام یا درابغے ہیں جو کسی کے دورانِ سفر ان کے گھر کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں۔ ایسے لوگ بھی اگر اپنے آقا کے گھر سے کھاپی لیتے ہیں تو انہیں اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی غزوہ میں غلے کا اعلان کرتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ آپ کی ہمسفری کا شرف حاصل کرے۔ ایسے حالات میں وہ اپنے گھروں کی چابیاں اپنے خاص دوستوں کو دے جاتے تھے اور ساتھ کہہ دیتے تھے کہ حسبِ ضرورت یہاں سے کھاپی لیا کریں۔ ایسے لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے بادلِ نخواستہ کھانے پینے کی اجازت دی ہو، لہذا وہ کسی چیز کے استعمال سے پرہیز کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ أَوْصِدِ يَتَقَرَّ كَمَا بَعَثَ یعنی تمہیں اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے پینے میں بھی کوئی صریح نہیں ہے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شہ کو دور فرما دیا۔

آگے ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا
جَمِيْعًا مِّمَّا اَشْتَاتَا تَمَیْیُنِ اس بات پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم
اکٹھے مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت
نازل ہوئی۔ لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ كَظْمٍ بِالْاِطَارِ (البقرہ ۱۸۸)
ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ تو صحابہ کو خیال پیدا ہوا کہ کھانے پینے کی اشتیاء
بھی تو مال کی تعریف میں آتی ہیں، لہذا وہ اس وحی سے ڈر کر کہے کہ اگر کھانا کھانے
میں کسی کھی بوشی کی بنا پر اس پر باطل کا الطلاق نہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت نازل فرما کر وضاحت فرمادی کہ تمہیں کھانا کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج
نہیں ہے۔ کہی نہ کہ کھانا اور کسی نے زیادہ تو یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے
بعض لوگ اکیلے کھانے میں کہہ میریت محسوس کرتے تھے اور جب تک
کوئی ساتھ نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے تھے۔ چونکہ ان کے لوگ خاص طور پر اس مرض میں
بقلم تھے۔ وہ جبکہ کارہنا پسند کرتے تھے مگر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔
اللہ نے اس آیت کے ذریعے تنہا کھانے کی بھی رخصت نہ دی۔ اگرچہ
سہان کو کھانا بڑی عمدہ خصالت ہے مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ اُس کے بغیر
خود بھی نہ کھایا جائے۔ تاہم حضور علیہ السلام کے ارشاد بات سے ثابت ہوتا
ہے دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ مسند احمد کی روایت
میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کھاتے
تو میں مجھ سے آسودگی حاصل نہیں ہوتی آپ علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم الگ
الگ کھاتے ہو گے۔ اگر تم ایک جگہ بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام سے
کہ کھاؤ تو تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ ابن ماجہ شریعت کی روایت میں حضور علیہ السلام
کا یہ فرمان بھی موجد ہے۔ مل کر کھاؤ اور تنہا نہ کھاؤ کیونکہ مل کر کھانے میں برکت
ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اکٹھے مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

گھر والوں
کو سلام

اگلے حصہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخلے کے آداب میں ایک
ادب بیان فرمایا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو۔ یہاں پر عَلَى
الْأَنْفُسِ گھر کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ پر سلام کر لیا کرو تاہم مطلب
یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام علیکم کہہ دیا کرو۔ اس قسم کی آیت جو گھر
روک کے آغاز میں بھی گزر چکی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى
أَهْلِهَا (آیت - ۲۷) اسے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں
کے گھروں میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تم اجازت طلب کر لو اور گھر والوں پر سلام
کر لو۔ وہاں پر اخیار کے گھروں میں داخلے کے وقت سلام کرنے کا حکم
دیا گیا ہے۔ جب کہ یہاں پر خود اپنے گھروں میں داخلے کے وقت بھی اہل خانہ
کو سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابن طاووس فرماتے ہیں کہ تم میں سے
جو شخص گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے۔ حضرت جابرؓ کا قول ہے
کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو خدا تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابرکت سلام کہو۔ فرماتے
ہیں کہ میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سلسلہ برکت ہے۔ مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ جب
مسجد میں جاؤ تو کہو السَّلَامُ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ اور جب اپنے گھروں
میں جاؤ تو اپنے بال بچوں کو سلام کر دو۔ اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ۔ جہاں
کوئی نہ ہو تو یوں کہو السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
یعنی ہم براہ اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ وَرَأَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہنا بِحَيَّة
مِنْ مَسْئَلَةِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا ہے خیر ہے فَبِرَكَّةٍ
طَلَبْتُمْ جو کہ بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ لہذا گھر میں داخلے کے وقت سلام
کر کے داخل ہوا کرو۔

ارشاد ہوتا ہے **كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ** اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے آیات سے مراد آیاتِ قرآن، احکامِ قرآن، ادلائل اور معجزات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، جن پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتا ہے اور ان پر عمل کر کے منزلِ مقصود تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ** تاکہ تم ان میں غور و فکر کر سکو ان کو سمجھ لو اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ
 لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
 كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
 يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ

ترجمہ: بیشک اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر
 اور اس کے رسول پر۔ اور جب وہ اُس (نبی) کے ساتھ
 ہوتے ہیں کسی اجتماعی معاملہ میں تو نہیں جاتے حتیٰ کہ آپ
 سے اجازت حاصل کر لیں۔ بیشک وہ لوگ جو آپ سے
 اجازت حاصل کر جیتے ہیں، وہی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں
 اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پس جب وہ اجازت طلب
 کریں آپ سے اپنے کسی کام کی غرض سے تو آپ اجازت
 دے دیں جس کو چاہیں اُن میں سے اور بخشش مانگیں اُنکے
 لیے اللہ تعالیٰ سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت

بہراں ہے (۶۲) اور نہ بناؤ رسول کے بلائے کو لینے درمیان ایک
 دوسرے کے بلائے کی طرح تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان
 لوگوں کو جو سرک جاتے ہیں تم سے نظر بچا کر
 گذشتہ درس میں کھانے کے آداب بیان ہوئے تھے کہ بعض معذور
 اور عام لوگوں کو کن کن کے گھروں سے بلا اجازت کھانا کھانے کی اجازت
 ہے ان میں آن قریبی رشتہ داروں کا ذکر تھا جس کے ساتھ صلہ رحمی دینے بھی
 ضروری ہے، لہذا ان کے گھروں سے کھانا کھانے میں بھی کوئی حصر
 نہیں۔ دوسرے مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اکٹھے مل کر کھانا یا پیانچہ یا پیانچہ کھانا دونوں طرح
 جائز ہے۔ ضرورت کے مطابق جس طرح چاہو کھا سکتے ہو مگر مل کر کھانے
 میں برکت ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ اللہ سے یہ بیان فرمایا کہ جب گھروں میں داخل
 ہو تو سلام کہہ کر داخل ہوا کرو کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائے خیر
 اور بרכת و پاکیزہ چیز ہے۔ اب آج کے درس میں آداب رسالت کا یہ
 مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم حضور علیہ السلام کی مجلس میں کسی اجتماعی غرض سے
 جمع ہو تو بلا اجازت مجلس سے اٹھ کر نہ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا ہے
 کہ اگر کوئی مومن آدمی کسی خاص کام کے لیے اجازت طلب کرے تو آپ
 جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے معفرت کی دعا بھی کریں
 دوسرا مسئلہ امتیوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ رسول کے بلائے کو ایک دوسرے کے
 بلائے کی طرح معمولی حیثیت نہ دو بلکہ اُسے خاص اہمیت دو اور نہ ہی نظر
 بچا کر مجلس سے کھٹک جایا کرو۔

ربط آیات

شرائط
ایمان

ارشاد ہوا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
 رَسُوْلِهِ بے شک چکے سچے ایمان دار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ
 پر اور اُس کے رسول پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے
 والوں کو مومن کا خطاب دیا گیا ہے کیونکہ یہاں یہ آداب رسالت بیان کرنا مقصود

ہے۔ تاہم قرآن کے مختلف مقامات پر ایمان کے دیگر لازمی اجزاء کا ذکر بھی موجود ہے مثلاً سورۃ البقرہ کے آخر میں چار اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے ﴿كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ﴾ (آیت - ۲۸۵) ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی ابتداء میں ہے ﴿وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ شٰوِقُونَ﴾ (آیت - ۴) متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی بعثت بعد الموت پر بھی اُن کا ایمان ہے۔ تو اللہ نے مومنوں کی یہ پانچ شرائط بیان کی ہیں۔ جب تک وہ ان پانچوں چیزوں پر ایمان نہیں لائے، اہل ایمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔

مومنوں کے
لیے اجازت
طلبی

فرمایا صحیح معنوں میں ایماندار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اُن کو احکام علیٰ اُممِ حبا مع کر جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں۔ ﴿كَمَآ يَذْكُرُ لَكُمْ وَلَٰكِنْ اَنْتُمْ لَا تَذْكُرُوْنَ﴾ تو وہ خود بخود اللہ کے چلے نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجتماعی اجازت طلب کر لیں۔ امر جامع سے مراد مسلمانوں کے اجتماعی کام میں جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع فرماتے، اگر قرآن پاک کی کوئی سورۃ یا آیت نازل ہوتی تو وہ بتا دیتے۔ کوئی دیگر اجتماعی ہدایت جاری کرنا ہوتی تو وہ کہہ دیتے یا پھر اگر کسی اہم معاملہ میں صحابہ کا مشورہ مطلوب ہوتا تو وہ طلب کرتے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ اَنْتَ لَا مَوْلٰی فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ﴾ (آیت - ۱۵۹) پھر جب کسی کام کا عزم کریں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کہہ گزریں مجرت سے پہلے چوتھے کفار

کاغلبہ تھا اس لیے مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مشاورت اور فیصلہ خفیہ طور پر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قیام مکہ کے دوران آپ نے دار ارقم کو مسلمانوں کا خفیہ مرکز بنایا۔ وہیں اجتماعی امور کے متعلق مشاورت ہوتی تھی اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل کے متعلق ہدایات جاری ہوتی تھیں۔ کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کے بچاؤ کے طریقے، حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے متعلق مشورے اسی مکان میں ہوتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو مسجد نبوی کو اسلام کا مرکز بنالیا گیا۔ اور وہیں صحابہ کا اجتماع ہوتا اور اہم فیصلے کیے جاتے اس وقت عام طور پر موضوعات بحث مختلف قبائل میں تبلیغ، ان کے ساتھ معاہدات، کفار مکہ کی طرف سے حملے کا بچاؤ، جنگی حکمت عملی، اور مختلف اطراف میں لشکر وں کی روانگی ایسے اجتماعی امور تھے جن کے متعلق فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں رسول کے سامنے ہوتے ہیں تو بلا اجازت چلے نہیں جاتے۔

آگے اسی بات کو دہرے کر انداز میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ
 کَسَبُوْا ذُنُوْبًا یَّشَکُّوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ یَدْعُوْنَ اِلٰی
 اللّٰهِ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا فَازَا سْتَاذَنْکَ
 لِبَعْضِ شَیْءٍ مِّنْهُنَّ یَسْأَلُکَ فَاذِنْ لِّمَنْ سِئِلَتْ مِنْهُمْ
 تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص
 معقول عذر پیش کرتا ہے اور اللہ کا نبی سمجھتا ہے کہ اس کا انفرادی
 کام زیر توجہ اجتماعی کام سے زیادہ ضروری ہے یا اس شخص کے چلے جانے

سے اجتماعی کام میں کوئی رکاوٹ پڑنے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ آپ کی صوابدید پر موقوف ہے کہ ایسے شخص کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب حضور علیہ السلام بنفس نفیس صحابہ کرام میں موجود تھے، مجلس مشاورت طلب کرتے تھے اور ایسے واقعات بھی پیش آجاتے تھے کہ کسی صحابی کو مڈگس کے دوران ہی چلے جانے کی ضرورت پیش آجاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو حضور علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار پر بھی منطبق کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی سلطنت میں جب کوئی امیر مجلس مشاورت منعقد کرے تو کسی کو بلا اجازت اٹھ کر نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ صاحب صدر سے باقاعدہ اجازت طلب کرنی چاہیے۔ پھر معاملے کی نوعیت کے پیش نظر اگر کسی شخص کی غیر حاضری کو برداشت کیا جاسکتا ہو تو اس پر اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ فرمایا جب آپ کسی اجازت طلبی پر اجازت دے دیں واستغفر لکم اللہ تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کریں اس میں یہ تنبیہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر اجازت طلبی میں ذرا بھی ہراساںی کو دخل پڑا یا اجتماعی معاملہ کسی شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت حاصل نہ کرنا ہی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے شخص کی معمولی لغزش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کریں ان شاء اللہ عفونہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے یہ نصیحتیں دلا اور پڑا فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص غلطی کر کے معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آکر اسے معاف بھی کر دیتی ہے۔

رسول اللہ
کا بلا

اگلی آیت ادب رسالت کے سلسلہ میں ہے۔ ارشاد ہوا ہے
لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا نَبی علیہ السلام کے بلائے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلائے

جو مسلمانوں کی مجلس میں آکر بولے تھے۔ گویا یہ چہرے ہوتے تھے اور کسی نہ کسی طرح نظر بچا کر چلے جاتے تھے۔ خاص طور پر جمعہ کے خطبہ میں بیٹھنا منافقوں پر بہت گراں گزرتا تھا مگر خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی شخص بلا اجازت نہیں جاسکتا تھا۔ جب کسی شخص کو خاص ضرورت پڑتی تو وہ اشارے کے ذریعہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے لیتا مگر منافق ایسا بھی نہیں کرتے تھے لہذا ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی کی اڑنے کے اور نظر بچا کر سرک جائیں۔ جمعہ کے علاوہ دوسری مجالس کا بھی یہی حال تھا۔ منافق قہر کے لوگ جب موقع ملا مجلس سے چلے جاتے حالانکہ اللہ نے نبی کی اجازت کے بغیر مجلس سے چلے جانے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔

فرمایا کہ نبی کی دعوت کو عام لوگوں کی دعوت نہ سمجھو کہ جب بلا آگئے اور جب جی چاہا پھٹ گئے بلکہ نبی کی مجلس میں شریک ہو کر بغیر اجازت ہمت جاؤ۔ اللہ نے ان لوگوں کی نشانہی بھی فرمادی ہے۔ جو بلا اجازت چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اگرچہ نبی سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ اور ان کے دلوں میں کس حد تک ایمان راسخ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

قد افلح ۱۸

النور ۲۳

درس سبت چہار ۲۳

آیت ۶۳ تا ۶۴ حصہ ۲

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

ترجمہ:- چاہیے کہ ڈرتے رہی مخالفت کرنے والے اُس
رسول کے حکم سے کہ کہیں پہنچے اُن کو فتنہ یا پہنچے ان کو
دردناک عذاب ﴿۶۳﴾ آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں
ہے ہر کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تحقیق وہ
جاننا ہے اُس حالت کو جس پر تم ہو اور جس دن یہ سب
لوگ اس کی طرف لوٹنے جائیں گے، پس وہ اُن کو خبردار
کرے گا اُن اعمال سے جو وہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿۶۴﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل ایمان کو ادب رسالت سکھائے تھے ان میں
سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر مسلمان نبی کی مجلس میں کسی اجتماعی کام کے لیے شرکت
کر رہے ہوں تو بغیر اجازت مجلس سے نہ جائیں بلکہ اللہ کے رسول سے اجازت
طلب کریں۔ اور پھر آپ کو اختیار ہے کہ کسی کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ اگر اجازت
نہیں ملی تو ایسا شخص میٹھے کا پابند ہے۔ اللہ نے دوسرا ادب یہ سکھایا کہ رسول کے

رابط آیات

بلانے کو عام لوگوں کے بلائے جیسا کہ پھر بلکہ فوراً تعیل حکم دیتے ہوئے حاضر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ رسول کی دعا کو بھی عام آدمی کی دعا کی طرح خیال نہ کرے کیونکہ اللہ کا رسول جس شخص پر خوش ہو کر دعا کرے گا۔ وہ دعا یقیناً مستجاب ہوگی۔ تیسرا اہم یہ فرمایا کہ جب تم کسی بات کے لیے رسول اللہ کو مخاطب کرو تو نہایت اہم احترام کے الفاظ استعمال کرو اب آخر میں اللہ نے اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دہشتناک ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یا تو دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے اور یا پھر آخرت کا عذاب چکھنا پڑے گا۔

رسول کی
مخالفت
پر وعید

اس سے پہلے آیت ۴۵ میں گزیر چکا ہے وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَ يَمَسَّكُمْ مِنْهُ فَتَنَةٌ تَنْهَوْنَ عَنْهَا بِأَمْرِ اللَّهِ سَ يَمَسُّكُمْ مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کر دے تو ہرگز آپ کا ہرگز اور رسول کی اطاعت حقیقی تو ناسب خداوندی ہے اور رسول اس کا ناسب ہے جو اس کے احکام کو ناسخ یا فسخ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ عَذَابُ اللَّهِ يَمَسُّ الْفَاسِقِينَ عَنِ أَمْرِهِمْ سَ يَمَسُّكُمْ مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اگر اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور خود اس بات کا ہونا چاہتے ہیں اِنْ تَصِيبْهُمْ مِنْهُ فَتَنَةٌ تَنْهَوْنَ عَنْهَا بِأَمْرِ اللَّهِ سَ يَمَسُّكُمْ مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور وہ کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ امام ابو بکر حبشہ فرماتے ہیں کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی و طغیان سے ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ نبی کے حکم کو تسلیم ہی نہ کیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں آدمی راہِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور خلافت و رزی کی دوسری صورت یہ ہے کہ تسلیم تو کیا جائے مگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے والا شخص منافق تصور ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ مخالفت کی صورت میں پہلے نہر یہ دنیاوی فتنوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔

حضرت مولانا شیخ الاسلام (شبیر احمد عثمانی) رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ
اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی قسم کے فتنوں کا باعث ہوگی، جن
میں بڑے بڑے فتنے، مال عورت اور زمین کے فتنے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد
ہے اِنَّ كُلَّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَتُهُ اَمَّتِي اَلْعَمَالُ یعنی ہر امت
کا کوئی نہ کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے جب کہ میری امت کا فتنہ مال ہے صحیحین
میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ لوگو! میں تم پر تنگدستی کا اتنا خوف
نہیں رکھتا جتنا ڈر اس بات کا رکھتا ہوں اَنْ تَنسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا
قَتْنَا فَسَوْفَ فِيْهَا رَصِيْحِيْنَ اَم کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم اس میں
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور وہ تم کو اس طرح
ہلاک کر دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ مطلب یہ کہ تم پر مال کی بہت
ہو جائے گی اور تم اسی فتنے میں مبتلا ہو کر رہ جاؤ گے، اسلام کے ابتداء ہی دور
میں مسلمان اس قدر تنگدستی کی حالت میں تھے کہ کسی کے پاس صرف ایک
ہی چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا، اور وہ اسی میں نماز پڑھتا تھا حالانکہ اس کپڑے سے
اُس کا پردہ جسم نہیں ڈھانپا جاسکتا تھا۔

دوسرے نمبر پر عورت کا فتنہ ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔
مَا تَوَكَّلْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةٌ اَخْبَرْتُكُمْ الرِّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ
یعنی میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس
وقت پوری دنیا میں عربی، فحاشی، گندے گانے، ناچ گچھر، فلم انڈسٹری،
فلوگرافی، تھیشٹر اور کلب سارے کے سارے عورت کے فتنے کے اڑے
ہیں۔ اب ٹی وی نے یہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے اور ہر گھر میں یہ
فتنہ موجود ہے۔

اسی طرح زمین کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھ لیں زمین کے
معاملہ میں کس قدر فساد پھوٹا ہے۔ کیسے ذاتی زمین کا حبسگڑا ہے اور بجائی
لے تو مذی ص ۳۳۸ سے ابن ماجہ ص ۲۸۸ صفحہ تفسیر ذاتی ص ۲۶۶ (فیاض)

بھائی آپس میں دست و گریبان ہیں، کہیں پڑوسیوں سے زمین کا تنازعہ ہے کوئی ملک دوسرے ملک کا کچھ علاقہ ہتھیالیتا ہے اور کوئی کسی کے مکان یا دکان پر قابض ہو جاتا ہے۔ یہ سب زمین کے فتنے ہیں اور ان کے تنازعات نسل در نسل چلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ایک بانٹت زمین اپنے ناجائز تصرف میں لاسے گا تو قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا اتنا حصہ اس کے گلے میں لٹکتا ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اس قدر ناجائز قبضہ کیا تھا، بلوچستان کے قاضی بہار علی بٹے فاضل آدمی ہوئے ہیں، اُن کا شعر ہے ۔

ہمہ آفاق پُر زور فتنہ و شرے بینم

فتنہ لا بہر زمین و زن و زرے بینم

بین اطراف عالم کو فتنوں سے پُر دیکھ رہا ہوں لیکن ان میں زیادہ تر فتنے زر، زن اور زمین کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں۔

باطل عقائد
کے فتنے

دنیا میں باطل عقائد کے فتنے بھی عام ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
اَلْحَقَّ اَخَافُ عَلٰی اُمَّتِيْ اَلْمُضِلِّينَ یعنی میں اپنی امت
میں گمراہ پیشواؤں کا بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ بہتر فرستے گمراہی کا نتیجہ ہی تو
ہیں۔ لوگوں کو غلط مسک بتائے جاتے ہیں۔ جبکہ شرک کے اڑے قائم
ہیں، کہیں مرزائیت کا فتنہ ہے جسے آج سے نوے سال قبل انگریز نے
کھڑا کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں تیس سال بڑے دجال
ہوں گے، جن میں سے یقیناً ایک مرزا قادیانی بھی ہے۔ پاکستان میں ان
کی وال نہیں لگی تو اب بیرونی ممالک میں پُر زورے نکال رہے ہیں، امریکہ
کے ساتھ ان کا باقاعدہ گٹھ جوڑ ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے
سہتے ہیں، پاکستان میں ابھی تک مرزائی بہت سی کلیدی آسیموں پر فائز
ہیں اور کسی بھی وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ علماء سوء، پیران سوء
لے تو رمذی ص ۲۴۳ لے تو رمذی ص ۲۲۲ لے منہ بود و دوا لیلانی ص ۱۲۱ ص ۱۲۰

اور قبر پرستوں کا فتنہ الگ ہے جو لوگوں کو شریکِ رسوم اور بدعت کی طرف
راغب کر رہے ہیں۔

دوسری طرف عیسائیت کا فتنہ ہے۔ اس وقت دنیا میں ان کی
آبادی اڑھائی ارب ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں، انہوں نے
دنیا بھر میں مشنری جاں بھیل کر رکھے ہیں جن میں مغرب مگر بھولے بجائے مسلمانوں
کو بچانے لیتے ہیں۔ مشنری اداروں نے سکول، کالج، ہسپتال قائم کر رکھے ہیں۔
جو دراصل لوگوں کو عیسائی بنانے کے اٹے ہیں۔ کبھی بچوں کو کھلوانے تقسیم
کرتے ہیں عیسائیت کا پرچار کرتے ہیں اور کبھی بین الاقوامی سطح پر ایڈ کے نام
پر مغرب ملکوں کو اپنے دامن میں بھناتے ہیں۔

بعض حکومتیں بھی اپنے عوام کے لیے ظلم و ستم کا باعث بنتی ہیں اسی
لیے حضور علیہ السلام نے یہ دُعا سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا
مَنْ لَا يَدْرِي حَقَّنَا اَمْ لَا اِيْمًا اِلَيْهِ اِسْمَ لَوْ كُنَّا كُوْمًا يَرْسُلُوْنَ دَسْرًا
جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اب روس کی طرف دیکھ لیں، بہت سی مسلمان ریاستوں
پر جبراً تسلط طیار رکھا ہے۔ وہاں پر عبارت گاہوں کو گرا دیا جاتا ہے چھوٹے
اور البانیہ کے حکمران عیسائی ہیں مگر اشتراکی نظریات کے حامل ہیں، وہ مسلمانوں
کی تین فیصدی قلیل آبادی کو بھی مسلمانوں جیسے نام بھی نہیں رکھتے دیتے تمام
اشتراکی ممالک مشمولہ روس کی یہ مشترک پالیسی ہے کہ ان کے ملکی نام کے
خلاف کوئی شخص اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی
جاسکتی اور نہ کسی کو ملکی نصاب سے آگے بڑھنے دیا جاتا ہے۔ جب سپین
داندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو دو کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ مارے گئے
اور کچھ ملک بدر کر دیے گئے۔ اس وقت صرف گیارہ ہزار باقی بچے تھے۔
جن کے گلے میں صلیب لٹکانا لازمی قرار دیا گیا اور گرہے میں جانے کا پابند
کیا گیا۔ اُس زمانے کے ایک مسلمان عبدالمومن نامی اپنی سرگزشت میں لکھتے

مکتوبی جبر
کا فتنہ

ہیں کہ اس کے والدین اُسے گھر کے بند کمرے میں دین کی ابتدائی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ مسلمان تھے مگر بظاہر اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے تھے تاکہ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ پھر نکھتے ہیں کہ جب میں شعور کو پہنچا تو میرے والدین نے مجھے ملک سے بھاگوا دیا تاکہ میں کسی اسلامی ملک میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ آج بھی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کے مسلمان دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ کھٹے بندوں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یسوداد رنہو کو دیکھ لیں، یہ بھی حکومت اور اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ مسجدوں کو نالے لگ چکے، مدرسے ویران ہو گئے ہیں اور مسلمان کسمپرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب حکومتی نقصان ہیں جو کہ جگہ جگہ مشاہیر میں آتے ہیں۔ امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ ایمان والو! رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں جو تمھاری بے آبروئی کرنے لگیں۔

معاشرتی
نقصان

دنیا میں لوگ معاشرتی فتنوں میں بھی مبتلا ہیں۔ کہیں نیشنلزم کا فتنہ ہے اور کہیں سرمایہ داری نظام سے جو امریکہ، برطانیہ، جرمنی وغیرہ سمیت برصغیر کے ممالک میں بھی چل رہا ہے۔ کہیں دیہریت، اسکاؤ اور کمیونزم کا فتنہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں شخصی ملکیت کی کھلی چھٹی ہے مگر اس میں انہ کسب پر حلال و حرام کی پابندی ہے اور نہ اخراجات پر۔ ان کا زندگی پوری آزادی ہے جس کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے دوسری طرف اشتراکی نظام ہے جہاں پر کوئی شخص کسی جاگیر کا مالک نہیں ہوتا تمام وسائل آمدنی پر حکومت کی اجارہ داری ہوتی ہے اور علوم محض جانوروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہیں۔

ملکیت کا فتنہ اپنی جگہ قائم ہے اور اکثر مسلمان ملک اس فتنہ میں

گمہ قرار ہیں۔ اب شارحہ میں ملوکیت کا جشن منایا جا رہا ہے ہمارے صدر صاحب بھی وطن گئے ہوئے ہیں۔ محض ذہنی عیاشی کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں حالانکہ یہ رقم مسلمانوں کے اجتماعی امور پر صرف کی جا سکتی ہے اور دنیا کی مظلوم قوموں کی طرف دست تعاون بڑھایا جاسکتا ہے۔ شہنشاہ ایران نے اٹھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا جس پر ستر کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ بناؤ اس کا کیا فائدہ ہوا۔ اتنی پختہ ملوکیت والا بھی جب اللہ کی گرفت میں آیا تو پھر دنیا بھر میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی ملک اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔

مشرق
فتنے

بعض دیگر فتنے ہیں جن سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔
اللَّهُمَّ ارْقُتْ أَعْوَدَ بَلَدٍ مِنْ فَتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ
اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پچھتا ہوں ملکہ تنی اور کفر سے۔ دعا میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ برائی کہیم میں پناہ پچھتاؤں فَتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَيْمِجِ الدَّجَالِ قبر کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ یہ سب فتنے اپنے اپنے وقت پر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو جنوں زمانہ قیامت کے قریب آنا جائے گا۔ فتنوں میں اضافہ ہو جائے گا، جہالت ہوگی، زلزلے آئیں گے، شراب نوشی عام ہوگی، قتل اور زنا کے جرائم بڑھ جائیں گے۔ دینی علم باقی نہیں رہے گا حضور علیہ السلام نے سنہ ۱۱۰۰ کو! بَايَدُوا بِالْأَعْمَالِ فَتَنًا كَقَطْعِ الْبَيْتِ الْمُنْظَلِمِ نِسَاءً عَمَلِ لَوِيشتر اس کے کہ فتنے تم پر رات کی تاریکی کی طرح چھپا جائیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ اکیلا سے محروم ہو کر گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ شخص فتنہ ہے۔ بال بچوں کا فتنہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا اور رسول کے حکم کے خلاف اہل و عیال کی قرآنیں پوری کر کے پر مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ

فِتْنَةُ الْاَهْلِ وَالْعَمَالِ میں مبتلا ہو گیا۔ ریڈیو، ٹی وی، فحش گانے، وی سی آر کے فتنے اسی قبیل سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تَحْصُنُ الْفِتَنُ عَلَی الْقُلُوبِ کا الحَصْنِ عُوْدًا عُوْدًا بعض فتنے اسی طرح اٹھتے ہیں جس طرح چٹائی میں ایک ایک ٹکڑا اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور پھر مکمل چٹائی بن جاتی ہے۔ فرمایا بعض فتنے سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے ہیں۔ آج کل صحافت کا فتنہ بھی عام ہے۔ کہنے کو تو یہ معزز پیشہ ہے، مگر اخبارات اور رسائل کے نصف حصے عریاں تصویروں سے مزین ہوتے ہیں حالانکہ صحافت کا اصل مقصد لوگوں کو دنیا کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ فورٹ کے بغیر کوئی خبر چھپتی ہی نہیں۔ اب تو مولوی بھی فورٹ چھپوانے میں پیش پیش ہیں۔ ویڈیو کیسٹوں نے تو مسئلہ مزید آسان کر دیا ہے، اب مولوی صاحب کی پوری تقریر کی ویڈیو بن جاتی ہے حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَعَنَ اللّٰهُ الْمُصَوِّرَ لَیْسَ تَصْویرِ کُشٰی کہنے والوں پر نذاری لعنت ہے۔ اب اس کام میں سب نئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی کسی کو روک چھنے والا نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔

خارجی فتنے

اندرونی فتنوں کے ساتھ ساتھ بیرونی فتنے بھی بڑی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ طوفانِ باد و باران، وباء، زلزلے وغیرہ خارجی فتنے ہیں۔ امریکہ کی ریاست کولمبیا میں آتش فشاں پھٹنے سے تین چار قصبے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے حتیٰ کہ وہاں سے لاشیں نکالنا بھی ممکن نہ رہا اور پورے علاقے کو اجتماعی قبرستان قرار دے دیا گیا۔ الجیزائر میں ہزرتہ کاڈلزلہ آج سے بیس سال قبل آیا تھا جس میں پوری آبادی تباہ ہو گئی تھی۔ ابھی قمریہ کا واقعہ ہے۔ بشام کی چار ہزار آبادی بالکل فنا ہو گئی تھی۔ جاپان کے زلزلے میں تین لاکھ انسان موت کے منہ میں چلے گئے تھے ۱۹۳۵ء میں کوئٹہ کے زلزلہ میں ڈیڑھ لاکھ جانیں تلف ہو گئی تھیں اور جو زخمی ہوئے وہ اس کے علاوہ تھے۔ پورا شہر کھنڈر بن گیا۔ غرضیکہ یہ خارجی

فتنے ہیں جو دنیا میں برپا ہوتے رہتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ
کی توجہ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ
فتنہ یا شر میں قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا شر یہ ہے کہ انسان کا اخلاق ہی گھٹا
جائے اگرچہ شکل و صورت ٹھیک ٹھاک ہے۔ جس انسان یا قوم کا اخلاق
گھٹا جائے اس کا کچھ وقار نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں دوسرا شر یہ ہے کہ شیطان
پورے معاشرے پر اپنا تسلط حاصل کر لے۔ ایسی صورت میں کوئی اکاؤنٹ آدمی گزار
نہیں ہوتا بلکہ پورے ملک اور قوم پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر جب
کسی قوم کا اخلاق گھٹا ہے تو پورا باطن گھٹا جاتا ہے۔ اس وقت انسانوں کی ظاہری
شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے مگر ان کا باطن خنزیروں، اگتوں اور
بندروں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں تیسرا شر
قرب قیامت میں آئے گا جب لوگوں کی ظاہری شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔
اس وقت خدا تعالیٰ سخت ناراضگی کی حالت میں ہوگا اور پھر حلبہ ہی کائنات
کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات، نباتات اور ہر چیز فنا ہو
جائے گی۔ حتیٰ کہ زمین بھی درہم برہم ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام

قرآن کریم نے فرمایا خبردار! اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ورنہ
کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان فتنوں کی اجمالی تفصیل میں نے عرض کر دی
ہے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد دنیا میں فتنے ہی برپا ہو رہے ہیں
دیکھیں اب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا میدان آ رہا ہے۔ لوگ
طرح طرح کی باطل رسوم ادا کریں گے حالانکہ یہ آپ کے سچے دین اور عقیدے
کی نفی ہوگی۔ دعوئے عاشق رسول ہونے کا ہے مگر کام وہ کرتے ہیں جن
سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو
ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا آخرت میں عذاب الیم
کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہ رسول خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی یہی سزا ہے۔

لے بدور بازغہ ملک تاصلا (فیاض)

احکام
ذمہ داری

آخر میں اللہ نے احساسِ ذمہ داری دلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ اَلَا
اِنَّ لِلّٰهِ مَسَافِحَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَگاہ رہو کہ آسمانوں
اور زمین کی ہر چیز حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا
اَنْتُمْ عَلَيْهِ وہ خوب جانتا ہے تم کی حالت پر ہو۔ وہ تمہارے
تمام اعمال اور کردار سے واقف ہے۔ وَفِيْكُمْ رُجُوْنٌ اَلَيْسَ
فِيْكُمْ رُجُوْنٌ بِمَا عَمِلْتُمْ اجب دین سب لوگ اللہ کی طرف لوٹنے جائیں
گے تو وہ انہیں ان کے تمام اعمال سے آگاہ کر دیگا۔ اور بتا دے گا کہ تم
دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے اب ان کا نتیجہ بھگتو۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اگر دنیا
میں مخلوق کی نگاہ سے اوجھل ہے تو قیامت میں بھی کچھ جاؤ گے اور تمہاری
کوئی پرچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری ساری کارگزاری اللہ تعالیٰ کے علم
میں ہے کیونکہ وَاللّٰهُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلْنَ شَهِيدٌ عَلِيْمٌ وہ ہر چیز کو جاننے
والا ہے۔ اس بات کی حقیقی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُنٰوِبِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی
النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ

احکامِ عمرہ مع زیاراتِ مکہ المکرمہ و مدینۃ النور
تالیف: مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت
۱۸ روپے

ملنے کا پتہ:

صفحات
۹۶

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

